

MORE BUYERS BUY WASP MYERS

Electo Automatic Water System

For

HouseHold and Industries

The Water Supply Specialists Pvt.Ltd.

Regd. Office :- 8, Ambalal Doshi (Hamam) Street,
Post Box No. 684,
Fort,
Bombay-1.

Phone: 252325
297356

Grams : PUMPMEN.

Branch Offices

Mission Row Extension,
P. B. No. 424,
CALCUTTA-1.

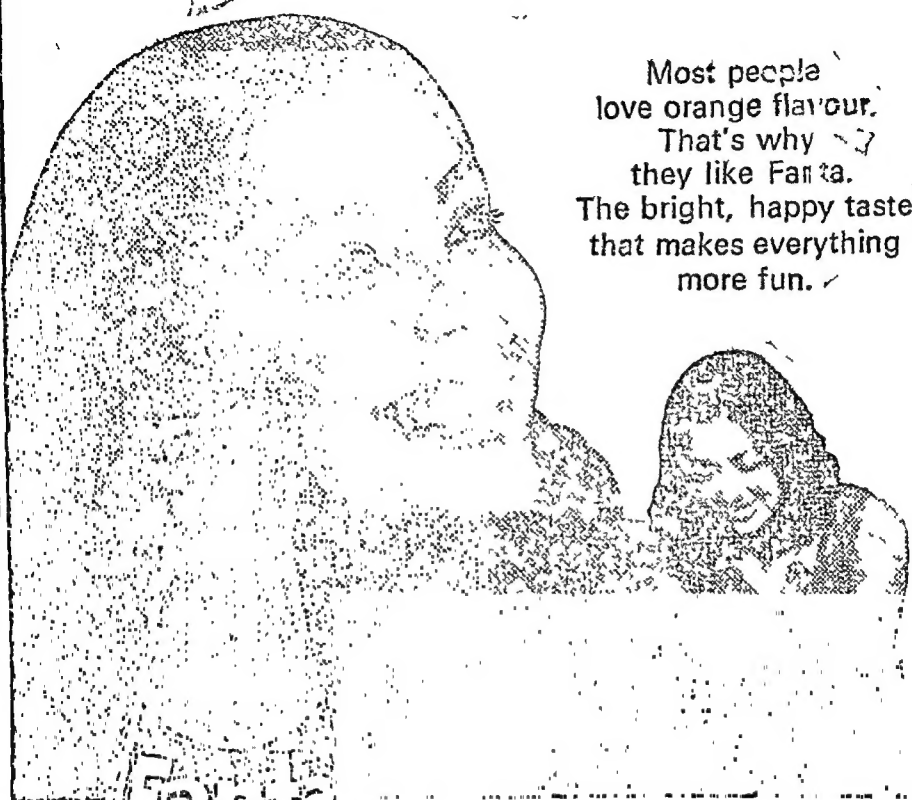
Phone : 234144, 231260,
Gram : WATERFLOW.

330, Thambu Chetty Street
P. B. No. 1707,
MADRAS-1.

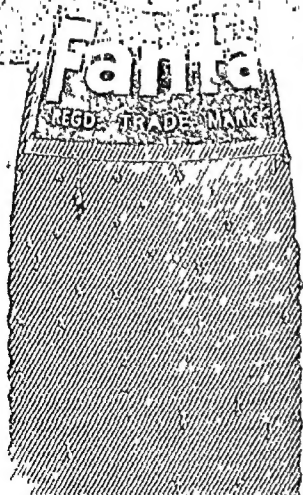
Phone : 23436, 27225,
Grams : PUMPMEN.

4E-13 Jhandewalan Extension
NEW DELHI-55.
Phone : 567916.
Grams : MYERSUMP.

2670-74, Ghasmandy Road.
SECUNDERABAD. (A P.).
Phone : 73889.
Grams : PUMPMEN.

Most people
love orange flavour.
That's why
they like Fanta.
The bright, happy taste
that makes everything
more fun.

**ORANGE FLAVOURED
FANTA...TASTES SO
GOOD IT'S FUN TO
BE THIRSTY!**

*Fanta is a registered trade mark of The Coca Cola Company.

CC-12-18-203

Authorised Bottlers:
PURE BEVERAGES LIMITED, AHMEDABAD

The Bombay Registered Pipe Dealers Syndicate Pvt. Ltd.

Regd. Office : 93-A, Nagdevi Street, BOMBAY 400003 (BR).

Tel. No. Office : 321667-320214 Gram : Pipestock Godown: 370970

Largest Stockists Of All Sizes Of Black & Galvanised Pipes

Distributors Of Tata Make Pipes Of :

THE INDIAN TUBE CO. Ltd.,
CALCUTTA.

Stockists of :

ZENITH STEEL PIPES, LTD.,
KHOPOLI.

Branch : 522/2, Saroj Mansion, o/s Panchkuva Gate, AHMEDABAD.

Tel No. 34349

Gram : PIPEDEALER

The Bombay Registered Pipe Dealers Syndicate Pvt. Ltd.

Regd. Office : 93-A, Nagdevi Street, BOMBAY 400003 (BR).

Tel. No. Office : 321667-320214 Gram : Pipestock Godown : 370970

Largest Stockists Of All Sizes Of Black & Galvanised Pipes

Distributors Of Tata Make Pipes Of :

THE INDIAN TUBE CO. Ltd.,
CALCUTTA.

Stockists of :

ZENITH STEEL PIPES, LTD.,
KHOPOLI.

Branch : 522/2, Saroj Mansion, o/s Panchkuva Gate, AHMEDABAD.

Tel No. 34349

Gram : PIPEDEALER

શુભેચ્છાઓ સાથે

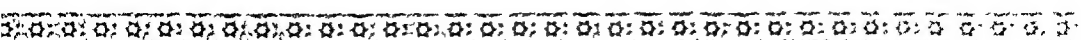
ફેરેઈન મશીનરી અને ફેરેઈન રો-મટીરિયલથી બનાવનાર

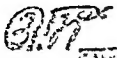
ચિત્તલિયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

રાજકોટ

ઉત્તમ ક્વોલિટી સીલવર શુ ટેકસ (ટી'ગલ્સ)
ટીપ નેઈલ્સ પ્રોટેક્ટર સ્ટકસ (પ્લેઈન હોબનેઇલ્સ)

સાહિત્ય અકાદમી

દિપોત્સવી વિશેષાંક : સૌરાષ્ટ્રની ધર્મસાધના

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ મો. દવે : જયમલ્લ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૧૯૭૩ : અંક ૭-૮ : ૫૨૩-૫૨૪

‘ઊર્મિનવરચના’નાં સર્વ લખાણો કોપીરાઇટથી રક્ષિત છે.

૧. નવું વર્ષ આપણને સૈને માટે પરાક્રમી નીવડે	—	સંપાદકીય	૪૧૮
૨. ધર્મ-સાધના અંકનું આકલન	—	ઈશ્વરલાલ દવે : જયમલ્લ પરમાર	૪૨૦
૩. ધર્મસાધના અંકના સર્જકો	—	જયમલ્લ પરમાર	૪૨૩
૪. સૌરાષ્ટ્ર : ભારત યુદ્ધ પૂર્વે	—	અમૃત પંડ્યા	૪૨૭
૫. સિતાર બનાયો સારો	—	મકરન્દ દવે	૪૩૭
૬. સિન્ધુ સભ્યતાકાલીન ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ	—	છોટુભાઈ અત્રિ	૪૪૩
૭. સૌરાષ્ટ્રના વેદન ઋષિ શકલ્ય	—	પ્રો. ધનસુખ વી. શાસ્ત્રી	૪૪૯
૮. શૈવ સંપ્રદાય અને લિંગપૂજા	—	શંભુપ્રસાદ હ. દેસાઈ	૪૫૧
૯. દેવીપૂજા અને સૌરાષ્ટ્રનાં દેવ્ય દેવી દેવતાં	—	ખોડીદાસ પરમાર	૪૫૪
૧૦. દ્વારકા (સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકાનું ધાર્મિક મહત્ત્વ)	—	પુષ્કરભાઈ ગોકાણી	૪૬૭
૧૧. સોમનાથ અને પાશુપત સંપ્રદાય	—	હરિશંકર પ્ર. શાસ્ત્રી	૪૭૨
૧૨. ગિરનાર (એક પરિચય)	—	શંભુપ્રસાદ હ. દેસાઈ	૪૭૬
૧૩. મન્ત્ર અને તેની ઉપાસના	—	પ્રો. જનાર્દન જ. દવે	૪૮૦
૧૪. નવગ્રહોની ઉપાસના	—	” ”	૪૮૪
૧૫. પુરાણોમાં સૌરાષ્ટ્ર	—	” ”	૪૮૫
૧૬. પાશુપત મત	—	ડૉ. પ્રવીણ પરીખ	૪૮૨
૧૭. ગણેશપૂજા	—	પા. અનંત વ્યાસ	૪૮૪
૧૮. દત્તાત્રેય ઉપાસના	—	પ્રો. નરોત્તમ પલાણુ	૫૦૧
૧૯. સૌરાષ્ટ્રમાં હનુમાન પૂજા	—	ડૉ. હરિલાલ ગોદાની	૫૦૬
૨૦. અદ્વૈત મત સંપ્રદાય-મક, મદી ને અખાડાઓ	—	ગો. મોહનપુરી	૫૧૨
૨૧. નાગપૂજા અને તેની પરંપરા	—	જોરાવરસિંહ જાદવ	૫૧૬
૨૨. શિવ-શક્તિ ઉપાસના ને પાટપૂજા	—	રાજેન્દ્રસિંહ રાયબાદા	૫૨૪
૨૩. સૌરાષ્ટ્રમાં નાથસંપ્રદાય	—	ડૉ. હરિલાલ ગોદાની	૫૩૦
૨૪. સૌરાષ્ટ્રના લુપ્તધર્મો	—	આચાર્ય સુરેશચન્દ્ર ક. દવે	૫૩૬
૨૫. પ્રણામી સંપ્રદાય અને સંત પ્રાણનાથ	—	ડૉ. પ્રવીણ પરીખ	૫૪૩
૨૬. દરિયાકાંઠાની પૂજા	—	દેવજીભાઈ વાન	૫૪૯

નવું વર્ષ આપણા સૌ માટે પરાક્રમી નીવડે

સંપાદકીય

વીતી ગયેલું વર્ષ આપણા દેશની પ્રજા માટે જીવવાનાં ઝાવાંનું નીવડ્યું. આજે ય વલણાં મારી મારીને દિવસો વીતાવીએ છીએ. પંદરસો વરસના મહાન પરાધીન દેશમાં મહાત્મા ગાંધીએ થોડું શહુર પેદા કર્યું તે પચ્ચીસ વરસની આપણી સ્વરાજની સરકારોએ અને આધ્યાત્મિક અંચળાવાળી બ્રહ્મવાણીની માયાજળવાળા લોકસેવાના પ્રણેતાઓએ જડામૂળથી ઘોઈ નાખી પ્રજાને પુરુષાતનહીન અને પામર બનાવી દીધાનું વીતેલા વર્ષે પુરવાર કર્યું. નહિ તો પળે પળે પશુવત જીવન સ્વીકારવાને બદલે પ્રજાએ બળવો જ પોકાર્યો હોત.

પરાધીન ભારતમાં પણ વ્યક્તિઓને અને એના બનેલા વર્ગોને પરાક્રમની કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા મળી રહેતી. એવી પરાક્રમી વ્યક્તિઓનાં અરમાનથી જીવવાના અને સમે મોતે મરવાનાં ઉજળાં ઉદાહરણો અન્ય વ્યક્તિઓ માટે બળનાં તેજનાં પરાક્રમનાં પ્રેરક બની રહેતાં. આજે તો અપવાદોને બાદ કરતાં સ્વરાજની સરકારોએ અને પાખંડી લોકસેવકોએ સૌને એકસરખા નિર્માલ્ય બનાવી મૂક્યા છે. પ્રેરણા આ ગરીબ દેશની સામાજિક સંસ્થાઓની અને રાષ્ટ્રની મિલકતની ભાંગફેડની જ રહી છે. મહત્તા બુદ્ધિની કુટિલતાની અને મારીને ભાગી જવામાં રહી છે. ગરીબી હટાવવાનાં અને લોકશક્તિ જાગૃત કરવાનાં સૂત્રો એકસરખાં ફરેખી હતાં એટલે વધે નીવડ્યાં છે.

પ્રજાને એવો ખબરો ચડાવી દેવામાં આવી છે કે હાડય હાડય અને હડધૂત થઈને પણ જીવવાનાં ઝાવાં નાખ્યા જ કરે. પોતાનું દૈવત ખોયા પછી પ્રજા પારકે શ્વાસે જીવે. આ પ્રજા સામે સ્વરાજની સરકારોનું, સંપ્રદાયોનું, શ્રીમતોનું અને હવે વધારામાં માલેતુજાર ઉત્પાદકોનું વલુઓજીયું કાવતરું જ યોગ્યઈ ગયું છે જેથી ચારે ય એને ચૂસ્યા જ કરી શકે. એકબીજા સામે ખાંવડા ચડાવતા લાગતા એ બધા

અંદરથી એકના એક છે. નિર્માલ્ય પ્રજાને બધું સમજવા છતાં એના દંભને, પાખંડને અને પ્રપંચને વશ થઈને જ વરતવાનું રહે છે.

દેશની આ દારૂળ દશામાં અધર્મને જ્યાં ધર્મ, અનીતિને નીતિ, અને દુરાચારને જ્યાં આચાર તરીકે સ્વીકારીને આગળ ચાલ્યું પડે ત્યાં જીવનના કે સાહિત્યના, લોકસાહિત્યના કે એની ખુમારીના કે પછી ખુવારીના કોઈ પણ ક્ષેત્રે લાવાનાની શેખી શું કરીએ ?

જેને મહેનત કરીને ખાવું છે છતાં મહેનત કરવાની તક આપવામાં આવતી નથી, જેને પ્રમાણિકતાથી જીવું છે છતાં જેને અપ્રમાણિક બન્યે ય પેટ ભરાતાં નથી, એનાં ભૂખ્યાં બાળકોના પેટના ખાડા પૂરવા જે સમાજ કે સરકાર ચપટી ચણ નાખવાની તેવડ ધરાવતા નથી એ પ્રજા ગુસ્તાખી કઈ કરે ? કયા સાહિત્યની ? કયા સંસ્કારની ? કયા ધર્મની ? કઈ રાષ્ટ્રીયતાની ?

સાહિત્યનો જે કોઈ ધર્મ હોય તો સૌથી પહેલાં એણે આ અમાનુષિતાની જે દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે તે દૂર કરવાનો હોઈ શકે. કંગાલોને ગાંભે ગુલાબગંડારાવવાં એ જ અસુંદરતામાંથી સુંદરતા શોધવાનો મર્મ હોઈ શકે. એ માટે શ્રીમંતોના, સંપ્રદાયોના, માલેતુજાર ઉત્પાદકોના અને 'લોકશાહી-સમાજવાદના બલીપોને 'ફક બંઓ' કહેવાની તાકાત કેળવવી રહી. સાચાને સાચું ને ખોટાને ખોટું કહેવાની શક્તિ કેળવવી રહી.

એ તાકાત ત્યાગ માગે છે, સમર્પણની તત્પરતા માગે છે. માર્ગ ભૂલેલાં ભાંડુઓને-જીવનનાં ઝાવાંને માર્ગે ચડાવી દીધેલી માનવ-વલુઓને ભાઈચારાના, બંધુતાના, માનવતાના માર્ગે પાછી વાળવાના પ્રયત્નો કરવાના રહે છે. નિર્દય નેતાગીરી સામે માનવતાનો-સાચનો સંગ્રામ ખેલી લોકજાગૃતિ કેળવવાની રહે છે. જે સ્વરાજની આ વધતી જતી યાતનાઓમાંથી દેશને

ધર્મ-સાધના અંકનું આકલન

ઈશ્વરભાઈ દવે : જયમદલ પરમાર

પંદરમી સદીમાં જમનગરના કવિ શ્રીકંઠે સૌરાષ્ટ્રને વર્ણવતાં કહેલું કે:

સૌરાષ્ટ્રે પંચરત્નાનિ નદિ નારી તુરંગમ ।
ચતુર્થ સોમનાથઞ્ચ પંચમમ્ હરિદર્શનમ્ ॥

‘ભિર્મિનવરચનાતે થોડાં વર્ષો પહેલાં જ્યારે લોકસાહિત્યનો વળાંક આપ્યો ત્યારે શ્રીકંઠે કવિએ કહેલાં નદી, નારી, અથ, સોમનાથ અને દારકાધીશ એવાં સૌરાષ્ટ્રનાં પાંચેય રત્નો દ્વારા સૌરાષ્ટ્રનું સંસ્કૃતિ દર્શન કરાવવાનો અમે સંકલ્પ કરેલો.

સને ૧૯૬૭માં દિવાળી-વિશેષાંક રૂપે અમે નાનકડો પણ ‘લોકવાર્તા અંક’ આપેલો. ૧૯૬૮ની દિવાળીએ ‘લોકસાહિત્ય વિશેષાંક’ આપ્યો એ પછી એશિયામાં એક માત્ર સ્થળે રહેલા સોરઠી સિંહને વિશેષાંક ૧૯૬૯માં આપ્યો. કવિ શ્રીકંઠને સિંહનું મહત્ત્વ ત્યારે નહિ લાગ્યું હોય. કારણકે એ કાળે તો સિંહ આખા સૌરાષ્ટ્રમાં ઉપદ્રવી જનાવર ગણાતું હતું. ધીરે ધીરે એની વસતી માત્ર ગિરના જંગલમાં જ રહેતાં એવું મહત્ત્વ ધણું વધી ગયું છે. બીજી રીતે સિંહને ‘હરિ’ પણ કહે છે.

ત્યારબાદ ૧૯૭૦માં ‘અથ અંક’ આપ્યો. ૧૯૭૧માં ‘નારી અંક’ અને ૧૯૭૨માં ‘નદી અંક’ આપ્યો. એ જાણે વિશેષાંક દ્વારા અપ્રગટ એવું વિપુલ લોકસાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્ય આપી શકાયું પણ સોમનાથ અને દારકાધીશ સાથે બહુ ઓછું લોક-સાહિત્ય બોડાયેલું હતું. ત્યારે આપવું શું? એણે મૂંઝવણ વધારી દીધી.

બીજી રીતે લોકજીવનની આધારશીલા જ ધર્મ છે. સૌરાષ્ટ્રનો ૭૦૦ માઈલનો સાગરકાંઠો, ગિરનાર, શંત્રુજય અને બીજા પહાડો, અસંખ્ય નદીઓ અને જંગલો વગેરેથી સમૃદ્ધ સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક જાતિઓ પોતાના ધર્મો લઈને જીતરતી ગઈ તેમ પંથ-પૂજા-ઉપાસનાના કેટલાક પ્રવાહો સૌરાષ્ટ્રમાંથી પણ ઉદ્ભવ્યા.

સૌરાષ્ટ્રનું લોકજીવન પૃથ્વીના અગોચર એવા પ્રદેશોના આદિવાસીઓના અણુસ્પર્શ જીવન જેવું નથી પણ અનેકવિધ સંસ્કૃતિઓથી ઘડાયેલું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ધર્મ એ સંસ્કૃતિનું પ્રભાવક બળ રહ્યું છે. ત્યારે સોમનાથ અને દારકા એ બે માત્ર શૈવ અને વૈષ્ણવપંથના ઉપાસ્ય દેવોને બદલે પશ્ચિમ ભારતના બે મુખ્ય પ્રવેશદાર પ્રભાસ અને દારકા વિવિધ પ્રજા-સમૂહોના ધર્મો અને સંસ્કૃતિઓનાં પ્રવેશદાર અને મિલનસ્થાન લાગ્યાં. પ્રભાસ અને દારકા તો બધા પ્રમુખ ધર્મોની દુસંકડો વર્ષો સુધી વિદ્યાપીઠો રહેલ છે. સૌરાષ્ટ્ર દારકા અને પ્રભાસ વચ્ચે ધર્મ અને સંસ્કૃતિના બે ઢાળીડાના પારણે ઝૂલ્યું છે. એટલે સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા શક્ય એટલા ધર્મો-સંપ્રદાયોના પ્રવાહોના નિદર્શનમાં સોમનાથ અને હરિદર્શનનાં બે રત્નોનો સમાવેશ થઈ જતો હતો.

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોનું નિદર્શન આપવાનું વિચારતાં વળી મૂંઝવણ વધી. બધા ધર્મો, સંપ્રદાયો, પંથો, પૂજ્યો અને ઉપાસનાઓની સમગ્રતાનો ખ્યાલ જ અમને પહેલ વહેલો આવ્યો. ત્યારે લોચલ સંસ્કૃતિપૂર્વેથી ગાંધીજી સુધી વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોનો ઉટાંક આપી ઢાણુ શકે? અને એવા અસંખ્ય પ્રવાહો ઉપર લખી આપનારા અનેકને ક્યારેય શોધવા?

ભીડ પડે ત્યારે પોરબંદરના અમારા પરમ હિતચિંતક શ્રી. મણિભાઈ વોરા અને એમના પુરાતત્ત્વમંડળના મિત્રોને યાદ કરીએ. એમને આ ધાર્મિક પ્રવાહોના અંકનું સંપાદન હાથ ધરવા આગ્રહ-ભરી વિનંતી કરી. એમના માટે નવી જવાબદારી જોભી થતી હતી અને હાથ કામથી ભરેલા હતા એટલે એ જવાબદારી સ્વીકારી શક્યા નહિ.

જીવ પંથોની પાટીએ ચડી ગયો ને એકાએક યાદ આવ્યો આનો માલમી સાંઈ મકરન્દ-પંથોનો જ પરંપદો. મકરન્દભાઈ ઘણા ખુશી થયા. મિત્રોને ધાર્મિક પ્રવાહો અંગે સૂચના કરવા પત્રો લખેલા. એમાં મકરન્દભાઈએ મોકલેલી સૂચિ સર્વગ્રાહી હતી.

હરિશંકરભાઈનો એકનો એક ભરજીવાન દીકરો અવસાન પામ્યો અને એવા આધાતમાં શાસ્ત્રીજીની નાદુરસ્ત તબિયત છતાં અમારા લાગણીને પાછી ન રહેતાં લેખ લખી મોકલ્યો એમાં ઈશ્વરની કરુણા જ અમે નિહાળીએ છીએ.

પુરાતત્ત્વ, સંશોધન, ઇતિહાસ, પુરાણ, શિલ્પ, લલિતકલા અને શ્રદ્ધા-ભક્તિ એવા અનેકવિધ દૃષ્ટિકોણથી અહીં ધર્મેનું આલેખન થયું છે. ખીજી રીતે જોઈએ તો ધર્મેની સાધન ધારા જ નહિ પણ માનવ ઉદ્ધારનાં ખીજ અહીં અણુમાં પ્રજ્વાળની જેમ રહેલાં છે. એટલે માનવને અને ધર્મને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી વિચારવા માટેની વિપુલ શક્યતા આ અંકમાં પ્રગટી છે. છતાં આ અંકમાં સૌરાષ્ટ્રની સાધનધારાનું ચિત્ર પૂર્ણ નથી થતું. ઘણું ઘણું બાકી રહી જવા પામ્યું છે, ઈશ્વરની ઈચ્છા, હશે, કાગળની અને અન્ય સુવિધાઓ ઊભી થશે તો એ ચિત્ર પૂર્ણ કરતા રહેવાનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે.

પુરાતત્ત્વ, ઇતિહાસ, સાહિત્ય કે સંસ્કૃતિદર્શન પાછળનો હેતુ કોઈ ભૂતકાલીન ગૌરવ કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો જ માત્ર નથી હોતો પણ એ બધા દ્વારા સત્ય દર્શનનો પણ હોય છે. વિજ્ઞાનનો અંતિમ હેતુ પણ એ જ છે. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં ૬૦ લાખની પ્રજા છે. એકસો વરસ પહેલાં ૨૫ લાખની હતી. ત્યારે પાંચસો હજાર વરસ પૂર્વે ખે ચાર લાખથી વિશેષ વસતી હોવાનો સંભવ નથી. એવી ખોખા જેટલી પ્રજા વચ્ચે અઢળક ધર્મો-સંપ્રદાયો-પૂજા-ઉપાસનાઓ આવ્યાં, ઊતર્યાં કે ઉદ્ભવ્યાં એય તે ભારે કૌતુકપૂર્ણ ને રસનો વિષય બને છે. એનાથી અલગતા કેળવાતી ગઈ કે એકતા ?

જે ધર્મો આવ્યા કે ઉદ્ભવ્યા તે બધા જીવંત નથી. ઘણા હુપ્ત થયાનું આપણે જાણીએ છીએ. ઘણું હજી ઇતિહાસની જાણ બહાર છે. સવાલ થાય છે કે પ્રત્યેક ધર્મને સપ્રદાય સાચા જ હતા તો પછી નવા ને નવા આજસુધી શા માટે ઉદ્ભવતા ગયા છે ને અસંખ્ય જૂના એવા સંપ્રદાયો કે કુટુંબોને જડીને

હજી અસંખ્ય માનવીઓ શા માટે એકા છે ? ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે 'બધા ધર્મો છોડીને મારે શરણે આવ.' એવી ગીતા ઉપનિષદ ને વેદની પ્રસ્થાનત્રયીમાં માનનારા નવા નોખા સંપ્રદાયો કાં નીપજવતા ગયા ? એક વાતની સ્પષ્ટતા કરીએ કે અમારો કોઈ હેતુ, કોઈ દૃષ્ટિકોણ સાંપ્રદાયીક નથી.

આ અંક તૈયાર કરવામાં અનેકની શક્તિ કામે લાગેલી. એમાં પોરબંદરના શ્રી. મણિભાઈ વેરા, શ્રી. નરોત્તમ પલાણુ અને એમના મંડળની અપાર લાગણી, ઔદાર્ય અને નિર્વ્યાજ ભાવને અમે કદી ભૂલી શકીએ નહિ. એ જ રીતે રાજકોટમાં ડૉ. પ્રવીણભાઈ પરીખને જરીએ જંપવા નથી દીધા ને શ્રી. છોટુભાઈ અત્રિને અવારનવાર પરેશાન જ ક્યાં ક્યાં છે. ત્યારે એમના જોડીદાર બગસરા દ. શ્રી. મેરામવાળાને તો કેમ જ વિસરાય ? જેમના લેખ ન લઈ શકાયા ને જેમના લેખ લઈ શકાયા તે તમામ પુરાતત્ત્વવિદો, સંશોધકો, ઇતિહાસિકો અને લેખકોનો ઊંડો દિલથી આભાર માનીએ છીએ. અમે તો માત્ર આયોજકો જ છીએ, સર્જકો એ બધા છે. એમની લાગણી સિવાય આ અંક શક્ય ન બનત.નહું વર્ષ એ સર્વને સર્વવાતે સુખી નીવડો.

'ભિર્મિ'નવરચના'નો દોર અતૂટ રાખનાર મિત્રોને, સ્વજનોને ન ગ્રાહકોને, વાચકોને અને વિજ્ઞાપકોને નવા વર્ષના અમારા અંતરના અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. એ સૌના સ્નેહ અને સદ્ભાવથી 'ભિર્મિ' મજસ ખેડી રહ્યું છે.

પણ કાગળથી માંડીને જી. નવ' ને પોસ્ટ કરવા સુધીની બધી વ્યવસ્થા અને ચિંતા સુરૂપ મુદ્રિકાના સંચાલક અને કર્મચારી ભાઈઓ ન કરતા હોત તો ભિર્મિનું સંચાલન એકલે હાથે અશક્ય બનત. સુરૂપ મુદ્રિકા અને ભિર્મિનવરચના એટલે અર્ધમાં જૂનાગઢ અને અર્ધમાં સીતાફળી જેવું છે.

જેમની યાદી રહી જવા પામી. હોય તે સર્વ સહિત સૌને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ.

અને સંસ્કૃતિના કેન્દ્ર સોમનાથ અને પ્રભાસ પ્રાટણ-
નો જીવંત જ્ઞાનકોષ. આ પ્રતિભાવાન ઇતિહાસવિદના
પુરુષાર્થથી જ પ્રાટણનું મ્યુઝિયમ ભર્યું થયું છે.
સૂક્ષ્મપૂર્વકની શિલાલેખ વાચનાઓ અને પુરાતત્ત્વ તથા
ઇતિહાસ ઉપરના એમના લેખો ગુજરાતમાં પંડિતયુગ-
થી પ્રકાશ પાથરી રહેલ છે.

પ્રા. શ્રી. જનાર્દન જ. દવે

ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે નવદષ્ટિ પામેલા
યુવાનો માહેના સંસ્કૃતના વિદ્વાન પ્રાધ્યાપક શ્રી.
જનાર્દન દવે ભાગવતના તલસ્પર્શી અભ્યાસી છે.
એમની વાગ્મીમાં ભાગવત શ્રવણ કરવું એ એક લ્હાવો
ગણાય છે. સંસ્કૃત સાહિત્ય ઉપર મનનીય લેખો લખે
છે. શ્રી. જનાર્દન દવે ભાવનગર આર્ટ્સ અને કોમર્સ
કોલેજમાં સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક છે.

ડા. શ્રી. પ્રવીણ સી. પરીખ

અધ્યયન, અધ્યાપન અને સંશોધન ક્ષેત્રે ગુજ-
રાત ગૌરવ લઈ શકે તેવી નવી પેઢી માહેના એક
શ્રી. પ્રવીણભાઈ 'લિપિ વિદ્યાનો વિકાસ' પર સંશોધન
કરી પીએચ. ડી થયા છે. વ્યવહારમાં ધીર, લેખન-
માં ગંભીર અને વિદ્યામાં વેગવાન શ્રી. પરીખ
ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદના મંત્રી છે. હાલ રાજકોટ
મહિલા કોલેજમાં અધ્યાપનનું કામ કરે છે.

પ્રા. શ્રી. અતંત વ્યાસ

શિક્ષણ અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે કંઈક નામી અનામી
ટાંકણું કાપે લાગ્યાં છે. સ્વને ઘડીને ઘડવૈયા બનેલા
મૂળ મહુવાના શ્રી. અનંતરાય નરોત્તમ વ્યાસ મોજ
પડે ત્યારે કવિતા, નાટકો, વાર્તા કે વિવેચન ઉપર
કલમ ઉઠાવે છે. એમને લખતા કરતાં મહેનત લેવી
પડે, પણ લખે ત્યારે આરપાર જાય. આજે તેઓ
ભૂજની લાલન કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક છે.

પ્રા. શ્રી. નરોત્તમ પલાણુ

ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના પાંખો વીંઝતા
ઘોડલે જેનાં પલાણુ છે એવા વિદ્યાવ્યાસગી ને
અધ્યયનશીલ શ્રી. નરોત્તમ પલાણુ સૌરાષ્ટ્રની અપ્રકાશિત

એવી મૂલ્યવાન મૂર્તિઓ 'કુમાર' દ્વારા પ્રકાશમાં લાવી
રહ્યા છે. પોરબંદર, મહિલા કોલેજના આ યુવાન
પ્રાધ્યાપક ડૉ. ભાવણીના હાથ નીચે સૌરાષ્ટ્રનાં સ્થળ-
નામો ઉપર મહાનિબંધ લખી રહ્યા છે.

ડા. શ્રી. હરિલાલ ગોદાની

શ્રી. હરિભાઈ ડોક્ટર તો માણસના દરદના
છે, ને અમદાવાદ-સરસ્પુરમાં ગોદાનીનું સુવિખ્યાત
નર્સિંગ હોમ ચલાવે છે, પણ મંદિરો અને મૂર્તિઓના
સંશોધન ક્ષેત્રે એમનું સમર્પણ અદિતીય છે. દર રવિવારે
નાદુરસ્ત શરીરને મોટરમાં ગોઠવી પદરના ખર્ચે અઢી-
સોઠ માઈલની મુસાફરી ખેડી અતીતમાં ખોવાઈ ગયેલ
એકાદ મંદિર કે મૂર્તિને ઇતિહાસને અજવાળે આણુ-
વાનું વિરલ કાર્ય તેઓ કરી રહ્યા છે.

ગોસ્વામી શ્રી. મોહનપુરી

વણપટ્ટે કાઠા વિદ્યાથી ધર્મ, ઇતિહાસ અને
પુરાતત્ત્વના ઊંડા ધરામાં ડૂબકીઓ મારી મોતી ગોતીલાવ-
વાનું અનોખું ઉદાહરણ એટલે ગો. મોહનપુરી. ભણતર
સાત ગુજરાતીનું, કામ પોરબંદર ખીરલા ફેક્ટરી-
ના કારીગરનું પણ અધ્યયન આવશું ને સ્વાધ્યાય-
ત્રિય જીવ. એમના નિબંધો ગુજ. સાહિત્ય પરિષદ ને
ઇતિહાસ પરિષદમાં સ્થાન પામ્યા છે.

શ્રી. જોરાવરસિંહ જાદવ

લોકસાહિત્યના ક્ષેત્રે હરણકાળે ફલાંગતા શ્રી.
જાદવ ખૂબ ઉત્સાહી ને તેજસ્વી યુવાન છે. લોક-
સાહિત્યને સંબંધિત એવા સાહિત્યના અધ્યયન વડે
તેઓ સારભૂત તત્ત્વોના સંચય કરતા રહી, લોકજીવનના
વિવિધ અંગોને નવા નોખા સ્વરૂપે પ્રગટાવતા રહી
શ્રોણીબંધ પ્રકાશનો આપી રહ્યા છે. મૂળ ભાલના
આકર ગામના અને હાલ અમદાવાદ સ્થિત શ્રી જાદવનું
આંખ ઠરે એવું અનુશીલન છે.

શ્રી. રાજેન્દ્રસિંહ રાયજાદા

મેસવાણા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય ને કુશોદ
પાસેના સોંદરડા ગામના આ શિક્ષિત યુવાનમાં કવિતા
કલા અને અભ્યાસનીયતાનો સુભગ સમન્વય થયો છે.

પ્રેયની અને ક્રોયની સારગ્રાહી શક્તિ રામાયણે અને અન્ય ગ્રંથોના અધ્યયને આપી. કથામાંથી સમય મળતાં ધડીક લેખન માથે પણ મીડી નજર માંડી લ્યે છે.

અધ્યા. શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રી

લગભગ પચોતરે પહોંચતાં પણ જેમની કેકાની શક્તિ એકધારી અથાહ અને છુલ્લંદ રહી છે એવા શ્રી. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રીએ ૧૦૦ જેટલા ગ્રંથોનું લેખન-સંપાદન કર્યું છે. આ વિદ્યાવાચસ્પતિ અધ્યાપક મૂળ નાધવપુર-ઘેડના હાલ અમદાવાદના ભો. જે. વિદ્યાભવનના સંશોધન વિભાગમાં ગુજરાતી બૃહત્કોષ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. મહાભારતમાંથી ‘ભારત’ અને ‘જય’ શોધી કાઢવા માટે ભારતભરમાં ખ્યાતનામ બનેલા શાસ્ત્રીજી ગુજરાતનું ગૌરવ છે.

ડો. શ્રી. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી

સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના આ પરમ જ્ઞાતા એમની શાંત અને તેજસ્વી શુદ્ધિ-પ્રત્તા વડે અધ્યયન સંશોધન કરતા રહી સંસ્કૃત અને ઇતિહાસ ઉપર અનેક લેખો અને ગ્રંથો આપતા રહી મહત્તાનાં શિખરો પ્રાપ્ત કરતા રહ્યા છે. આજે તો તેઓ ગુજરાતના પ્રથમ કક્ષાના ઇતિહાસક ગણાય છે ને અમદાવાદના ભો. જે. અધ્યયન અને સંશોધન વિદ્યાભવનના અધ્યક્ષપદને શોભાવી રહ્યા છે. એમના સંપાદન તળે ગુજરાતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની મહાન ગ્રંથક્રેણી તૈયાર થઈ રહી છે. વિદ્યા વિનયથી શોભે તે એમણે ચરિતાર્થ કર્યું છે.

શ્રી. દલપતસિંહ પઢિયાર

શ્રી. દલપતસિંહ પઢિયાર ભગતી પેઢીના તેજસ્વી તારક છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ૧૯૭૧માં તેઓ પ્રથમ વર્ગમાં સ્નાતક થયા ને ૧૯૭૩માં અનુ-સ્નાતક થયા. એમ. એ. નિમિત્તે ‘રવિલાલ સંગ્રહાલય-ના મોરારની વાણી’ ઉપર નિબંધ લખેલો. હાલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પીએચ. ડી.નો અભ્યાસ કરે છે.

શ્રી. હરસુરભાઈ ગઢવી

શ્રી. હરસુરભાઈએ આખું જીવન પોલિસખા-

તામાં વિતાવ્યું અને એમની ફરજોએ અવકાશ આપ્યો. એમાં સાહિત્યોપાસના કરતા જ રહ્યા. વિષયો પ્રાચીન અને સૌથી અર્વાચીન એવાં કેટલાંક પુસ્તકો પણ એમણે લખ્યાં છે. આ વિદ્યાવ્યાસંગી શ્રી. હરસુર-ભાઈ હાલ જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણુ ગામે નિવૃત્ત જીવન ગાળી રહ્યા છે.

પ્રો. શ્રી. અરણુભાઈ મહેતા

શ્રી. અરણુભાઈએ એકદુ જ ક્યેં રાખ્યું છે. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે વિદ્યા સંધરે ને આપે નહિ એને મગરમચ્છોને અવતારે આવે. મૂળ શિલોરના વતની પ્રોફેસર અરણુભાઈ સાતેક વરસથી પોરબંદર મહિલા કોલેજમાં ઇતિહાસના વ્યાખ્યાતા તરીકે કામ કરે છે. ઉઘમ અને ઉત્સાહથી આગળ વધતા શ્રી અરણુ-ભાઈ સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. હિસ્ટ્રી-ટીચર્સ એસો. ના મંત્રી છે.

શ્રી. ખાલકૃષ્ણ વૈદ્ય

ધર્મશાસ્ત્રોનો એમનો અભ્યાસ અધ્યાત્મનિષ્ઠ છે. એ નિષ્કાની અવન્યે જ આયુર્વેદના અભ્યાસ કર્યો. નિષ્ણાત ચિકિત્સક ને વિદ્વાન વૈદ્ય બન્યા. ‘આયુર્વેદિક માનસશાસ્ત્ર’નો અભ્યાસ-ગ્રંથ લખી ‘આયુર્વેદ બૃહ સ્પતિ’ થયા. જમનગર આયુર્વેદિક સોસાયટીના મંત્રી-પદે સાત વર્ષ અને વર્ષો સુધી સૌરાષ્ટ્ર વિદ્યાસલાના પ્રમુખ રહ્યા. આઝાદી સંગ્રામમાં દોઢ વરસનો ધરવાસ ભોગવ્યો. રાજ આદ્યુ ત્યા સુધી જ રાજકારણમાં રહ્યા. મૂળ સાવરકુંડલાના સેજળના. હાલ જમનગરમાં પોતાનું દવાખાનું ચલાવે છે.

આચાર્ય શ્રી. નર્મદભાઈ જ. ત્રિવેદી

ભાવનગરની આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજના આચાર્ય શ્રી. નર્મદભાઈ એટલે વિદ્યાનુરાગ, અધ્યયન અને અધ્યાપન. એક સાચા શિક્ષક તરીકે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેની ચાહના. માનસ આધ્યાત્મિક. થીઓસોફીકલ લોજના એક મુખપત્રનું પણ તેઓ સંપાદન કરે છે. એમની કાવ્ય રચનાનો એક સંગ્રહ ‘કિસલય’ નામે પ્રગટ થયો છે.

સામુદ્રધુનીના મુખ આગળ એવું મથક રહ્યું હોવું જોઈએ અને તે તામ્રયુગમાં હળપાસ સંસ્કૃતિ (ઈ. પૂ. ૨૪૦૦-૧૬૦૦)નું લોથલ હતું એમ પુરાતત્ત્વ વડે જાણવા મળ્યું છે. કારણ ગમે તે હોય પણ પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા સરસ્વતી નદીના મુખને ખંભાતના અખાત સુધી લાવતી હોઈ ઉપરોક્ત સામુદ્રધુની અને રણસાગરને એના પ્રવાહમાં જ ગણી લેતી હતી. એવું જ એકાદ મથક પ્રાચીન સિંધુમુખે નારાયણસરોવરની આજુબાજુ ક્યાંક રહ્યું હોવું જોઈએ.

રણઅખાતને જેમ બે નદીઓ મળતી તેમજ બે મોટી નદીઓ ભારતના હાર્દમાંથી નીકળીને આનર્ત્તને દક્ષિણ દરિયાકાંઠે સાગરને મળતી. આ હતી રેવા (નર્મદા) અને પંચોણી (તાપી). પરંતુ બંનેના પ્રવાહો ઉપર સંખ્યાબંધ ધોધ તથા ક્યાંક ક્યાંક આ પ્રવાહો ડુંગરોને લઈ ખૂબ જ મોંઝકા હોવાથી સિંધુ અને સરસ્વતીની જેમ આ બંને નદીઓમાં સળંગ હોડીઓ ચાલી શકતી નથી. અલખત, એમની સમાંતરે સ્થળ મહામાર્ગોના વિકાસ અવશ્ય થયો હતો. રેવામુખ નિકટ આવેલા ભરૂચ મહાખંદેરથી એક આવો મહામાર્ગ ઉજ્જયિની, વિદિશા, વગેરે થઈ કાશીખીને આગળે યમુનાને તથા વારાણસીખાતે ગંગાને મળતો. ત્યાંથી રાજગૃહ થઈ બંગાળના ઉપસાગરના મહાખંદેર તામ્રવિપિત (તામ્રલુક) ખાતે વિરામ પામતો. ખીજો મહામાર્ગ તાપીને ઓળંગીને નંદિપુરકારી (નંદરખાર), નાશિક, દેવગિરિ, એલોરા વગેરે થઈ પ્રતિષ્ઠાન (પૌઠલ) જતો. રણઅખાતની ઉપસ્થિતિને કારણે ઉત્તર ગુજરાતને પણ સાગરકાંઠો હોઈ તેનાં પર બદરો હતાં (અમરે પંડ્યા, ભૂતકાળની શોધમાં; કુમાર, ૧૯૩૯-૪૦) અને મહામાર્ગ અચૂંદતજેટી, પુલ્હર, વિરાટનગર (ખેરાર) ઈ. આગળ ફટાઈને એક બાજુ મથુરા અને બીજી બાજુ ઇન્દ્રપ્રસ્થ અને અતિ ગંગાકિનારે હસ્તિનાપુર જતો.

આર્થિક સંપત્તિ

ભારત અને પશ્ચિમ જગતના દેશો વચ્ચે વ્યાપારિક-સાંસ્કૃતિક હેતુઓની આપેલ માટેના મુખ્ય સેતુરૂપે મહાભારતકાળ (ઈ. પૂ. ૧૩૦૦, 'ઊર્મિ',

સપ્ટેમ્બર, ૭૩, પા ૩૮૮) પૂર્વે સૌરાષ્ટ્ર શી શી અનુ-કૃણતાઓ ધરાવતું હતું એ આપણે જોયું. આ અનુકૃણતા ઓ ખાસ કરીને વહાણવટ, માર્ગવ્યવહાર અને વાણિજ્ય માટે આ પ્રાગૈતિહાસિક ખેટમાં આ ધંધો કરનારા લોકોને વસવા માટે આકર્ષિત કરે તેમ હતી. હવે સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આ ખેટ તથા સંલગ્ન આનર્ત્તોદિ પ્રદેશોની પાસે એમની પોતીકો કોઈ એવી આર્થિક સંપત્તિ હતી ખરી કે જેની મારફત આ ખેટ પશ્ચિમ જગત સાથે પોતે બારોબાર વેપાર કરી શકે?

ઉત્તર હકારમાં છે. પ્રાચીન જગતમાં ભારત સિવાય અન્યથ ક્યાંય કપાસ થતો કે વપરાતો નહોતો અને ભારતમાં ગુજરાતને નર્મદાકાંઠો (કાનમ અને રાજ) એના તથા એની સારામાં સારી જતના ઉત્પાદનમાં મોખરે હતું. ગળી સર્વત્ર થતી હતી. દરિયાકાંઠે સર્વત્ર મીઠું પાકતું અને ગુજરાતનું મીઠું સર્વોત્તમ -હોવાથી એની બધે ભારે માગ રહેતી. કચ્છમાં ફટકડી થતી. સાગનાં વિપુલ જંગલો હતાં એનું લોકકું, રીસમ, હળદરવો, શુંદર, લાખ, વાંસ, જડી-બુટ્ટી વગેરેની પરદેશમાં સારી જરૂરીયાત રહેતી. ખનિજો તરફ દષ્ટિ મોંઝતાં અકીક (સ્તનપોર, રાણપુર, ટંકારા, ઈ.), સોનું, શંખબૃં, ચક્રમક, રંગીન મોટોડીઓ, તાંબુ વગેરે ખાસ તરી આવે છે. શંખ અને કોડીઓ (ઓખામંડળ), હાથીદાંત તથા મોતી (કચ્છના અખાતનો હાલરકાંઠો) પણ આ દષ્ટિએ નોંધનીય છે. એ તામ્ર-યુગ (ઈ. પૂ. ૩૫૦૦-૧૨૦૦)માં લોખંડનું ખનિજ, મેંગનીઝ, બોક્સાઈટ, કોક્સા (નખનાણા, થાન, ભુરી, ઈ.) વગેરેનો ઉપયોગ થતો નહોતો. આ કાચા દ્રવ્યોને આધારે પ્રાગૈતિહાસિક સુરાષ્ટ્ર-આનર્ત્તમાં કેકેકાણે કાપડ વણાટ. રગામણ, કુંભકળા, સોની અને કંસારા કામ, શિલ્પ, લાખકામ, વૈનક, સુતારીકામ, અકીક ઉઘોગ, શંખાદિની બંગડી ઈ.નું કામ, વગેરે ઉઘોગો આપોઆપ ઊભા થાય એ દેખીતું છે.

ખાદ્ય પદાર્થોના પૂરતા ઉત્પાદન કે પૂરતી પ્રાપ્તિ-સિવાય ખાદ્યોત્પાદન સિવાયના ઉઘોગો ભાગ્યે અસ્તિત્વમાં આવી શકે તેમ છે. મહાભારતના પૂર્વના

દ્વારા માણસ મુખ્યત્વે જીવનની પ્રાથમિક આવશ્યકતાઓ (ખોરાક, વસ્ત્ર અને રહેઠાણો) જ પૂરી કરી શકતો હોવાથી આ આર્થિક તબક્કામાં કળા-સંસ્કૃતિના વિકાસ માટે ભાગ્યે જ અવકાશ રહેતો હોય છે. ક્રાદાળીખેતીમાં પણ એવું જ છે આ હકીકત આપણે આદિવાસીઓની સ્થિતિ ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ. કળા-સંસ્કૃતિને હાલના તબક્કા સુધી આગળ વધારવામાં તથા ઈતિહાસનાં ચક્રોને ગતિ આપવામાં પશુપાલન સાથેની હળખેતી જ મુખ્ય લાગ લગવતી આવી છે. ક્રાદાળીખેતીથી ત્રણ ચાર વર્ષમાં જમીનના રસકસ નિયોવાઈ જતાં ખેડૂતોને ખેતરો અને રહેઠાણો બધું બદલવું પડે છે. આવી સ્થિતિમાં સ્થિર ગામડાંઓનો ઉદય થતો હોતો નથી. વળી હળખેતીમાં એક જ ખેતરમાંથી તથા પશુપાલન દ્વારા કાયમ માટે અનાજ, દૂધ, રૂ, ઊન, માંસ, હાડકાં, ચામડાં, ઈ. જીવનની પ્રાથમિક જરૂરીઆતોને પૂરી પાડનાર વસ્તુઓ મળી રહેતી. પરિણામે સ્થાયી ગામડાંઓનો ઉદય થતો. !પીછ આર્થિક પદ્ધતિઓ પર આધારિત અસ્થાયી જીવનમાં માટીનાં પાત્રો તેઓ જલ્દી તૂટી જાય તેમ હોવાથી સાથે રાખી કે ફેરવી શકાતાં નહિ એટલે કુલકળાનો વિકાસ થઈ શક્યો નહિ. હળખેતી આધારિત સ્થાયી જીવને એ તથા ખીજ અનેક હુન્નર અને કળાઓનો વિકાસ શક્ય બનાવ્યો.

રાજાશાહી અને નગરસંસ્કૃતિનો ઉદય

હળખેતી-પશુપાલન અર્થપદ્ધતિને આધારે ધીમે ધીમે રાજાશાહી સાથે નગરસંસ્કૃતિના શી રીતે વિકાસ થયો આ એક રસપ્રદ વિષય છે. આ અર્થપદ્ધતિને લઈ એક કુટુંબ તેની જરૂરીઆતો કરતાં ઘણું વધારે ખાદ્યોત્પાદન કરવા લાગ્યું. આ વધારાના કૃષિઉત્પાદનનો શેા નિકાલ કરવો એ પ્રશ્ન ગામો સમક્ષ ઊભો થયો. દરેક ગામનો અધિકૃત રક્ષકદેવ (ગ્રામદેવતા) થતો. લોકોના મનને એમ કે આ દેવની કૃપા અમારા ઉપર ઊતરી આવતાં ધરમમ ઉત્પાદન થયું છે માટે કાજલ ઉત્પાદન દેવને અર્પણ થવું જોઈએ. દેવના ભૂવાએ પણ એવી જ સલાહ આપી. કાપણી થતાં કૃષિઉત્પાદનના ઢગેઢગ દેવની દહેરીની ચારે પાસ ખડકાવા લાગ્યા. સવાલ એના નિકાલનો ઊભો થયો.

દેવ દહેરીને મંદિરમાં પલટો. એને શણગારો. રોજ પ્રસાદ ધરો. દેવપ્રતિમા માટે ઝવેરાત અને સોનાનાં આભુષણો અને રેશમી વસ્ત્રો જોઈએ. દેવની સમક્ષ લજન, નૃત્યાદિ માટે દેવદાસીઓ જોઈએ. કામ વધી જતાં સંખ્યાબંધ પૂજારીઓ જોઈએ. પુરાતન ઈરાકમાં દરેક ખેડૂતકુટુંબને તે એકખીજ કુટુંબને નલાવી શકે એટલું ઉત્પાદન કરવું. પરિણામે આ કાજલકુટુંબો મંદિરસંથાનને આશ્રયે વણકર, દરજી, સોની, મણિયાર, માળી, ગાંધી, કંદોઈ, પૂજારીઓ, દેવદાસીઓ, ખેપિયા, વગેરે ધંધાઓમાં ખપી ગયા. મંદિરની આજુબાજુ એમનાં મકાનો થયાં. એ રીતે ઈતિહાસમાં સર્વ પ્રથમ ઈ. પૂ. ૩૫૦૦ લગભગ નગરસંસ્કૃતિની ઉત્પત્તિ થઈ. દેખીતી રીતે મૂળ દહેરીનો ભૂવા મુખ્ય પૂજારી-રૂપે આ મંદિર-નગર સંસ્થાનો વહીવટકર્તા બન્યો. એક જ સ્થળે જો સંપત્તિ ભેગી થાય તો બહારના લોકો લૂંટી પણ જાય. એથી મંદિર-નગરો ફરતા ઢાટ ચલાયા. જોખમ વધતાં ખડું સૈન્ય રાખવું પડ્યું જેનો પૂજારી આપોઆપ સેનાપતિ પણ બન્યો. આ રીતે પુરાતન પશ્ચિમ જગતમાં પુરોહિત-રાજા (Priest-King)ની પરંપરા ઊભી થઈ જે ઈ. પૂ. ૩૦૦૦ના અરસામાં રાજાશાહીમાં પલટાઈ ગઈ. આ રીતે ઈતિહાસમાં નગરસંસ્કૃતિ અને રાજાશાહી સાથે સાથે ઉદ્ભવ્યાં છે. નગર સંસ્કૃતિના અવશેષો મળે તો તેનો કાઈ રાજા રહ્યો જ હોવો જોઈએ. રાજાએ માટે દરબારગઢો નગરમાં જુદા બંધાતા. મોંઢિનેડેરો, હળપ્પા, લોથલ, સુપરકોટડા, મહેશ્વર, નાગદા, વગેરે ભારતના તામ્રયુગીન આર્થિક નગરો ખાતે દરબારગઢોના અવશેષો મળી આવ્યા છે.

માનવસંસ્કૃતિના વિકાસ માટે જોઈતી આર્થિક-વૈજ્ઞાનિક-સામાજિક ભિત્તિને લગતા સિદ્ધાંતો અને એમની સૌરાષ્ટ્ર કટલે સુધી પૂર્તિ કરે છે એ બધું આપણે જોયું. હવે એના આધારે તામ્રયુગીન સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસનાં ચક્રો શી રીતે ચાલ્યાં એનું હવે દિગ્દર્શન કરીએ.

પાપાણુયુગ

પાંચથી દોઢેક લાખ વર્ષ પૂર્વના પૂર્વપાપાણુયુગ તથા પચ્ચાસેક હજાર વર્ષ પહેલાંના મધ્યપાપાણુ

પુરાણકારો અને મહાસારકારો રાજ્યવંશોના આશ્રિત ભાટો (સૂતો) હતા એટલે આ સાહિત્ય મુખ્યત્વે રાજવંશો સાથે સંબંધિત છે, ગણરાજ્યાદિ પ્રજાસત્તાકો સાથે નહિ. ગણરાજ્યાદિની પુરાણોએ લાગ્યે જ મોંઘ લીધી છે.

પુરાણાદિની વિગતો શબ્દશઃ સાચી છે એમ માની લેવાનું નથી, અલગત એમનામાં સત્યાંશ ખરો. આ ખંડી બાબત ‘યાદવાચ્યણી એક વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ’ (ગિર્મિ, સપ્ટે, ૭૩) આ લેખમાં આપણે તપાસી ગયા છીએ. મહાસારત-પુરાણાદિમાં આપણા પરાજયો, પાંચેહકો, આર્થિક પતનાદિપર કેવી રીતે સૂતોએ હાંક-પિંકોડો કર્યો છે એ આપણે જોઈએ છે. આ છતાં પાછાંટરે એમના નિર્ણયિત પુસ્તક The Ancient Indian Historical Traditionમાં પુરાણ-વેદાદિનો જે વિશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ કરીને ભારતના પૌરાણિક ઇતિહાસનો જે હાંચો રજૂ કર્યો છે તે હાલ મને કંઈ કંઈ અંશે માન્ય છે માટે આ લેખમાં હું આને જ અનુસરવા પ્રયત્ન કરીશ. પુરાણોમાં બધે રાજવંશાદી-નગરસંસ્કૃતિના તખ્તોનું ભારતીય આર્યોનું સામાજિક જીવન રજૂ થયું છે, હવે ત્યારે ઇજ્જત-ઈરાકમાં આ સંસ્થાનો આરંભ થયા પછી ભારત આવતાં કંઈ કંઈ સમય લાગ્યો હશે એટલે, પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે, ભારતમાં એના આરંભ માટે ઈ. પૂ. ૨૬૦૦-૨૫૦૦નો ગાંજો આપણે પસંદ કર્યો છે. એ યાદ રહે કે તાંત્રિકી (Technology)ના વિકાસની દષ્ટિએ એ તાંત્રિકીનો તખ્તો હતો. ભારતમાં તાંત્રિક અને કલઈ (કાંસુ) બનાવવા તાંબામાં મિશ્રિત કરવાની અદ્યત્ત છે. એટલે નીચલા ધરના લોકો દરદાગીનાદિ સિવાય અગાઉથી ચાલ્યા આવેલા પથ્થરાદિનાં હથિયાર-એનારો વાપરતા ત્યારે ઉપલા ધરના લોકો મોંઘું પડતું તાંત્રિક અને તેની મિશ્ર ધાતુ કાંસાનો ઉપયોગ કરી શકતા. આર્યો અલગ બનાવતા અને વાપરતા આ તેમની એક વિશેષતા હતી. રાજવંશાદી-નગરસંસ્કૃતિનો આધાર હળપેતી-પશુપાલનની અર્થપદ્ધતિ ઉપર કેવી રીતે હતો એ આપણે જણી ચૂક્યા છીએ. એનો અર્થ થયો કે પુરાણ-વેદાદિ સાહિત્ય માત્ર આ તખ્તો તથા તેની પછીના ઇતિ-

હાસ સંશોધન માટે ઉપયોગી છે. એની પહેલાં માત્ર પશુપાલન, ક્રોદાળીખેતી, શિકાર-માછીમારી, વગેરે પર આધારિત અસ્થાયી વસતિઓ અને રજડપાટમાં પરવાયેલી આર્યોની પહેલાં સૌરાષ્ટ્રમાં વસેલી કરી ગયેલી પ્રજાઓ તથા ત્યાં અસ્તિત્વમાં આવેલા ગણ-તંત્રાદિ વિષે કશી માહિતી પૂરી પાડી શકે તેમ નથી.

પુરાતત્ત્વની મર્યાદાઓ

પુરાતત્ત્વ આંશિક રીતે ઉપરોક્ત ખામી અમુક અમુક કિસ્સાઓમાં પૂરી પાડે છે. શિકારી, માછીજીવન, પશુપાલન અને ક્રોદાળીખેતી સાથે સંકળાયેલાં રહેણાં અને ગ્રામોના અવશેષ લાગ્યે જ મળે છે, પણ સંબંધિત લોકો પથ્થરાદિ કંકણ પદાર્થોનાં જે હથિયારાદિ વાપરતા તે મળી આવતાં આવા સમુદાયોના ભૂતકાલીન અસ્તિત્વ તથા તેઓ તાંત્રિકી અને અર્થવ્યવસ્થાને કયે તખ્તે પહેંચ્યા હતા એનો ખ્યાલ આપણને આપે છે. પરંતુ તેઓ આર્થ, ક્વીડ, ઓન્ટ્રિકાદિ, કોણુ હતા તે જણવું બહુ શક્ય હોતું નથી. આ ભાષાકીય વર્ગો છે અને પ્રાગૈતિહાસિક પુરાતત્ત્વ આ બાબતમાં મુખ્યત્વે મૌન સેવે છે. અલગત જે પાળેલા અશ્વ, અલ્પરથ, સૂર્યસન્નાદિના અવશેષો પ્રાપ્ત થાય તો સંબંધિત લોકો આર્થ રહ્યા હોવાની ભારાભાર શક્યતા ખરી. વાંચી શકાય એવા જે લેખો પ્રાપ્ત થાય તો તેમની લાપા અગર વ્યક્તિઓના નામો પરથી જાતિ નક્કી થઈ શકે. સચવાઈ રહેલાં પ્રાચીન ભૌગોલિક નામો પણ ઉપયોગી ખરાં. આ દષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રમાં મળી આવેલા પાપાણુ યુગના અવશેષો બહુ ઉપયોગી નથી. તેમની ઉપસ્થિતિ આપણા પ્રદેશમાં માનવજીવનની જૂનવાણી સૂચવે છે.

જેની જાતિ પારખી શકાય એવી સુરાષ્ટ્રમાં આવીને વસેલી પ્રજા તે ઓન્ટ્રિક (નિપાદ) માછી-નાવિકાની હોવાનું જણાય છે. દારકાનું મૂળ પ્રાકૃતનામ બારાવતી હતું એમ જૈન સાહિત્ય અને મંજુશ્રી-મૂલકલ્પ ઉપરથી જણાય છે. આ ઓન્ટ્રિક લાપા-વર્ગની ‘બર’ (સાગર) ધાતુ ઉપરથી ઉદ્ભવ્યું હોવાનું સિદ્ધાંતથી જણાવે છે. ‘બાર’ શબ્દ તથા ભર્યનું પ્રાચીન નામ ‘ભરુ કચ્છ’ (વસ્તુતઃ ‘બરુ કચ્છ’)ની

બેબીલોનિયામાં બહુ પહેલેથી પહોંચી ગયેલા બ્યાં તેમને સૈનિક અમલદાર, સુબો, વગેરેના હુદાઓ મળતા. એવો જ કોઈ આર્ય ‘ઈકુસી’ એટલે સુબો ભારત આવ્યો અને અહીં તેના નામનું ‘ઈદ્વાકુ’ એવું આર્યભાષાકરણ થયું હોવાનું લાગે છે. એના કહેવાતા પત્તા ‘મતુ’નું નામ પણ બેબીલોનિયન છે. ઈ. પૂ. ૨૫૦૦ ના અરસાની આ વાત હોઈ શકે. તે વખતે ભારતમાં શી સ્થિતિ હતી તે કહી શકાય નહિ. મતુના કહેવાતા નવ પુત્રોએ રાજ્યચક્ર આર્યોના સમુદાયો હશે. એમાં મોટો ઈદ્વાકુ સર્વવંશનો આદિ-પુરૂષ થયો. આ તથા એના ખીજ સાત ભાઈઓએ પૂર્વ, અને મધ્ય ભારતના જુદા જુદા ભાગોનો કબ્જો મેળવ્યો. પરંતુ નવમોભાઈ શર્યાતિ પશ્ચિમે છેક દૂર આનર્ત-સુરાષ્ટ્ર શા માટે ગયો આ સૂચક બાબત છે. ભારતના પરદેશ સાથેના વેપારનું ક્ષેત્ર કબ્જે રાખવાનો મહત્ત્વ-પૂર્ણ ઈરાદો હોવો જોઈએ. શર્યાતિએ કોની પાસેથી સુરાષ્ટ્ર-આનર્તનો કબ્જો લીધેલો કે વિજય મેળવેલો આ બાબતમાં આપણું પ્રાચીન સાહિત્ય મૌન સેવે છે.

શર્યાતિ અને પુણ્યજનો

શર્યાતિએ સુરાષ્ટ્રમાં આવેલ બંદરનગરી કુશ-સ્થલીને પોતાની પાટનગરી બનાવી. ‘કુશ-સ્થલી’ એટલે ‘કુશ લોકોનું મથક’. તે વખતે પૌરાણિકાદિ વંશાવળીઓ પ્રમાણે ભારતમાં કોઈ ‘કુશ’ નામે વ્યક્તિ કે જાતિ નહોતી. પ્રાચીનકાળમાં ઈજીપ્તની દક્ષિણના આફ્રિકાના દેશ અને લોકોને ‘કુશ’ કહેતા. ખીજ એક ‘કુશ’ પ્રેજ ઈ.પૂ. ૧૫૦૦ ના અરસામાં બેબીલોનિયાના પર્વ ભાગમાં રહેતી. શર્યાતિ સૌરાષ્ટ્ર ગયો એની હજારેક વર્ષ પછીના આ લોકોએ કુશસ્થલી વસાવેલું નહિ હોય, પરંતુ આફ્રિકાના કુશ લોકો કે જ્યાં વહાણવટી હતા અને આફ્રિકાના વનપર્વતોનાં ઉત્પન્નો ઈજીપ્તને પૂરાં પાડતા (ઈજીપ્શીઅન અને બેબીલોનિયનો કુશળ વહાણવટી નહોતા) એમણે-મૂળ કુશસ્થલીનગરી વસાવીને સૌરાષ્ટ્રનો વેપાર કબ્જે રાખ્યો હશે. કીક એ જ અરસામાં ભૃગુઆર્યો નર્મદામુખ-પ્રદેશ એટલે પછીના લાટ પ્રદેશ પર પ્રભુત્વ સ્થાપી ચૂક્યા હતા. શર્યાતિની નોંધ વૈદિક સાહિત્ય (ઋગ્વેદ ૧, ૧, ૧૯૨, ઈ. : ઔતરેય પ્રા. ૪, ૩૨, ૭, ઈ.)માં આવે છે.

શર્યાતિને એક પુત્ર નામે આનર્ત અને સુકન્યા કરીને કન્યા હતી. સુકન્યાને ભૃગુપુત્ર સ્વયન સાથે પરણાવવાની આખ્યાયિકા જાણીતી છે.

શર્યાતવંશ ક્રૂત ચાર પેઢી ચાલ્યો (શર્યાતિ—આનર્ત-રૈવત-રૈવત-કકુદમી) એનો દેખીતી રીતે પરાજય થી જ અંત આવ્યો હશે પણ આ પરાજયની બાબતમાં પણ આપણે ‘ભિર્મિ’ સપ્ટેમ્બર, ૭૩માં ખીજ દાખલા-ઓમાં જેમ જોઈ ગયા છીએ તેમ, પુરાણકારે ઢાંક-પિછોડો કર્યો લાગે છે. પોતાની પુત્રી માટે યોગ્ય વર મેળવવા સારૂ સલાહ લેવા રૈવત બ્રહ્મલોક ગયો અને ત્યાં સંગીત સાંભળવામાં એવો મશગુલ થયો કે આ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્રનો કબ્જો પુણ્યજન રાક્ષસોએ લઈ લીધો અને તેમની પાસેથી મથુરાના યાદવોએ લઈ લીધો હતો. આ ગાળો પાછાંટરની વંશાવળી પ્રમાણે (પ્રા. ૧૪૪) ૯૦ પેઢી જેટલો એટલે અનેક સૈકાઓ જેટલો લાંબો હતો. આ ગાળા પર પુરાણાદિ વડે પ્રકાશ પાથરી શકાય તેમ નથી. પુણ્યજન રાક્ષસો અવશ્ય કોઈ પરદેશી લોકો રહ્યા હશે. આ અનુસંધાનમાં બેબીલોનિયાના ઈતિહાસના એક બે પ્રસંગો મને યાદ આવે છે. અકકદનો રાજા શરુકિન (ઈ. પૂ. ૨૩૦૩-૨૨૪૭) એક શિલાલેખમાં જાહેર કરે છે, “મેં પૂર્વ સમુદ્ર (અરબી સમુદ્ર)ની પેલીબેર આવેલા દિલમુનને પોતાને તાબે આણ્યું.” (H. R. Hall, ‘The Ancient History of the Near East,’ p 185-7) આ પ્રદેશનો કબ્જો રાખવાની આ ભારત અને બેબીલોનિયા વચ્ચેની હરીફાઈની પરંપરાનો છેલ્લો દાખલો બેબીલોનિયાના ઈતિહાસમાં ઈ. પૂ. સાતમા સૈકા જેટલો જેટલો મોડો મળે છે.

યાદવો અને તેમનું મથુરાથી

પુનઃસૌરાષ્ટ્ર આગમન.

ગૂંચ આટલેથી ઉકલતી નથી. હરિવંશ જણાવે છે કે યદુઓ (યાદવો) એ મૂળ મથુરા તથા શરસેન (મજ) પ્રદેશના રહેવાસી નહોતા. વસ્તુતઃ તેઓ સૌરાષ્ટ્રથી જ મથુરા ગયેલા અને આપત્તિકાળમાં પોતાને વતન (સૌરાષ્ટ્ર) પાછા ફર્યા હતા.

ભાગવતપુરાણ, ૬માં જણાવ્યું છે કે સિન્ધુ

પાટણમાં હળપ્પા સંસ્કૃતિની સમકાલીન એક જુદી સંસ્કૃતિ મળી આવી છે જેનો સંબંધ દ્વીપ કલ્પીય અસ્થા-યસ સંસ્કૃતિ સાથે મુખ્યત્વે રહ્યો હોવાનો જણાય છે. આ સંસ્કૃતિ તથા રંગપુરાદિમાં હળપ્પા સંસ્કૃતિ પછી ઓપદાર લાલ કુંભકળાની સભ્યતા આવે છે અને એના ગાળામાં તામ્રયુગનો અંતને લોહયુગ ખેસી જાય છે. અને હકીકતના આધારે આ સભ્યતાના અંતિમ તબક્કા (ધ. પૂ. ૧૩૦૦)ને આપણે ‘ભિર્મિ’ સપ્ટે.માં જોયું છે તેમ મહાભારત કાળમાં મૂકી શકીએ. આ દૃષ્ટિએ આ સભ્યતાના લોકો આર્યો હોઈ યાદવો સાથે સંકળાયેલા રહ્યા હશે. એની પૂર્વની-હળપ્પા સંસ્કૃતિ પણ આર્યો સાથે સંકળાયેલી હતી આ હકીકત સુરકો-ટડામાં આ સંસ્કૃતિના પ્રત્યેક તબક્કામાં મળી આવેલા પાણેલા ઘોડાઓના અસ્થિ અવશેષો વગેરેને આધારે સિદ્ધ થાય છે.

કથો ભારતીય કે ખેખીલોનિયન આર્યવંશ સૌરાષ્ટ્રની કઈ પૌરાતાત્વિક સભ્યતા સાથે સંકળાયેલાં હતાં આ બાબતમાં હાલ એથી વિશેષ કંઈ કહી શકાય તેમ નથી. લોથલ ખંદરના અવશેષોમાં ખેખીલોનિયન અને ભારતીય આર્ય આ બંને પ્રકારનાં વજન કરવાનાં તોલાં મળ્યાં છે. એ સૂચવે છે કે લોથલના વહાણવટા અને વેપારને આ બંને દેશોના લોકો સાથે સંબંધ હતો. ઇ. પૂ. ૧૭૦૦ ને આસરે એક બાજુ નદીઓમાં આવતી મહાપુરોની પરંપરાને કારણે અને બીજી બાજુ ધરતીકંપોને લઈ સરસ્વતીનો પટ ખંડિત બનતાં એ

નદી સુકાઈ (A. V. Pandya, Lost Sara-
svati, 1967, p.172) અને તેથી મારવાડનું રેતાળ રણ (મરુભૂમિ) ઉત્પન્ન થતાં હળપ્પા સંસ્કૃતિ વિનાશને ભેટી. ઓપદાર લાલ કુંભકળા સાથે બનતાં સુધી સંબંધિત યાદવોનો નાશ નવી ધાતુ લોખંડના શસ્ત્રાસ્ત્રોનાં યુદ્ધ વડે અસીરિયન (અસુર) લોકોએ કરેલો તેની વિગતો આપણે ‘ભિર્મિ’ સપ્ટે.માં જોઈ ગયા છીએ. પાંડવોનો ગાદી ત્યાગ, પરીક્ષિતનો પરાજય અને વધ તથા જન્મેજયનો ‘નાગ (ખેખીલોનિયન) યજ્ઞ’ કૃત્રી રીતે આવાં જ યુદ્ધોમાંથી પરિણમેલા એ પણ આપણે જોયું. એ છતાં અસીરિયન છાના થઈને નહોતા ખેસી રહ્યા. પૂર્વભારતના જ્યારે શિશુનાગવંશ (ઈ.પૂ. ૬૪૨-૪૭૦)નો આરંભ થતાં પહેલાંના સોળ મહા-જનપદો ભલાં થયેલાં ત્યારે ખેખીલોનિયા-અસીરિયામાં પ્રતાપી ‘અસ્સુર’ સમ્રાટ સેન્નાચેરિય (ઈ. પૂ. ૭૦૩-૬૮૧) રાજ્ય કરતો હતો. પોતાના બાવિયાનના શિલાલેખમાં તે લખી ગયો છે, “મેં ખેખીલોનના દેવોની મૂર્તિઓ લાંઝ્યા પછી આ નગરના પાયા આ રીતે ઉખેડી નાંખ્યા કે તેમની માટી પૂર્વસમુદ્ર (અરબી સમુદ્ર)માં વહેતી વહેતી જ્યાંથી સૂર્ય ઊગે છે એ દિલમુનદેશ સુધી પહોંચી અને તેથી ત્યાંના લોકોને મારી શક્તિને ખ્યાલ આવ્યો અને ત્યાંનો રાજ્ય ભયભીત બની ખંડણી લઈ મારી હજુરમાં હાજર થયો.” (S. A. Pallis, ‘Antiquity of Iraq, p. 629).

ગ્રાહકોને નોંધ લેવા જિનંતી

- ૧- ઓકટોબર-નવેમ્બરનો આ સંયુક્ત અંક તા. ૨૦મી ઓકટોબરે પ્રગટ થયો છે. હવે પછી નવેમ્બરનો અંક પ્રગટ ન થતાં ડિસેમ્બરમાં પ્રગટ થશે.
- ૨- ૧૯૭૩ના ઓકટોબર કે નવેમ્બરમાં થયેલા ગ્રાહકો ૧૯૭૩ના ઓકટોબરથી જ ગણાશે ને એમનું લવાજમ ૧૯૭૪ના સપ્ટેમ્બરમાં પૂરું થશે.

વ્ય. ‘ભિર્મિ’નવરચના’

લવાજમ દેશમાં રૂપિયા ૧૨ : પરદેશમાં, રૂપિયા, ૨૫
ભિર્મિનવરચના કાર્યાલય : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ

બહાનું મળી ગયું. પવિત્રતાનાં પીતાંબર ધરીને આવનારામાં ગળચર્મ પહેનારને આમંત્રણ જ કેમ અપાય? મહાદેવનું અપમાન કરવામાં આવ્યું ને 'ધ્વંસનો વટોળ વીરભદ્રની જેમ ધૂમી વળ્યો. આર્યદેવો પણ આમાંથી બરાબર પાઠ શીખી ગયા હાગે છે. એટલે પ્રજ્ઞપતિની કન્યા ધરતી પર આવી, હિમાલયની પુત્રી ખની અને મહાદેવે તેનું પાણિગ્રહણ કર્યું ત્યારે ઈન્દ્રાદિ દેવો મંગલ વાદ્યો વગાડવા માંડ્યા ને સાજનમાજનની જેમ ભૂતપતિની જનમાં ચાલ્યા. પાર્વતીની સખીઓ જેવી હિમાલયમાંથી વહેતી નદીઓ સાથે મહાદેવનું સામ્રાજ્ય ભારતમાં ફેલાઈ ગયું. સરસ્વતી કિનારે જ્યાં પ્રભાસની યજ્ઞ ભૂમિ રાજતી હતી ત્યાં જ સોમનાથની કીર્તિ—ધ્વજ ફરકવા લાગી. દક્ષ પ્રજ્ઞ પતિનો સહુથી પ્રિય જમાઈ ચન્દ્ર હશે. નહીં તો તેની સાથે સત્તાનીશ પુત્રીઓને તે કાંઈ થોડી પરણાવે? પણ એને ક્ષય થયો, અને એક વેળાના અપમાનિત મહાદેવને શરણે જવાથી જ એનો ક્ષય મટયો. સોમનો સંબંધ યજ્ઞવેળાના એક જાતના માદક રસ સાથે પણ છે. યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણને તે અતિ પ્રિય હોય એમાં શંકા નથી. એવા આકાંક્ષી ને ધરતી પરના આરાધ્ય સોમનું આમ મહાદેવને આત્મ સમર્પણ એ આર્યેતર પ્રજાના પ્રબળ જીવન રસની આંખી કરાવે છે.

સોમનાથનું ગગનચુગિત મંદિર, તેનું વિશાળ પટાંગણ, સુવર્ણની સાંકેણે લહેરાતા ને રણકતા ઘંટ, દેવદાસીઓનાં નૃત્ય ને મહાદેવને ચરણે ઢળતી અઢળક સમૃદ્ધિ— એ બધાનું ભલકભર્યું વર્ણન કરવાની ઈચ્છા નથી, પણ આ 'સોમ' શબ્દમાં એક ખીજે સંકેત પણ રહ્યો છે એ તરફ ધ્યાન જાય છે. મહાદેવ અસુરોના પૂજ્ય હતા. અહીંની અસુર જાતિને મધ્યપૂર્વનાં અસુર રાજ્યો સાથે ધનિષ્ઠ સંબંધ હોય એ બનવા જોગ છે. ઈસ્લામ જેવા સુધારક પંથે પણ અસુરોના ઈષ્ટદેવને મસ્તકે ધિરાજતા ખીજના ચન્દ્રને પોતાની ધ્વજ પર ધારણ કર્યો છે. કોઈ પણ પ્રજા પોતાના મૂળ સંસ્કાર—ખીજને સાવ ભૂંસી શકતી નથી. સોમ આર્યોનો દેવ, અસુરોને પૂજ્ય દેવની શોભા, તો અહીંની અસુરોથી જુદી પડતી દ્રવિડ જાતિનો તો એ પ્રાણ હશે એમ લાગે છે. આર્યો જેમ સૂર્યપંથ—સોલર કલ્પના

અનુયાયીઓ છે, તેમ દ્રવિડો ચન્દ્રપંથ—લૂનર કલ્પના પ્રતિનિધિ છે અને ચન્દ્રપંથના લોકોની વિશિષ્ટતા એ છે કે તેઓ સ્ત્રીને પ્રધાન પદ આપે છે. સૌરાષ્ટ્રના મૂળ ધરમ, આદિ ધરમ ધૂનાધરમ ગણાતા મારગી પંથે આ મહત્વ સાચવી રાખ્યું છે. એવી કલ્પના આવે છે કે પ્રભાસના ત્રિવેણી તીર્થે આર્ય, અસુર, દ્રવિડ જાતિને ચન્દ્ર-મૌલિ મહેશ્વરમાં એક બનાવતો સંગમ રચાયો હશે. વળી ચન્દ્રવંશી આર્ય ક્ષત્રિયકુળો ને એમના પુરોહિત બ્રાહ્મણ કુળોનો પણ આમાં મોટો ફાળો હશે. યાદવોએ અહીં નિવાસ કર્યો એની પાછળ આર્યેતર સંબંધોનું આકર્ષણ પણ હોઈ શકે. સૂર્યવંશી ક્ષત્રિયોની અણુનમતા સાથે ચન્દ્રવંશી ક્ષત્રિયોની તરલતા સરખાવીશું ત્યારે 'કેટલું આર્યેતર લોહી તેમની નશોમાં વહેતું થયું' હશે તે કલ્પી શકાય. 'આર્યાવર્ત'ને ભારતવર્ષ બનાવનારું આ ચન્દ્રવંશી ભરતકુલ. તેના આદિપુત્ર સોમ ગણાય છે. ક્યાંક તેને મનુનો પુત્ર તો ક્યાંક અત્રિ—અનસૂયાનો પુત્ર ગણવામાં આવે છે. પુરાણોમાં આવી ભિન્ન રાગણી બન્યા કરે છે. પણ એટલું તો નિશ્ચિત કહી શકાય કે આ સોમ દ્વારા આર્યો—અનાર્યોની ઉગ્રતા, સંઘર્ષો, વેરઝેર શમ્યાં છે ને ભારતીય સંસ્કૃતિનું અમૃત ઝર્યું છે.

સોમનું નામ જેની સાથે સદા કાળ માટે જોડાઈ ગયું છે તે સોમનાથ પ્રાચીન ભારતની એકતાનું પ્રતીક છે, તો નવીન ભારતની પ્રેરણા બનવાનું પણ તેના ભાગ્યમાં આવ્યું છે. પ્રભાસને સાગર—કિનારે સરદાર વલ્લભભાઈએ જળની અંજલિ લઈ આ પ્રાચીન મંદિરના નવનિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો તેની સાથે ભારતના પ્રાણતત્ત્વનું પણ ઉત્થાન નિહાળવું જોઈએ. કુમાર-પાળે સોમનાથની યાત્રા કરી ત્યારે તેની સાથે જૈન આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ હતા, સોમનાથનાં દર્શન કરતાં હેમચન્દ્રચાર્યે જે શ્લોક રચ્યો હતો તેને આજે પણ સોમનાથના ધુમ્મટ નીચે યુજોતો કરવો જોઈએ. ભારતની સાધના ને સિક્કિતું દર્શન તેમાં આવી જાય છે. મુનિએ આ શ્લોક રચી મહાદેવને નમન કર્યું હતું :

‘યત્ર તત્ર સમયે યથા તથા
યોઽસિ સોઽસ્વભિધયા યયા તથા,
વીતહોષકલુષઃ સ એદ્, ભવાન્,
એક એવ ભગવન્! નમોસ્તુ તે.

ભાન ભૂલે છે ત્યારે રાજમતી તેને સન્માર્ગે વાળે છે. આ ઘટનાઓ જાણીતી છે. આજે પણ 'રાજુલની ગુફા'ને નામે એ સ્થળ જતાવવામાં આવે છે. આ બધું ઐતિહાસિક હોય કે ન હોય પણ ભારતવાસીના ચિત્તમાં તો તે ઐતિહાસિક ઘટના કરતાં પણ વધારે સત્ય બની અંકિત થઈ ગયું છે. અને નેમિનાથને કૃષ્ણના ભાઈ તરીકે આપણે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે સાધનાના બે માર્ગો બધું બનીને આપણી સામે સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

જૈન પરંપરા પ્રમાણે નેમિનાથનો જન્મ હિયાસી હજાર વર્ષ પહેલાં થયો. બ્રાહ્મણ પરંપરા પ્રમાણે કૃષ્ણને થઈ ગયાં પાંચ હજાર વર્ષ થયાં. આમાં સમયનો મેળ કેમ કરી બેસે? પણ કાળક્ષેત્ર નહીં તો ભાવડોમમાં નેમિનાથ કૃષ્ણના ભાઈ બની રહે એમાં તો સમન્વયધર્મના કોઈ દૃષ્ટાંતી સત્યપૂત દષ્ટિ કામ કરી ગઈ હોય છે. રાધા-કૃષ્ણના દિવ્ય પ્રેમની લીલા જે સમાજ ગાય છે તે નેમિનાથ-રાજુલના પરમ ત્યાગની કથા પણ ગાતો હોય તો તેના પ્રેમને સ્થૂળ ભૂમિકા પર સરી પડવાનો વારો ન આવે. આજે પણ જૈન કન્યાઓ નેમિનાથ રાજુલના લમ-પ્રસંગનું એક ગીત ગાય છે. એ ગીતમાં રાજુલની સખી માંડવામાંથી પાછા ફરી જતા વરતું વળું ન કરે છે તો બહારનો ત્યાગ હોવા છતાં અંતરમાં કેવો ફરુણાભીનો, વિશુદ્ધ અને મુક્ત કરતો પ્રેમ રહ્યો છે તેની રાજુલ 'ન સમજાય એવી'વાત' સખીને સમજાવી દે છે. કોઈ કાવ્યતત્ત્વને હિસાબે નહીં પણ જીવન-દષ્ટિની અ-પૂર્વતાને કારણે એ ગીત ઉતારી આપવાનું મન થઈ જાય છે:

‘તોરણથી વર પાછો જાય રે, રાજુલ બેની
તોરણથી વર પાછો જાય.

માંડવેથી જાન પાછી જાય રે, રાજુલ બેની,
તોરણથી વર પાછો જાય.

ઘણું ઘણું કીધું તો યે માને જરી ના,
કેટ કેટલું કીધું તો યે કાને ધરે ના,

લાખ લાખ કીધા ઉપાય રે, રાજુલ બેની.-

નારીની પ્રીત એણે નહીં રે પિછાણી,
સ્નેહની વાતું નહીં રે સમજાણી,

લાખેણી પણ વીતી જાય રે, રાજુલ બેની,-
જાતું હાતું તો આગ્યા'તા શીદને ?
પ્રેમના અંકુર વાળ્યા'તા શીદને ?

કુમળી કળી કરમાય રે, રાજુલ બેની,-
પથુના પોકારે એનું કાળજું કોરાણું;
નારીનું અંતર નહીં ઓળખાણું;

આવો અન્યાય કેમ થાય રે, રાજુલ બેની-
લગ્ન તણી એણે વરમાળા તોડી,
કેડ ભરી કન્યા તરછોડી,

માંડવામાં દીવડા ખુઝાય રે, રાજુલ બેની,-

રાજુલ સખીની ફરિયાદનો જવાબ આપતાં કહે છે:

‘તોરણથી વર ભલે જાય રે, સાહેલી મોરી,
તોરણથી વર ભલે જાય.

માંડવેથી જાન પાછી જાય રે, સાહેલી મોરી,
તોરણથી વર ભલે જાય.

દેશો નહીં એને દોષ લગીરે,
રાખશે મા કેઈ દોષ લગીરે,

લેખ લખ્યા ન ભૂંસાય રે, સાહેલી મોરી.-

માનવી એ તો મોટા રે મનના,
પાડે નહીં કદી ભેદ જીવનના,

હિલમાં દયા ઊભરાય રે, સાહેલી મોરી.-

આવી ને કામ કયું ઉપકારી,
પથુની સંગાથે એણે મુજને ઉગારી.

તમથી એ નહીં સમજાય રે, સાહેલી મોરી -

તનડાનું સગપણ ભલે દીધું તોડી,
આત્માની પ્રીત એણે આત્માથી ભેડી,

જ્યોતમાં જ્યોત પ્રગટાય રે, સાહેલી મોરી.-

જાણે ભલે મારા ભવોભવના સ્વામી,
તુમ પગલે નવું જીવન પારી,

અંતરમાં અજવાળાં થાય રે, સાહેલી મોરી.-

પૌરાણિક પાત્રોના અતિમાનુષી ચરિત્ર જાઈ અચ્છા
જીતપન થાય પણ નેમિનાથ-રાજુલની ત્યાગભાવના

છે. એટલા માટે જ્ઞાનીના આત્મા હોવાથી ભગવાન વાસુદેવ તેને અત્યંત પ્રિય હોય છે આ અભિપ્રાય છે.

તથા તે જ્ઞાની પણ મારો, વાસુદેવનો આત્મા જ છે, તેથી તે મને અત્યંત પ્રિય છે.”

અદ્વૈત દર્શનને આપણે કોરું લૂખ્યું, ખાલી શબ્દોમાં ખપડતું કરી મૂકીએ ત્યારે આચાર્ય ‘ભજ ગોવિન્દમ્’ ગાતા ગાતા આપણને દ્વારકાધીશનાં દર્શન કરી આવવાનું કહેતા ગયા હોગે છે. અદ્વૈતનો અલાયદો ઝંડો ફરકાવીને પોતાના નામની છાપ મારતું કોઈ નવું સ્થળ તેમણે પસંદ ન કર્યું. ભારતની અત્યંત પ્રાચીન પરંપરામાં આચાર્ય પોતે લીન બની ગયા અને ભવિષ્યને પ્રતાપ સાથે પ્રેમનું, મહેત, સાથે માધુર્યનું મિલન કરાવવાનો સંદેશ આપતા ગયા. સાંસ્કૃતિક પરંપરા જ્યારે સ્થગિત થઈ જાય, જડ બની જાય, રૂઢિ નિયમોની ચુસ્ત દીવાલો જ્યારે જીવનમાં વહેતાં જળને થંભાવી દે ત્યારે સુરંગ ફેડવાની વેળા આવે છે. પણ જેણે પરંપરાને આત્મસાત કરી નથી તે પરંપરાને વહેતી પણ કરી શકતા નથી. પણ પાંચ-પચીસનો બળવો બની તેમના પ્રયત્નો ખેસી જાય છે. સમગ્ર સમાજને ખળભળાવી એ આગળ હાઈ જઈ શકતા નથી. પરંપરા પર વજ્રપ્રહાર કરવો એ કુશળ ઈજનેરી કામ કરવા જેવું છે. સૈકાઓની મહેતત પછી ઊભા થયેલા બંધને જમીનદોસ્ત કર્યા વિના સાંસ્કૃતિક પ્રવાહને નિર્બંધ કરવો એ ભગીરથ કાર્ય છે. આવા ધડવૈયા વિવેકને ચૂક્યા વિના વિદ્રોહ જગાડે છે અને મગરનાં મોઢાં ફાડી આગળ વધતાં મોજને નવનિર્માણની દિશામાં વાળી શકે છે. ભારતમાં જમાને જમાને આવા પુરુષો થયા તેની સાથે સૌરાષ્ટ્રનું લોકહૃદય પણ તાલ પુરાવતું આવ્યું છે. પોતપોતાના જીવનની વિવિધ વીણા પર તેમણે કેવું એકત્વનું મહાસંગીત રેલાવ્યું છે! માત્ર માનવ જ નહીં પણ પ્રાણીમાત્ર તેમની હિતચિંતામાં આવી ગયાં છે. આજે પણ સર્વભૂતહિતેરતઃ થવાનું—તેમનું પ્રત જોઈ આશ્ચર્ય મુગ્ધ બની જવાય.

મહેશ્વર પશુપતિ સોમનાથ તો સર્વ પ્રાણી સમુદાયના દેવતા. તેમને ચરણે ભૂત પ્રેત, નાગ બધાં

આશ્રય પામે. દત્ત અવધૂતને નિહાળીએ તો ગાય અને કૂતરાં તેમને વિટળાઈ વળ્યાં છે. નેમિનાથના નામ સાથે જ કસાઈવાડેથી મુકત થતાં પશુઓ યાદ આવી જાય. ગોપાલ તો ગાયોનો રખેવાળ છે જ. પછી કરુણા-વતાર છુદ્ધનાં વચ્ચેના પણ આ પ્રદેશમાં પોતાની છાપ મૂકતાં ગયાં છે. શંકરાચાર્ય પછી ગોરખ, કબીર, તુલસી, ચૈતન્યે જે જે મોજાં ઊછળ્યાં તેની સાથે અહીં પણ જીવાળ ઊઠ્યો છે. અને ભારતના આત્મ-ધનમાં ઊમેરો કરતી સૌરાષ્ટ્રની પોતીકી પુંજ અનુકૃતિની નથી, સ્વીકૃતિની છે. અનુકરણમાં તો પોતાની પાચન-શક્તિ કામ કરતી નથી. જ્યારે સ્વીકારમાં મૂળ ભાવને વાગોળી, પચાવી આત્મસાત કરી જીવંત રીતે વહેતો કરવાનો રહે છે. ભારતીય મહાપુરુષોની વાણી અને જીવનકાર્યના સૌરાષ્ટ્રે કેવા પડછંદા પાડ્યા છે અને અહીંના સંપૂર્ણ ભારતના પ્રાંતે પ્રાંતે કેવા પડછંદા જગાડ્યા છે તે અભ્યાસનો વિષય છે. ગઈ કાલની જ વાત કરીએ તો પ્રણામી સંપ્રદાયના મૂળ પુરુષ પ્રાણનાથ સ્વામીની સમન્વય સાધના અને મહર્ષિ દયાનંદનો વિશુદ્ધ વૈદિક ઉદ્દેશ્ય—એ બંને છેડા વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રે ભારતનો હિંડોળો ઝુલાવ્યો છે.

ચુડુ નાનકે નામે આપણે ત્યાં ગવાતું એક ભજન ઉતારી વિશાળ ભારત સાથે તાર મેળવતા સૌરાષ્ટ્રના એકતારાનો અણકાર સંભળાવતો જઈ:

સિતાર બન્યો સારો,

ઝરે રે સાતમે ઝારો,
એને નુરતે સુરતે નીરખો.

બોલે બાવનથી બારો.
(સાખી)

સાચે સુથારે કોરિયો, ઠારી પોતાનું કામ,
દાંડી માથે પાટી જડાવી, ગમે ગમે રચાયાં ગામ,
એનો વગાડનારો છે વિવેકી રે,
હંસની સામે દિયે હોકારો.

(સાખી)

પાંચ પચીસ મળી કરીને, દેહનો બાંધ્યો દુવારો,
ઊંચા સૂર, મટી ગઈ રજની,
પછે સાંસે ભયો સુવારો,

દાનયો નગરનિર્માણુ અને વાસ્તુવિધાનના બાહોશ તજજ્ઞો હતા. (પાણ્ડવકૃત રાજસૂય યજ્ઞમાં જલસ્થલ રચના કરનાર મયદાનવ દાનવકુળનો હતો, દ્વારકાનું નવનિર્માણ કરનાર વિશ્વકર્મા અસુર કુળનો હતો, ખુદ યાદવો પણ અસુરોત્પન્ન હતા અને વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણે ઈન્દ્રપૂજા બંધ કરાવી હતી.) સિન્ધુસભ્યતાકાલીન નગર-રચનાનો આમ અસુરો સાથે મેળ ખેસતો હોઈ ઈન્દ્રે તેમાંની કેટલીકનો વારંવાર કે અનેકવાર નાશ કર્યો હોય તે બનવા બેગ છે. આ સંયોગોમાં ચન્દ્રવંશી કે અન્ય આર્યો અને અસુરો, સમાનધર્મી હોવાનો સંભવ નથી. આર્યો મૂર્તિપૂજક નહોતા. અસુરો હતા. સિન્ધુસભ્યતા પણ મૂર્તિપૂજક હતી, તેથી પણ તે અસુરોની હોવા સંભવ છે.

૩ અસુર-ધર્મ-તત્વ-દર્શન

ધર્મના તાત્ત્વિક પાસાંની બાબતમાં અસુરો સૂર્યવંશી અને ચંદ્રવંશી બંને આર્યોથી જુદા પડતા હતા. અસુરો કાંઈક હકયોગીમાં બપે તેવા તપસ્વી હતા. તેમના તપનો હેતુ આધ્યાત્મિક નહિ, પણ ભૌતિક હતો. સંભવ છે કે આવા ‘તપ’નો અર્થ ‘વૈજ્ઞાનિક સાધના’ જ હોય, જે સમય જતાં બદલાઈ ગયો હશે. પ્રકૃતિને માતા માની તેને પૂજવાને બદલે તેનાં રહસ્યો પામી તેના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા ‘તપ’ દ્વારા તેઓ મથતા. આ માટે દેવસભ્યતાનું આંધળું અનુકરણ કરવાની કે ઈશ્વરના અવતારોને ‘દેવ’ માની પૂજવાની આવશ્યકતા તેમને લાગ્યે જ જણાઈ હશે. પરાજિતનો નિરાદર કરવાની અને વિજેતાનો આદર કરી તેને ઉચ્ચાસને ખેસાડવાની, તેનું અનુકરણ કરવાની આપણી પરંપરા છે. પોતાનાં આવાં ભૌતિકવૈજ્ઞાનિક તત્વદર્શનને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક માર્ગે ન લઈ જનાર અસુર કૂળો કાળક્રમે દેવ અને આર્ય સભ્યતાના સંયુક્ત હલ્લા સામે ટકર નહિ ઝીલી શક્યા હોય, બ્યારે સમય જતાં તેમાંથી અનેકાએ પોતાના ભૌતિક દષ્ટિબિન્દુને આધ્યાત્મિક બાજુએ વાળ્યું પણ હશે. સભ્યતાના સમાગમની જેમ ધર્મવિષયક માન્યતાઓનો સમાગમ પણ અવશ્યભાવી જ છે. આનું સચ્ચોટ ઉદાહરણ છે અસુરમૂળના યાદવકુલોત્પન્ન વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ. દેવસભ્યતા સ્વીકાર્યા વિના દેવોનો અને તેમના વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનનો સાધન

તરીકે ઉપયોગ કરીને કૃષિજ્ઞતાતિવિશારદ આ વિભૂતિએ ભૌતિક હેતુઓ માટે ‘તપ’ આચરીને, પોતાના તત્વ-દર્શનનો કાણુ જરાક જ બદલીને આધ્યાત્મિકતાનું જે ઉચ્ચતમ શિખર પ્રાપ્ત કર્યું તે અદ્વિતીય. છે. અહં બ્રહ્માસ્મિ ની બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ જ તેઓ અર્જુનને કહી શક્યા હશે:

सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

તેમના પૂર્વગામી કાંઈ અસુરે આવાં વેણુ જગ્યાયાં હોત તો? ખેર, આ સર્વોચ્ચ ભૂમિકાની અનુભૂતિના મૂળમાં અસુરોની આર્થિક ભૌતિક સિદ્ધિ-માટેની સાધનાનાં બીજ ન જ હોય એમ કેમ બને? દેવસભ્યતા કે અવતારવાદને ન માનવું એટલે અધાર્મિક અનાધ્યાત્મ્ય એવું સમીકરણ તો પાછળથી ચંદ્રવંશી આર્યોના વંશજોએ જ ખેસાડેલું જણાય છે. મૂર્તિપૂજક અસુરોના આર્યો અને દેવો વિરોધી હોવા છતાં આજે આપણે મૂર્તિપૂજક, દેવપૂજક, અવતારપૂજક, ભૌતિક લાલાલાલ માટે અનેક ગતાગત ભક્ત-જ્ઞાની-યોગીના આરાધક છીએ અને છતાં આધ્યાત્મિક ભૂમિકાની અનુભૂતિની વાતો પણ કરીએ છીએ તેમાં અસુર સભ્યતાના પણ અંશ શું મોજૂદ નથી?

૪- સમય-વિચાર :

સિન્ધુ સભ્યતાનો સમયગાળો પુરાતાત્વિક દ્રષ્ટિએ સાપેક્ષ સમય નિર્ધારણ પદ્ધતિ મુજબ ઈ. સ. પૂર્વે ૨૫૦૦ થી ઈ. પૂર્વે ૧૫૦૦નો માનવામાં આવતો પરંતુ ઈ. સ. ૧૯૪૯ દરમિયાન ‘કારબન-૧૪’ નામના વાયુના, સજીવ પદાર્થોના ‘મૃત્યુ’ બાદ તેમાં રહેલા, અંશ ઉપરથી સખાધિત પદાર્થ કેટલા વર્ષ પહેલાં ‘જીવિત’ હતા તે જણવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો આવિષ્કાર થતાં અને જુદી જુદી સિન્ધુ સભ્યતાકાલીન વસાહતોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી અવશેષોની તે રીતે ચકાસણી થતાં આ ગાળો હવે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ ઈ. સ. પૂર્વે ૨૩૦૦ થી ઈ. સ. પૂર્વે ૧૭૫૦ સુધીનો માનવામાં આવે છે. (આ બતનાં સમયાંકન ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખવામાં ઘણા લયસ્થાનો છે

પરંતુ પાછળથી આવી ચડતીઓ ધર્મસ્થળેથી, ખાસ તો અગ્નિકુંડ આસપાસથી મળી આવી છે, તેથી તેમનો સંબંધ ધર્મવિધિની સામગ્રીને લગતો હશે એમ હવે માનવામાં આવે છે.

૯ વ્યક્તિગત ધાર્મિક માન્યતાઓ

સિન્ધુ સભ્યતાના અને તેના ધર્મના અનેક તત્ત્વો હાલ આપણામાં છે. તેથી આપણી ધર્મવિષયક માન્યતાઓની જે જે બાબતનાં મૂળ હાલમાં અજ્ઞાત હોય, કે મૂળ માટે જે કંઈ ભળતી દંતકથા કહેવાતી હોય તેવી બાબતનાં મૂળ, વધુ સંશોધન બાદ સિન્ધુ-સભ્યતામાં મળી આવવા વધી ખરી. હાલમાં આપણે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનો સંકેત કરતી વખતે ઈષ્ટદેવતા, કુલદેવતા, સ્થાનદેવતા, ગ્રામદેવતા આદિનું સરણ કરીએ છીએ. આજનો આપણો સાંપ્રદાયિક ધર્મ ગમે તે હોવા છતાં આ બધા દેવોને નમન કરીએ છીએ, દરેક પેટાજાતિમાં વિવિધ અવટકે-કુળ-દીક અલગઅલગ કુળદેવ કે કુળદેવી હોય છે, અને છતાં દરેકના પોતાના ઈષ્ટદેવ અલગ હોય છે અને ભૌતિક લાભાર્થે ઈષ્ટચરુ પણ ક્યાં નથી હોતા? સૌરાષ્ટ્રમાં વસતા કાન્યકુન્જ બ્રાહ્મણો માટે કહેવાય છે :

કાન્યકુન્જા : દિજ્ઞા : શ્રેષ્ઠા : ।

ન ચૈવા : ન ચ વૈષ્ણવા : ॥

આંતર શાક્ત્યા : વહિર્ચૈવા : ।

સમામયે ચ વૈષ્ણવા : ॥

આવા અંદરખાનેથી શક્તિપૂજક કાન્યકુન્જોમાં દીવે અર્થાત્ દિવેદી અવટકધારીઓની કુળદેવી નગ્ન છે ! તેને વસ્ત્રો ધારણ કરાવે તો કુળનું સત્યાનાશ કાઢી નાખે ! વસ્ત્રો ન પહેરવા પાછળ અહીં અપ્રસ્તુત એવી દંતકથા માન્ય રાખવા કરતાં મને આ પ્રથાના મૂળ સિન્ધુસભ્યતાકાલીન નગ્નસ્ત્રીપૂજનામાં જોવાં વધારે ગમે !

૯ પ્રતીકપૂજા

વિવિધ સ્થળોએથી પ્રાપ્ત થયેલ ધર્મ કે ધાર્મિક માન્યતાસૂચક પુરાવશોષોમાં માટીની પકવેલી મૂર્તિઓ ઉપરાંત મુદ્રા ઉપર અંકિત થયેલાં પ્રતીકો મુખ્ય છે. ક્રમશઃ જોઈએ :

૧- પશુપતિ-શિવ-પૂજા

પ્રાપ્ત થયેલ મુદ્રાઓમાં અંકિત થયેલ શ્રોષ્ઠ પ્રતીકોમાં પશુપતિની ગણના થાય છે. બે શિંગડાંવાળો, ત્રિશળાકાર વિશિષ્ટ મુકુટ, બંને બાહુમાં પોંચાથી ખભા વલયાવરણ, સંભવતઃ કોઈપ્રકારના આસન ઉપર ભૂમિ-સ્થ દેહયષ્ટિ, ક્યારેક ત્રિમુખ તો ક્યારેક એક મુખ, ચોગી-શી મુખચઢા, આસપાસ હાથી, વાઘ, ગેડો, ભેંસ અને હરણ કે બકરાં આદિ પશુઓ. સાચા અર્થમાં પશુપતિ. પ્રજનો આધાર પશુ ઉપર માટે પ્રભુપતિ ! તે સર્વદા કલ્યાણકારી જ હોય માટે શિવ ઋગ્વેદના રુદ્ર અને સિન્ધુસભ્યતાના શિવ વચ્ચે ભેદ-ભેદની ચર્ચા અત્રે ઈષ્ટ નથી. પાછળથી તેમની વચ્ચે અદ્વૈત થતાં આપણા મહાદેવમાં ઉભયના ગુણોનો સુમેળ કરવામાં આવ્યો હશે. આર્યોએ ઊભા કરેલાં દેવોના કૃળશીલ આપણે જાણીએ છીએ. તેથી જ મહાદેવની નાત-જાત માત-પિતા, કુળ-શીલ આદિ બાળ્યો અતર્ક્ય મનાઈ હશે.

૨- માતૃપૂજા

માટીની પકવેલી સ્ત્રીમૂર્તિઓમાં મોટાભાગની દિગમ્બરા છે, કોઈને કટિસૂત્ર અને લઘુઅધોવસ્ત્ર હોય છે. વૃતાકાર જ્વનસ્તંત્રની આ પ્રતિમાઓ કારીગરીની દ્રષ્ટિએ ગ્રામ્ય હોવા છતાં ઠીક ઠીક પ્રચલિત જણાઈ છે. સગર્ભા સ્ત્રીની બાળક સાથે સ્ત્રીની પ્રતિમાઓ પણ મળી છે. આને માતૃપૂજા, શક્તિપૂજાના પ્રતીકરૂપે માની શકાય. શિવપૂજા સાથે ચાલી આવતી શક્તિપૂજા —એ જ આપણને શિવ અને શક્તિ વચ્ચે તત્વતઃ અભેદ માનવાનો લઘ્ય સાંસ્કૃતિક વારસો આપ્યો હશે.

૩- પશુપૂજા

પશુપતિની પ્રતિમા સાથે આવતાં પ્રાણીઓ ઉપરાંત એક શૃંગી (બળદને મળતું પણ ગદર્લ તરીકે પણ જાણખાવાતું), ગેડો, ગૌર, ભેંસ વૃષભ, વાઘ, હાથી અને મધર આદિ પ્રાણીઓની સ્વતંત્ર મુદ્રાઓ પણ ધાર્મિક બાળ્યો જોડે સંકળાયેલ માનવામાં આવે છે. આમાં ગાય નથી તે નોંધનીય છે.

આમાંનાં કેટલાંક પશુઓ માનવસુખી, કેટલાંક બહુપશુસુખી અને બાકીનાં એક સુખી છે. આમાંથી

કે કેમ તે કહી શકાય નહિ. આ લોકોને જો ધર્મપ્રેમી માનવા હોય તો તેનાં કારણોમાં મુખ્ય જગ્યા છે તેમનું અલ્પ આયુષ્ય. જેટલાં હાડપિંજરોનો અભ્યાસ થયો છે તે ૨૦ થી ૪૦ વર્ષની વચ્ચેનાં જણાયાં છે, મોટાભાગનાં ૩૦ની આસપાસનાં. અલ્પજીવી પ્રજાને ધર્મપ્રેમ જોગે અને જાતજાતની પૂજા પ્રચલિત બને તો તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

ચાર-સાડાચાર હજાર વર્ષો પહેલાંની આ પરિપાટીમાંથી આપણને વારસામાં ધણું ધણું મળ્યું હશે અને કૃતલીક જાળતોમાં આપણે એ જ પરંપરાવાદી પરસ્પર વિરોધી વિવિધ ધાર્મિક મનોભૂમિ

સંદર્ભગ્રંથ સૂચિ.

1. GORDON D. H. The Pre-historic Background of Indian Culture.
2. WHEELER Sir Mortimer The Indus Civilization.
3. શાસ્ત્રી, ડૉ. હ. ગં. ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ.
4. દેશાઈ શંભુપ્રસાદ હ. પ્રભાસ અને સોમનાથ.
5. WHEELER Sir M.M Civilization of the Indus valley and beyond.
6. Indian Archaeology A Review 1968-69.
7. Somnath-1956
8. ગુણપતિશાંકર મંથન-૧. કર્ણ-કૃષ્ણ ૧
9. પંડ્યા અમૃત વસંત "સોમનાથની મહત્તા અને પુરાતનના." અખંડ આનંદ માહે ઓગષ્ટ ૧૯૭૨.
10. સાંકળિયા ડૉ. હ. ધી. "સૂર કોટડા ૪૦૦૦ વર્ષ પહેલાંનો કચ્છનો અને ભારતનો એક અદ્વિતીય કિલ્લો." પથિક માહે ફેબ્રુઆરી ૧૯૭૩
11. Joshi Jagat pati 'Exploration in kutch and Excavation at surkotda and New Light on Harppan Migration.' Journal of the oriental Institute, M. S. University Baroda. Vol XXII. Nos.1-2.
12. Rao S. R. Lothal and the Indus Civilization.

અનુ. ૫૪ ૪૪૨થી ચાલુ

એવો રોમે રોમે રમિયો રે,

તાંતે તાંતે તુંહીકારો.

(સાખી)

ઈંગળા પિંગળા સુખગંણા નારી,

તરવેણી ઘાટ તમારો,

ગગન મંડળમાં ગુલ રહ્યો,

ધરણી માથે ધમકારો

એવો લોચનિયામાં લાગ્યો રે,

સુંદરવરનો સનકારો.

(સાખી)

ભિંચ-નીચ એક છે, આયાં ખાંધ્યો છે વાડો,

ચતુરાઈ કરે સંસારમાં, ન્યાં છે એકાકારો,

નાનક કહે છે નીરખો,

લેળો બેઠો છે એને લાળો.'

શાકલ્ય-એટલે કે શકલને લગતો અથવા અપત્ય (1) શકલને લગતું કંઈ જ આજે પ્રાપ્ય નથી. હા. શાકલ એટલે કે મહાભારતકાલીન મદ્રદેશની રાજ-ધાની (શિયાલકોટ). (જુઓ. ભગવદ્ગોમંડળકાશ. પૃ. ૮૨૯૮).

શાકલ્યનો ઉલ્લેખ પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયીમાં પણ એક પ્રમાણરૂપ વ્યાકરણકાર તરીકે થયેલો છે. (લેખો શાકલ્યસ્ય । શાકલ્ય સ્થવિર તરીકે પણ એતરેય (૩. ૨. ૧. ૬) અને શાંખાયન (૭.૧૬) આરણ્યકોમાં જોવા મળે છે, ફક્ત શાકલ્યનો ઉલ્લેખ તો તે આરણ્યકોમાં જ (૩.૧.૧; ૭.૧. અનુક્રમે) તથા નિરુક્ત (૬.૨૮)માં ઋગ્વેદના એક શિક્ષક તરીકેનો મળે છે. યાસ્ક (નિ. ૬.૨૮) ઋગ્વેદ ૧૦.૨૯.૧ની ઉપમા વને ન વાયો ની ચર્યા કરતાં પદપાઠકાર શાકલ્યે આપેલો પદપાઠ વને ન વા યો ની ચર્યા આપેલ છે. આમ શાકલ્ય એ એક જ પ્રસિદ્ધતમ પ્રમાણરૂપ પદપાઠ માટે યાસ્કના સમયમાં હતા, તે સાબીત થાય છે.

શાકલ્ય 'વેદમિત્ર' (મિકસ મ્યૂલર. HASL, 136 વિષ્ણુ, પુ. ૩.૪.૨૦) કે 'દેવમિત્ર' તરીકે પણ જાણીતા છે. કદાચ પ્રામાણિક વેદજ્ઞ હોવાથી તેઓ 'વેદમિત્ર' વિશેષણને પામ્યા હોય, તેમ માની શકાય.

ખીજ એ પુરાણ માન્યતા (ભ. ગો. કાશ. પૃ. ૮૨૯૮) પ્રમાણે સૌભરી (કે સૌભરિ?) ઋષિના પુત્ર છે. અને તેમણે પોતાની (ઋક્) સંહિતા પાંચ શિષ્યોને ભણાવી હતી.

સૌભરિ એ કવ્વ વંશના એક ઋષિ છે. સૌભરી કાળ્વઃ અને તેઓ ઋ. ૮.૧૮ થી ૨૨, ૧૦૩ના દ્રષ્ટા છે. અને તેમનું નામ ઋગ્વેદ મંડળ ૮માં આઠવાર ઉલ્લેખ પામ્યું છે. સૌભરીનો ઉલ્લેખ કયાંય મળતો નથી. તો શું શાકલ્ય સૌભરિ ઋષિના પુત્ર એક કાળ્વઃ હતા?

વેળર (Indian Literature 32, 33) વિદ્યજ્ઞ શાકલ્યને એક માની તેમને ઋગ્વેદના પદ પાઠકાર તરીકે જ ઓળખે છે. જ્યારે ઓલ્ડેનબર્ગ (Prol. 380. n.) વિચારે છે કે પદપાઠકાર શાકલ્ય એ બ્રાહ્મણયુગ કરતાં પછીના યુગના છે. ગેલ્ડનરે મધ્યમમાર્ગ સ્વીકારી (VS. 3. 144-6) સંહિતાકાર અને પદપાઠકાર શાકલ્યને એક માન્યતા છે.

આ બંધી હકીકતો શાકલ્ય માટે ઘણી ચર્ચાઓ ઉત્પન્ન કરે છે-શાકલ્ય એક હતા કે અનેક? શું સંહિતાકાર-પદપાઠકાર-વ્યાકરણકાર અને યાજ્ઞવલ્કય તથા ઉદાલક આદિ જેવા પંડિત શિષ્યોના શાકલ્ય ગુરુ એક હતા? કાળની દ્રષ્ટિએ આ પ્રશ્ન ઘણી વિચારણા માગી લે છે.

છતાં એક હકીકત સ્પષ્ટ છે જ. શાકલ્ય ઋષિ એક મુનિચિંતક હોવા જોઈએ. કારણ કે તેમનો પદપાઠ સંહિતાને ઓળવામાં એક માત્ર પ્રાચીનતમ પ્રમાણ છે. તેથી તેમને એક યુગપ્રવર્તક ઋષિ માનવામાં કંઈ વાંધો નથી. તેમણે પાઠોની પરંપરાથી પોતાની સંહિતાને સદીઓ સુધી જીવંત રાખી છે તેથી તેમને વિદગ્ધ કે સ્થવિર કે વેદમિત્ર શાકલ્ય તરીકે ઓળખીએ તો શું વાંધો?

*

અનુ. ૫૪૩ ૪૫૩]

સ્વરૂપે કરી અને તેને ન્યોતિલિંગ કહ્યું.

લિંગ પૂજા સ્વીકૃત થઈ, લિંગના પણ અનેક પ્રકારો પ્રચલિત થયા અને તે સાથે શંકરની ઉત્સવ અને શૃંગાર મૂર્તિઓ વિવિધ સ્વરૂપે ભારતનાં મંદિરોમાં અને પરદેશનાં મંદિરોમાં પાછળથી પ્રસ્થાપિત

કરવામાં આવી છે, તેની ચર્ચા અત્રે ન કરતાં માત્ર એટલું જ વિધાન કરવાનું રહેશે કે નિરાકાર ઈશ્વરની જો સાકાર પૂજા કે દર્શન કરવાનાં હોય તો લિંગથી ખીજ કોઈ રીતે તે થઈ શકે નહિ પણ તે લિંગ કુટ્ટાં હોવું જોઈએ.

અનાર્થ સિધ્ધાંતોમાંથી ઉદ્ભવેલા પાખંડ મતોનું અનુસરણ કરવા પ્રેરણા.

આવી પરિસ્થિતિમાંથી વેદ ધર્મને બચાવવા અને વેદોના દૂષતા નાખતે તારવા કોઈ વ્યક્તિ માર્ગનું સંશોધન આવશ્યક બન્યું અને રાબત્યાશ્રયથી વચિત થયેલા અને પ્રજાનો અનાદર પામેલા બ્રાહ્મણોએ એક મધ્યમ માર્ગ શોધ્યો અને તે અનાર્થ અને તે પાખંડ મતના દેવતાઓને વૈદિક સ્વરૂપ આપવાનો.

સ્કંદપુરાણના પ્રભાસખંડમાં આદિ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથની સ્થાપનાની કથા છે તેમાં જણાવ્યું છે કે જ્યારે શંકરે ચંદ્રમાને પ્રથમ લિંગ આપ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે અહીં હું અત્યારે ભૈરવેશ્વર નામે પુજાઈ છું, હવેથી સોમનાથ તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈશ.” પ્રભાસ-પાટણમાં હોળીના દિવસે, એક વિરાટ કાય ભૈરવ-નાથ નામની મનુષ્યાકારની અશ્વિલ મૂર્તિ મૂર્તિનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે તેની પૂજા થાય છે, આરતી ઉતરે છે અને ધૂળેટીના દિવસે તેના ઉપર હલ્દી કરી લાકડીઓ મારી તોડી પાડવામાં આવે છે. માત્ર તેનું લિંગ લઈ જવામાં આવે છે. આ પ્રસંગ ધણો સૂચક છે. ભૈરવનાથની મનુષ્યાકારની અશ્વિલ મૂર્તિ અનાર્થો કે પાખંડીઓ પૂજતા. આર્થોએ તે તોડી પાડી પરતું સમાધાન થોળ તેના લિંગનું સ્થાપન કરી તેની પૂજા સ્વીકારી અને તેને શિવ અને રૂદ્રના વૈદિક નામે આપ્યાં. આમ વૈદિક ધર્મના વિશાળ વર્તુળમાં અનાર્થ જ્ઞાતિઓને સમાવી લઈ એક અપૂર્વ સમાધાન થોળવામાં આવ્યું અને નષ્ટ થતી વૈદિક ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી.

વેદોમાં ‘શિવનો’ અર્થ શુભ કે કલ્યાણ એવો થાય છે. તેમાં કયાંય ‘શિવ એટલે ભસ્માંગેપન વાળો જટા જૂટ, ડમરૂ વગાડતા રૂંઢમાળ ધારણ કરનારા જોગીની કે નટરાજની કલ્પના નથી. વેદોમાં ‘રૂદ્ર’ શબ્દ પણ ઇશ્વરના રૌદ્ર સ્વરૂપ માટે વપરાયો છે. શતપથમાં “અગ્નિર્વે રૂદ્ર” એવો પ્રયોગ કરી અગ્નિ અને રૂદ્રને એક કહ્યો છે. અને અગ્નિના વાયુને અગ્નેય કહ્યા છે, એ પ્રમાણે સોમના વાયુને સૌમ્ય કહ્યો છે. અગ્નિ રૂક્ષ છે અને તેથી રૂદ્ર છે. સોમ

સ્નિગ્ધ છે તેથી શિવ છે અને તેથી સૂર્ય કે અગ્નિ અને ચંદ્ર કે સોમનો વિરોધાભાસી રૂદ્ર અને શાંતિદાતા સ્વરૂપો ઉપરથી એક ભવ્ય કલ્પના કરવામાં આવી અને તેને સદાશિવ અને રૂદ્રનાં નામે આપવામાં આવ્યાં.

આમ જે ઇશ્વર સર્જક છે, અને તે જ સહારક છે તેમ આ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કલ્યાણકારી પણ છે અને સંહારક પણ છે આથી અતિ ભવ્ય નિર્માણ, સુંદર અને સરસ કલ્પનાને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપીને તે દેવને શિવ કહ્યો, શંકર કહ્યો કે શંભુ સદાશિવ કહ્યો અને એક સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સિદ્ધાંત સ્થાપ્યો કે તેની આરાધના કરવાથી તે ફલ આપશે, પણ જો સારા કાર્ય કરવામાં આવશે તો તે શિવ હશે અને દુષ્ટકાર્ય કરવામાં આવશે તો તેનું સ્વરૂપ રૂદ્રનું હશે-સાચળાચાર્ય તેની સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે હૈં હિ સદ્રસ્ય તત્ તયા ચોપરિષ્ઠા દામ્નાયતે વા દષ યદગ્નિ તસ્યૈતે તનુયાઃ ઘોરાડન્યા શિવ ચેતિઃ અર્થાત તેમાં ઘોર અગ્નિ અને શાંત રૂપ શિવ છે.

આ ભવ્ય અને જીંચી કલ્પનાના ફલ સ્વરૂપે શિવ પૂજનો પ્રારંભ થયો અને જોતજોતામાં ભારતના ચારે ખૂણામાં તો નહિ જ પણ દક્ષિણ અમેરિકા, અગ્નિ એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા સુધી તેનો ફેલાવો થઈ ગયો. પરંતુ આપણા દેશમાં હજી બને છે તેમ ત્યારે પણ અધાર યુગમાં આ શિવના નામ પાછળ પુરાણો, આખ્યાનો અને આખ્યાયિકાઓ લખાયાં તેમાં તેને ભોળો, ભંગેડી ચિતાભસ્મ લેપન કરનારો, રૂંઢમાળ અને સર્પો પહેરનારો, સ્મશાનવાસી અને સમજ્યે વગર સમજ્યે જોને તેને વરદાન દેનારો, તેની પત્ની કે પુત્રને પણ ન ઝોળાખી શકે એવો ખપ્પર લઈને ફરનારો બતાવી તેની પ્રભુતા દર્શાવવા જતાં લઘુતા દર્શાવી દીધી. શિવપુરાણ, સ્કંદપુરાણ, ગણેશપુરાણ વગેરેમાં તો શિવની વિચિત્રતા અને છુદ્ધિહિન અને નિંદા વર્તનની કથાઓ આલેખવામાં આવી. કવિઓએ અને કથાકારોએ તે ઉપરાંત અનેક પ્રસંગો થોળ તેની ભારોભાર નિંદા કરી અને સામાન્ય પ્રજાએ નહિ પણ વિદ્વાનોએ પણ તે પુસ્તકો, આખ્યાનો

દેવીપૂજા અને સૌરાષ્ટ્રના દેશ્ય દેવી-દેવતાં

(પરંપરા અને પ્રતીકો)

ખોડીદાસ પરમાર

આદિ માનવી દ્વારા પૂજાતી માતાઓ

જળ ખંખાકાર, જળમય પ્રલય અને આછેરા ઉત્સસની રક્તિમાંની ઓથે વિશ્વનિયંતાએ રૂપતી ધરણીને ઓધારી, થીર કરીને થાપી અને એ સ્થિરતાના ધાવરમાંથી સરજનની પ્રક્રિયા આરંભી દીધી. અને નવસર્જનના નિયોગરૂપે આ, આ નવખંડી ધરતીને માથે બે બળ સરજણા. એક પુરુષ, બીજી પ્રકૃતિ. “નવખંડ ધરતીમાં બળ બે જણાં, ન્યાં છે નરને નાર્ય વધાવો રે આવિયા.”

પુરુષ અને પ્રકૃતિની બેલડીએ આ ધરુણીને શણગારી દીધી. તેના એકમેકના સંગથી જીવનવેલ પાંગરી, પ્રહટી અને ચોખ્ખું પ્રથમીની ચારે દેશ્ય આ માનવકુલવેલ સાગરની જેમ ફરી વળી.

આ હોતો માનવજીવનના પરાક્રમે પ્રથમ તબક્કે, માનવીજીવનનો આદિમ કાળ. તે કાળનો માનવી પણ બીજાં પ્રાણી કરતાં વધારે બુદ્ધિશક્તિ ધરાવતો હતો, તેથી બુદ્ધિના મંડાણરૂપે વનજંગલ અને વેળાવેળાના વૃક્ષોના રહેઠાણ છોડી અંધારવેરી ગુફામાં વસતો થયો. ગુફાકાલીન જીવનમાં માની કૃષ્ણના જેવો જ અંધકાર હતો. તે કાળે શિથિલ એવી કૌટુંબિક ભાવના પણ તે કાળના માનવીનો મનમાં તો હતી જ. તેનું બંધન નર અને નારીનું જાતીય સ્વરૂપનું આકર્ષણ પણ હોઈ શકે. નરનારીના જાતીય સંયોગ પછી નવજીવનનું પ્રગટીકરણ થતું, જન્મેતાની દૃષ્ટેથી નવશિશુ પાંગરતું, તેના પ્રત્યે માનો પ્રેમ હૃદયમાંથી ફૂટી નીકળતો. પ્રગટતા અસહાય શિશુને માતા હૃદયના ઉમકણથી ઉછેરતી, તેડીને ફરતી અને માતૃત્વતત્ત્વથી ઉમળકાથી સ્તનપાન કરાવી તે બાળકને મોટું કરતી. આ ઉછેરના આલંબનમાં નર કરતાં નારીમાં માતૃત્વતત્ત્વની ઉપ્મા વધારે મહેારી ઊઠેલી બોઈ શકાય છે, અને સૌ પ્રથમ આ જ સ્થળેથી વિશ્વમાં માતૃસકિતના મંડાણ મંડાયાં હશે. જે જન્મેતાએ જન્મ

આપ્યો, પાલન પોપણ કર્યું અને આ દુનિયાના દર્શન કરાવ્યાં તે શકિતને માટે બાળકના મુખમાંથી પ્રથમ શબ્દ સરી પડ્યો હશે “મા” અને આમ માનવીને આવી “મા” પ્રત્યે અહોભાવ બળ્યો અને તેની પ્રત્યેની ભકિત શરૂ થઈ.

જન્મેતાએ જન્મ આપી ઉછેર્યો મોટો કર્યો, પછીનું પાલન પોપણ તો પ્રકૃતિના ઓધારમાંથી જ માનવી મેળવતો થયો, આ તેની પોપક માતા બની-આમ બીજી પ્રકૃતિ માતા-ધરણી મા.

“મંગળવારે નસું” રે મારી માતને

જેણે નવ માસ રાખ્યો ઓદર્ય,

રટણ કરો રામનું.

બુધવારે નસું” રે ધરતી માતને

જેણે પડતો ઝીલ્યો મારો ભાર,

રટણ કરો રામનું.”

આમ જન્મેતાએ જન્મ આપ્યો, પ્રકૃતિમાએ પ્રાણબંધ-શરીરનું પોપણ કર્યું, તેથી પોપકતત્ત્વના આધારરૂપ પ્રકૃતિમાતાની પણ આદિ માનવે તે કાળે પૂજા શરૂ કરી દીધી. તેના પડવો આજની દેશ્યવાણીમાં ય સંભળાય છે:

“ખૂંદી તો ધરતી ખમે

અને વાહી ખમે વનરાઈ

વેણુકવેણુ સંતજન ખમે

સાયરના નીર સાયરમાં સમાય.”

આમ આદિકાળનો માનવી બ્યારે ગુફાવાસી હતો ત્યારે તેના જીવનમાં બે દેવી માતાઓ પૂજનસ્થાને રહેલી બોઈ શકાય છે. એક જન્મ આપનાર જન્મેતા.-બીજી જીવનનું પોપણતત્ત્વ આપનાર-ધરણી મા.

આ બેતાં લાગે છે કે માતૃપૂજા અને પૂજ્યરૂપના આકારરૂપના વળોટની શુભશુભ છેક આદિમ કાળની અંધારી અને ગર્જા જેવી કુહરોમાંથી શરૂ

પણ પ્રથમ તબક્કે તો માતૃપૂજ તથા પ્રકૃતિપૂજ શરૂ થઈ હતી તેમ માનવાને કારણે મળે છે. પ્રાગ-ઐતિહાસિક કાળની માતૃમૂર્તિઓના રૂપની પરંપરા અહીંની દેવીમૂર્તિમાં પ્રતિબિંબિત થાય જ છે. તેમાં કલાતત્ત્વ પણ ઉમેરાય છે.

તે કાળની લિપીમાં દેવીસૂક્તના કંઈ લખાણો વગેરે હશે કે કેમ તે હજી સુધી લિપી ન ઉઠેલાથી અણખણ રહ્યું છે, છતાં અહીંની પૂજામાં જરૂર દેવીસૂક્તો વગેરે હશે જ, કારણ કે માતૃદેવી તો અહીં ઘેર ઘેર પૂજા સ્થાને હશે તેવું અનુમાનાય છે, વળી અહીં દેવીમૂર્તિ તેમજ પ્રતીકસંજ્ઞાઓની રચના પણ જોઈ શકાય છે. દા. ત. મોઢેં જે દડોમાંથી પ્રાપ્ત એક મુદ્રામાં ધ્યાનસ્થ યોગીની મૂર્તિ છે. તેના માથા પર ત્રણ ફણવાળું ત્રિશુળ છે. આ ત્રિશુળ તે દેવીની સંજ્ઞારૂપ હશે તેવું કલ્પી શકાય, કારણ કે તેની અનુગામી સંસ્કૃતિમાં ત્રિશુળ પૂજા દેવીના પ્રતીકરૂપે થાય છે. અહીં સિંધુવાટીમાં દેવી સર્વ રીતે સન્માનિત છે, તે આ યોગીના માથા પરનું ત્રિશુળ બતાવે છે વળી લોથલમાંથી ઘણી મોટી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થતાં ત્રિકોણ આકારે ઘડેલા માટીના ફૂલોં તે દેવીમાના જ પ્રતીક છે. આજે આવા લાકડાંના ફૂલોં નીચલા-વણોમાં દેવીમાના પ્રતીકરૂપે પૂજાય છે.

મોઢેં જે દડો અને લોથલમાંથી પાકી માટીની ધરાદૃટ (ટરાકોટા)ની બે પ્રકારની નારી મૂર્તિઓ મળે છે: તેમાં એક પ્રકાર દેવીમાતાની મૂર્તિનો છે અને બીજો બાળકોને રમવાની રમકડાંની પૂતળીઓનો છે. દેવીમૂર્તિ અર્ધનગ્ન, કેડ ઉપર કટિમેલખા, માથે શરીરોવેષ્ટનના વિવિધ કંડાર તેમજ દીપ પ્રજ્વલાવી શકાય તેવા માથે કે ખભે કોડિયાવાળી, ડોકમાં માળા બંધ બાંધી શકાય તેવા કાણા પાડેલી અસંખ્ય મૂર્તિઓ મળે છે. ઘર ઘરના ખંડિયેરામાંથી મળતી હોવાથી તે દેવીમાતા તરીકે દરેક ઘરોમાં પૂજતી હશે તેવી કલ્પના કરી શકાય. વળી હાથે ધરીને પકવેલી આ મૂર્તિઓના પાછળના ભાગે જાહ્યું ધ્યાનથી કંડારો નથી તેથી તેને ગોખલામાં પધરાવીને પૂજતાં હશે. મોટાભાગે આ બધી જનેતા-માતાના રૂપની પૂજા હશે. કારણ લગભગ આ મૂર્તિઓ નીચેથી નગ્ન સ્વરૂપા જ છે.

બીજા પ્રકારમાં એક મુદ્રામાં પીપળદક્ષની બે કાળીઓ વચ્ચે એક દેવી બેસી છે. તેને માથે શીંગડા છે. આ દેવી પ્રકૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ રજૂ કરનાર કોઈ દેવી હોવી જોઈએ કારણ કે વૃક્ષ ફળ, મૂળ અનાજ આપનાર, શીંગડા-પશુરૂપે પોષણ આપનાર ગાય, વગેરેની સંજ્ઞા અને તે સર્વની વચ્ચે બિરાજેલ દેવી તે પ્રકૃતિમાતા પોષણની દેવી કહી શકાય. † તે પ્રકૃતિ દેવી સામે માણસના મુખવટાવાળો બકરો બેસે છે, અને બીજી સાત સ્ત્રીઓ હારબંધ બેસી છે, તેથી અનુમાની શકાય છે કે પ્રકૃતિદેવી એ મુખ્ય અને બીજી ગૌણ દેવીઓ હશે. વળી બીજી એક મુદ્રા પરના તત્કાલમાં નારીની યોનિમાંથી વૃક્ષનો અંકૂટ ફૂટતો બતાવ્યો છે-તે પરથી આ દેવીનો વનસ્પતિ-પ્રકૃતિ સાથેનો સંબંધ હશે તેવું માની શકાય છે.

આ ઉપરાંત નારીની યોનિના પ્રતીક જેવા કાણાવાળા થોડાક આકારો મળ્યા છે. પુરુષના લિંગના પણ આકારો મળ્યા છે; તેના પરથી માત્ર અનુમાનાય છે કે અહીં યોનિરૂપ પૂજ્ય માતૃત્વરૂપે અને પ્રજ્નેતૃપતિના પ્રતીકરૂપે પૂજાતું હોય. આજે પણ નેપાલમાં અમૂક સ્થળે આ પ્રથા પ્રચલિત રૂપે જોવા મળે છે,

મગ્ધવેદના સૂક્તોમાં યોનિ શિશ્નની ઉપાસના કરનાર અનાયોની નિંદા કરવામાં આવી છે, તેથી મનાય છે કે આઘ દેવી પૂજાઓમાં સર્જનના ગૃહ અંગોના પ્રતીક બનાવી તેમાં દેવત્વ અર્પી આવા પ્રતીક પૂજતાં હશે. તે જ આ બતાવે છે.

વળી યોનિ-ભર્ગ અને તેની આંતર રહેલો જીવગર્ભ-દીવડો-સંતાન, તે આંતરદીપ-જીવને કૃમે ધારણ કરનાર માતા,-ભગવતીની અહીં વિશેષ પૂજા થતી હશે. એટલે ભગવતી અને ગર્ભદીપ-ગરભ, દીવડો-ગરબો તે દેવી માના પ્રતીકની જોડાજોડ આજે પરંપરાએ જોઈ શકાય છે. નવરાત્રના કાણા

* તે કાળે મીસર, મેસોપોટમીઆ વગેરેની સંસ્કૃતિમાં દેવ અને દેવીઓને શીંગડાવાળા કંડાર્યા હતા. તે તેનું દેવત્વ મનાય છે. વળી મીસરમાં તો ચાંચવાળી પણ દેવીઓ છે. તેવી ભારતમાં પણ છે. તેવી ભારતમાં પણ છે. જેવી કે બલાકા શક્તિ વગેરે.

બધ છે. દેવીઓના રૂપો, તેના લક્ષણો તેમજ તેની કથા, આખ્યાયિકાઓ અને શક્તિ સ્વરૂપો અનેક રીતે ઝળહળી બેઠે છે.

ઈ. સ. પૂર્વના ઐતિહાસિક કાળની માતૃદેવીઓ

યુદ્ધ, મહાવીરના સમયની આસપાસ માતૃદેવીઓ અને ધરતીમાતાની વિધવિધ રૂપમંડનો વાળી ધરાફૂટની (પકવેલી માટીની) અનેક મૂર્તિઓ મળે છે. હાથે ધોડેલી, ભારે અંગેડાવાળી, નીચેથી નગ્ન સ્વરૂપા બધી જ આ દેવીઓ છે. તેમાં નંદનગઢ લોરિયામાંથી મળેલી સુવર્ણપત્ર ઉપર કંડાર કરી ઉપસાવેલી પ્રતિમા ધરિત્રી દેવીની છે. તેને પાંખનું પ્રતીક પણ ઉપસાવેલું છે.

તે પછી નંદવંશ, મૌર્યવંશ કાળથી માંડીને શુંગવંશના નેજવા સુધી અનેક માતૃદેવીઓની ધરાફૂટની હાથે ધોડેલી, બીબાંથી પાડેલી, તેમજ ચાકડે ઉતારેલી અનેક મૂર્તિઓ મળે છે. આ મૂર્તિઓમાં શુંગકાલીન માતૃમૂર્તિઓમાં કલાતત્ત્વ વિશેષ પ્રકારે જોઈ શકાય છે. તેના શોભનમંડિત અલંકારો, શીરોવેષ્ટનની ખચિતતા, ભારે નિર્મળ અને પીન પથોધર વાળી આ દેવીઓ બહુ જ સુંદર છે. આ કાળે મૂર્તિમાં સુડોળતા, ઘાટ અને શોભનતત્ત્વનું અનેરું રૂપ દેખાય છે. આ કાળે થયેલા નાટકકાર પાસે પણ પોતાની સંસ્કૃત નાટ્યકૃતિઓમાં તે કાળની દેવીઓના રૂપો વર્ણવ્યા છે; તેમાં માતૃ શક્તિ દેવી શક્તિ ચાંડાલિની દેવી, યક્ષી દેવી વગેરે દેવીઓના સ્વરૂપો નિરૂપ્યા છે: “બાલ ચરિત” નાટકમાં દેવીશક્તિ અને ચાંડાલિનીને રજૂ કરી છે. તો અવિમારક નાટકમાં યક્ષિણીને રજૂ કરી છે, તે ઉપરાંત કુશાણુ અને શુપ્ત કાળમાં તો દેવી મૂર્તિઓ પેંથર અને આરસમાંથી શરૂ થઈ ગઈ. અને તેના સ્વરૂપમાં પણ અનેકવિધતા આવી. માતૃદેવી, ધરિત્રીદેવી, દિવ્યશક્તિવાળી દેવી, યક્ષિણીદેવી, નાગદેવી, તેમજ નિઃકૃષ્ટ કક્ષાની દેવીઓ ચાંડાલિની વગેરે અનેક શક્તિરૂપ દેવીઓ ભારતીયક્ષેત્રમાં પ્રવેશ પામી ચૂકા છે.

આ ઐતિહાસિક કાળની માતૃમૂર્તિઓ દેવીઓ તે કાળના ખંડેરામાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી છે. જેમકે લોરિયા, નંદનગઢ, અહિછત્રા, ભીટા, વિદિશા,

મથુરા, પાટલિપુત્ર વગેરેમાંથી વિધ વિધ રૂપશોભનની મૂર્તિઓ મળી છે.

તે કાળે દેવીપૂજન માત્ર ભારતીય લોકોમાં જ નહિ પણ શકલ્લખ રાજ્ય અસયક્કની સુવર્ણમુદ્રા પર પણ દેવી-ગજલક્ષ્મી છે. અહીં આ રૂપ ગ્રીક પરંપરાનું છે. વળી પ્રાથમિક મધ્યકાળના મહંમદ ઘોરી જેવા ઈસ્લામી બાદશાહના સિલ્લામાંથી ગજલક્ષ્મીનું લાંછન જોઈ શકાય છે. પ્રારંભના સુવર્ણયુગે તો વાઘેશ્વરી, લક્ષ્મી, મથુરપ્રિયા, અને ગંગા આ બધી જ દેવીઓના સુવર્ણ સાથે પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે છે. આમ ભારતીય અને ભારતમાં આવેલું પ્રજા, ભારતમાં રિથર થતાં અહીંના દેવી-દેવતાં અપનાવતાં, તેના પૂજતાં દેવીદેવતાં પણ ભારતીય બની જતાં, એક એક અતૂટ સંસ્કૃતિની સાંકળ બેડાયેલ થઈ જતી !!

યક્ષિણી, નાગ વગેરે ઉપદેવીઓ

શુંગ અને પછીના કુશાણુકાળ ભારતીય સંસ્કૃતિ સંસ્કારનો નવ જાગરતોનો સમા છે. આ કાળે શિલ્પ, સ્થાપત્યમાં યક્ષ યક્ષિણીઓ, નાગદેવીઓ વગેરેને ઉપદેવી-દેવતા તરીકે પૂજનીય સ્થાન મળેલું સાચી, ભારહૂત વગેરેના શિલ્પો અને ભારતના નાટકોમાંથી જોઈ શકાયે છીએ. યક્ષો પુલહન્નપિ અને પુલસ્ત્ય-ક્ષપિના સંતાનો છે. મહાભારતમાં તેને શુદ્ર દેવી દેવતા કહેલ છે. *

કૂખેર યક્ષોનો રાજ છે. તેની સભાના મણિમંત્ર અને મણિવરના સંતાનો ગુહ્યકો (નીચલી કક્ષાની પ્રજા)માં યક્ષો-યક્ષિણી પૂજન સ્થાને હતા. કાળ વિતતાં ભારતની શુદ્ર ગણાવત પ્રજામાં તેનો પૂજનવિધિ રહી ગયો. આજે પણ કચ્છમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં સંધાર જાતિના કોળાઓ યક્ષને પૂજે છે. કચ્છમાં જખૌ બંદર છે અને રા'પુ'અરાના ગઢ પાસે ૭૨ જખ (યક્ષ)નો અવકાશી છત્રનો થડો છે: યક્ષો રિદ્ધિસિદ્ધિ આપનાર હોવાથી તેની પૂજન થતી.

યક્ષદેવીઓને કુદરત અને વનસ્પતિની સાથે સંલગ્નિત કરી લેવામાં આવી છે. જેમકે કદંબની યક્ષી,

* જુઓ ભારતવર્ષિય પ્રાચીન ચરિત્રકોષ, સિધ્ધેશ્વર શાસ્ત્રી કૃત. પૂના.)

પટને હિંગોળવણી સિંદૂરથી રંગીને, મુખ ઉપર શોભન સજ્જનની, પીયળ, નેત્રો વગેરેની આભા ઉપમ્મવી દેવી રૂપની મૂર્તિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. પછી તેને ઘરેણાં હુગડાંથી શણગારાય છે. આવી મૂર્તિ અમૂર્તરૂપની છતાં શક્તિના પ્રભાવ જેવી લાગે છે. સિંદૂરિયો વર્ણ માનવીના મનમાં શૌર્યની સતેજના ઉમેરી રેમાંચિત કરી દેતો હોવાથી દેવી દર્શન કરતાં માનવીને ધણીવાર કમકમાટી આવી જાય છે.

ઉત્તરકાળની દેશ્ય દેવીઓ

અને સત્ત્વ સ્વરૂપો.

ઉત્તર મધ્યકાળમાં તો દેશ્ય દેવીઓના અનેક રૂપો આરાધના રૂપે પૂજતાં જોઈ શકાય છે. પરાપૂર્વની જે સાત્ત્વિક વૃત્તિની તેમજ શક્તિરૂપ દેવીઓ હતી તેની જગ્યાએ રાજસી અને તામસી વૃત્તિની માતૃઓની આ કાળે વિશેષ આરાધના થતી જોઈ શકાય છે. માતૃ-શક્તિને જુદી જુદી કામનાથી આરાધવામાં આવે છે. કોઈ રિક્તિ સિદ્ધિ માટે, કોઈને શેર માટીની ખોટ હોય તો તે દૂર કરવા, કોઈ ભૂત પ્રેતથી બચવા, કોઈ તંત્ર વિદ્યા કે જાદુ-મંત્ર સિદ્ધિની યાચના માટે અને કોઈ અદ્યત્ત શક્તિની ઉપાસના માટેય દેવીની ઉપાસના કરે છે. ભૂવો માનો પોહિયો-માને નામે દાણાની ચપટી નાખે છે. લોકો વહેમ વમળમાં અટવાય છે. અને દેવીના નામે ધણુંય થતું જાય છે.

આ દેશ્ય દેવી-દેવળના ગ્રામજનતામાં ખેલિલાગો બહુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. (૧) સુરી શક્તિઓ. (૨) અસુરી શક્તિઓ.

સુરી શક્તિઓમાં આદ્યશક્તિઓ, માતૃત્વપદ આપનાર અને કટ્યાણુવાંછુ અને મનોકામના સિદ્ધ કરનારી શક્તિરૂપ દેવીને આરાધાય છે : તેના નૈવેદ્યમાં ખીર, ચોખા, લાપશી, ફેલેર અને શ્રીફળ જેવી ખાદ્ય વસ્તુઓનું ઝારણુ કરાય છે. મનોકામના પૂર્ણ થતાં આ વસ્તુઓ ધરાય છે. કોઈને પશુબલિ પણ ચડાવતો.

અસુરીદેવીને નીચલા થરના લોકો માને છે. તેને અસુરી શક્તિ તરીકે ઉપાસાય છે. તેને મેલી વિદ્યા, વશીકરણ કે સાધના માટે સિધ્ધ કરવા પ્રયત્ન

કરાય છે. તેને બલિ અપાય છે. તેમાં કોઈવાર નર-બલિ, પશુ, પંખી અથવા શ્રીફળનો ભોગ અપાય છે. આ દેવી મેલી અને ભયંકર સ્વરૂપા કટ્યવામાં આવે છે. તે તાંત્રિકની મનોકામના સિધ્ધ કરે છે.

આમ અનેક સ્વરૂપા દેશ્યદેવી દેવતાં સૌરાષ્ટ્રના ગામે ગામ જોવા મળે છે આ ખખીરવંતી ભોમકોની પ્રજ્ઞમાં લમનારને ગામે ગામના પાદરના ઘેધૂર વડલા હેઠે, જળ ગ્રીલાણિયા તળાવડાની પાળે, કરાલ કરાડના વખંભર કોતરોમાં, વહેણે વળાટાટી મદીયુંના ઘુનાને કાંઠે, ગાજતા સમૂદરના મથાળે અને ત્રણ ગામના તરભેટે-જ્યાં પાવળું પાણીનીય સાધર નથી ત્યાં પણ સિંદૂરીયા રંગે રંગેલી અને ચોટ દેરડીએ બેઠેલી દેવીઓના દર્શન થશે.

દેશ્ય દેવી-દેવતાનું કાર્યક્ષેત્ર, પરંપરા, રૂપો અને તેની દંતકથાઓ :-

અનેકરૂપે પ્રકારે પૂજતા દેશ્ય દેવી-દેવતાના સૌરાષ્ટ્રમાં ઠેર ઠેર થાનકો જોવા મળે છે. તેના રૂપ, પૂજન, પૂજક અને સ્થાનો પ્રમાણે તેના આ રીતે વિભાગો થઈ શકે ખરા :-

(૧) આદ્યશક્તિઓનાં સ્થાનકો :-

શક્તિસ્વરૂપા દેવીઓના વિધવિધ નામ રૂપના સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થાનકો છે. કરડી શિલાઓ, વખંભર કોતરો, મધરિયા ઘૂનાઓ, રેતના દૂવા અને ઘેધૂર વડલાની હેડળ આ આદ્યશક્તિઓનાં સ્થાનો છે. તેની મૂર્તિના સ્વરૂપોમાં અમૂર્ત આકારમાંથી આભાસ સર્જી શોભતોથી શણગારી, સિંદૂર રંગી દરદાગીને મંડિત કરીને કેસરિયા ભીજળંતરૂપની આભા પ્રહટાવવામાં આવે છે. અથવા તો કરાલીય સ્થાને આ શક્તિ રૂપના પ્રતીક તરીકે કોઈ ગદ્ગદમદ્દ બૃથક શીલાને મથાળે તિલકસ્થાને ત્રિશુળ ખોડી, કે સિંદૂર રંગ્યા ત્રિશુળ અંકિત કરી, આવા પ્રતીકરૂપોને પણ પૂજવામાં આવે છે : દા. ત. જૂનાગઢમાં તોળાઈ રહેલો રાણકના થાપાવાળો પથ્થર. શિહોરનો હાથિયો પાણો વગેરે માથે આવા પ્રતીકો અંકિત કરેલાં જ છે.

આદ્યશક્તિ સ્વરૂપોના દેવીસ્થાનો સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થળે છે. જેમકે તાંત્રિણિયા ધરા માથે ખોડિ-

અથવા ત્રાંસી આંખવાળું થાય છે. રાત્રે વિધાતા લેખ લખવા આવે છે. જ્વલંકના કપાળ ઉપર તે લેખ લખે છે. તેના લેખમાં કોઈ મેખ મારી શકતું નથી. * તે જ્વલંકની ભાગ્ય વિધાતા તરીકે પ્રખ્યાત છે. દીણું બાળક જંઘમાં રડે કે હસે તો તેને તેની વિધાતા રમાડે શેવરાવે છે, તેમ સ્ત્રીઓ કહે છે. જીદીના નૈવેદ્યમાં છોકરો હોય તો લાપશી કરે છે, અને દીકરી હોય તો ચોખા રાંધે છે. જીદીના નૈવેદ્ય માત્ર સ્ત્રીઓથી જ ખવાય છે. વિધાતા દેવી લોકનારીની કલ્પેલી દેવી છે. વિધાતા બ્રહ્માજી પરથી આ ભાગ્યદેવીની કલ્પના કરાઈ હશે તેવું લાગે છે. આ દેવી દેશજીવનમાં સર્વત્ર સ્થળે પૂજિત થતી જોઈ શકાય છે :

(૪) દરિયાઈ દેવી શિકૈતરી.

અને કૂળવધૂનું શિકૈતરું.

સૌરાષ્ટ્રને વિશાળરૂપનો દરિયાકાંઠો હોવાથી તેને કાંઠે વહાણવટીઓની મોટી વસ્તી છે. દરિયા માથે સહેલકરનાર ખારવા અને વેપારીઓ દરિયાઈ દેવી “સિંધાઈ શિકૈતરી”ને માને છે. સિંધુ-દરિયાના, કાંટર-વહાણની રક્ષા કરનારી દેવી તે સિંધાઈ શિકૈતરી. તેનું સ્થાન કાંતો દરિયાના ખડકાળ કાંતરોની માથે અથવા ખડાના ભાગમાં હોય છે. ઘોઘાળદર પાસેના કુડા ગામમાં શિકૈતરી માતાનું સ્થાનક છે : ઘોઘાના વણિકો તેમજ કોળી ખારવાની તે કુળદેવી તરીકે પ્રખ્યાત છે. તે મંદિરમાં વિરાજીત હોવાથી તેની મુખ-છમ્પીની આભા આઘશક્તિઓની જેમ જ કંડારાય છે. અથવા ખડાના ભાગમાં તેનું સ્થાન હોય તો શિકૈતરીના પ્રતીકરૂપે લાલરંગની જમણી, તેની માથે નાળિયેર અને માથે ગવનની ચૂંદડી ઓઢાડી શિકૈતરીનું સ્થાન સ્થાપવામાં આવે છે.

સિંધાઈમાતા વહાણના માથે શ્રી દેવી તરીકે ખીરાજમાન છે, ભક્તો તેને ખડકાનો બલિ ચડાવે છે, તેવી છીપાએ છપેલી, માતાજીની પછેડીઓ-ચંદરવા તેના ભક્તો માને પારે ચડાવે છે. વાણિયા તેને

લાપશીના નૈવેદ્ય આરે છે, તો કોળી-વગેરે ચોખાના નૈવેદ્ય આરી કાંઈવાર બલિ પણ ચડાવે છે.

ખીજુ “શિકૈતરું” તે કાંટિયાવરણમાં કાંઈપણ જીવન વહુઆરુ કમોતે મરે, જેમકે દરિયે દૂબે, એરુ આભડે, કમોત કરી મરે તેના પ્રેતાત્મા પોતાના ઘર ને-છોકરાંની આસપાસ ભમ્યા કરે, એવી આ વણીમાં માન્યતા છે. આ પ્રેતાત્મા કુટુંબની વહુઓને જ રંબડે છે, તેથી ઘરના માણસો સુખશાંતિ માટે ભૂવા પાસે દાણાની ચપટી નખાવી કારણ જાણે છે. તેમાં કમોતે મરનાર વહુ જે હાથ કાઢે તો પછી ભૂવા રાવળિયાનું માંડણું ખેસારી મરનારને સવેતવામાં આવે છે. અને ઘરના મુખ્ય ખારસાખ માથે ગોખ કરી તેમાં તે મરનાર કુલવધૂના શિકૈતરાને ખેસારવામાં આવે છે. તેમાં નીચે લાલ મધરાશિયું તેની માથે નાળિયેર અને નાળિયેર માથે ચૂંદડી ઓઢાડે છે, આમ શિકૈતરાને ખેસાડે છે, તે ખેટલી સ્ત્રીનો પતિ જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે તે શિકૈતરાને તેના પતિની તનામીમાં સાથે નાખી દેવામાં આવે છે. કાંઈપણ લખિયા વળગાડને “શિકૈતરાનો વળગાડ” એવી તો કહેવતે ય ૩૬ થઈ ગઈ છે.

વાળાજી કંઠાળની કોળીની સંઘવા વહુઆરુ આ રીતે કમોતે મરે ત્યારે કાંટિયા વરણની જેમ તે સ્ત્રીનું શિકૈતરું, ઘરમાં નથી ખેસાડાતું. પણ તેની ખાંભી ખોડવાનો તેઓમાં રિવાજ છે. શિકૈતરાની ખાંભીમાં સતીની ખાંભી જેવા જ પ્રતીક જેમ કે બંને બાજુ સૂર્ય ચંદ્રની માંડણી અને નીચે કાંઈ કાંઈમાં લખાણ પણ હોય ખરું. પણ સતીની ખાંભીમાં જે કાટખૂણે હાથ હોય છે તેના કરતાં અહીં હાથની સંજ્ઞા જીદી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. તેમાં વચ્ચે વચ્ચે જીદાડી હથેળીવાળો એક પંજે, અથવા ઉઘાડા બંને પંજ કાંતરેલા જોઈ શકાય છે. અને આ પરથી તે શિકૈતરાની ખાંભી છે તેવું કહી શકાય. વાળાક કંઠાળમાં સરતાનપર, ગદુલા અને કતપરમાં આવી અનેક ખાંભીઓ છે.

ત્રીસના સિકોટા ટાપુ પરથી શિકૈતરી શબ્દ અને દેવી આવી તેવી એક માન્યતા છે. વળી દંતકથા

* જુઓ વિક્રમ અને વિધાત્રીની લોકવાર્તા શ્રી. ઝવેરચંદ મેઘાણી

મોટા ગદેડો દેવીના પ્રતીક તરીકે ખેસાડે છે. ઉપર ચૂંદડી ઓઢાડે છે અને રોગમાં બાળકને ખોડખાંપણ ન આવે તેથી માતાજીને માનેલા લાકડાના હાથ પગ, આંખો વગેરે શીતળાને ચડાવે છે. જેનો મોટો દગ અહીં પડયો હોય છે.

નાના બાળકોને મોટી ઉધરસ-ઉંટાંટિયું થાય તો પણ આવળમાની માનતા કરાય છે. લાવનગરથી દખણાદિ બાજુ ચારેક માઈલને અંતરે ભોરતળાવને કાંઠે, આવળ માતાનો ઓરડો છે. ઓરડા પાસે આવળમાના પ્રતીક જેવી ખીજડી ભણી છે. જેના બાળકને ઉધરસ થઈ હોય તેના માં 'કે બાપ તે ખીજડીની છાલનું' એક છોડિયું ઉખેડે છે. વળી તે ખીજડીની ડાળે બાંધેલ નકટી (નાક કપાઈ જતાં ખાલી બે કાણા રહે, તેવા દેખાવવાળું) એક સૂકા ફળનું (એક ફાડિયું) લઈ જાટાટિયાવાળા બાળકને કપડાના માદળિયામાં મઢીને તે બાંધે છે, એકી પખવાડિયે ઉધરસ મટી જતાં ત્યાં આવળમાએ જઈને છોડિયું અને નકટી પાછી મૂકી આવે છે. જોરા મંડળ રખડે જઈને ગાંઠિયા કે ફાફડા વહેંચીને ખાય છે.

કોઈને હડકાડુ' ફૂતરું કરડે તો હડકમોઈ માતાની માનતા મનાય છે. હડકમોઈના નામની દોરે ગાંઠવાળીને કરડનારને પહેરાવી દે છે. અને અમૂક પખવાડિયા પછી હડકમોઈ માતાજીની લાપશી કરવા બળ્ય છે. ત્યાં માતાજીના મઢ પાસે રમતું નાળિયેર મૂકી ત્યાં ઓરડામાં તેની ભૂઈ લાપશી આપે તે પાઈ દર્શન કરીને પાછું અવાય છે. આ માનતાથી હડકવા થતો નથી એવું મનાય છે. રાંદલના દડવા પાસે તર પાળા ગામમાં હડકમોઈ માતું સ્થાન છે. તેની ભૂઈ ખખ્ખડબજ જેવી વૃદ્ધ ભરવાડ સ્ત્રી છે, દેવીનું પ્રતીક સિંદૂર રંગુ લાકડાનું ફળું છે.

(૭) નીચલા સ્તરમાં પૂજાતી દેવીઓ:

નીચલા થરના લોકો વાઘરી, વેડવા વાઘરી, ચીલડિયા બાવા, ચામઠા, આડોડિયા, લંગી વગેરેમાં અસુરી દેવીઓને પૂજે છે. વિશેષતઃ વાઘરી વગેરે મેલડી માને પૂજે છે. મેલડી માતાનું ફણા આકારનું કે ત્રિકોણ આકારનું ખીજડાના લાકડામાંથી ધડેલું

ફડેલું પૂજાય છે. તેના પર ધીમાં કાલવેલો સિંદૂર ચોપડીને દેવત્વની આભાવાળું તે બનાવાય છે. માતાના સ્થાનકને મઢ કહેવાય છે. માને મઢે એકી નાળિયેરનું તોરણ બાંધવામાં આવે છે. લાવનગરના વિકટોરીઆ પાર્કને નાંકે મેલડી માતાનું સ્થાનક છે. મેલડી માતાને જીવારના નાકા લાંગીને ખારો રાંધેલા ચીચડાનું નૈવેદ્ય ધરાય છે. કોઈ બકરો, ઘેટા, પાડો વગેરેનો બલિ પણ ચડાવે છે.

લંગિયા, રખેહર વગેરે લંગડી માતાને પૂજે છે. તે મેલીદેવી તરીકે મનાય છે. તેને પણ ભોગ ધરાવે છે. મધ્યકાળમાં આ દેવીને મહામારીરૂપે ઉલ્લેખતાં. તેને પણ નૈવેદ્ય અને ભોગ ધરાવે છે. આ દેવીઓ 'રીઝ' તો ન્યાલ કરી દે અને ખીજે તો ધનોતપનોત કાઢી નાખે તેવું બધા વર્ણુમાં મનાય છે. આ લોકો પોતાની દેવી કોઈને ભળાવે તો જેને તે ભળાવી હોય તેવું મૃત્યુ થાય તેવી ગ્રામજનતામાં લોકમાન્યતા છે.

ઉપરાંત રબારીકામની દેવીની પૂજા ભરાય ત્યારે ચારે પક્ષલાના રબારીઓ પૂજામાં ભેળા થાય છે, ભૂલો પાટે ચડે છે. સરજીનું ગાન માત્ર સ્વરથી ગવાય છે. જે સામગાનની યાદ તાજ કરે છે. લગનમાં માંડવા થી રાતે નોતરાતી અને પરણી આવ્યા પછી ઉઠાડવા જતી ઉકરડી શુદ્ધ પણ સ્ત્રીઓએ કલ્પેલી ગ્રામદેવી છે.

(૮) જળદેવકી કે જળઆઈનું સ્થાન :

જૂની ગ્રામતળની વાવો, કૂવાં માથેના કાઠાઓ કે નદી તળાવને ચારે જળદેવકીનું સ્થાન હોય છે. તે સ્થળે ઘોળી ધન જ માત્ર ફરકતી હોય છે. જળસ્થળનું દેશજ જીવનમાં બૂલ જ મહાત્મ્ય છે. સીમંતિનીની અધરણી કરીને તેને પિયર લાવે છે ત્યારે રસ્તામાં પ્રથમ જે જળાશય નદી, કૂવો કે તળાવ આવે તેમાં અધરણિયાત પાઈ, સોપારી અને ચોખા નાખી જળદેવતાનું વળોટણ કરે છે. વળી સુવાવડ પછી સવા મહિને સ્ત્રી પ્રથમવાર જળઝારવા બળ્ય છે ત્યારે અધરણી વખતના કારા લુગડાં પહેરી, બેડું લઈ સાત સોપારી, સાત પાઈ અને સાત સૂતરના તાંતણા લઈને પાણી શેરડે પહોંચે છે. ત્યાં

તેના પ્રતીકરૂપે તેની સમાધ માથે કાર-છેડાવાળું કંમળ વેલનું ધરચોળું કે કેસરિયા રંગની ચૂંદડી ઓઢાડેલ હોય છે. બાલુ સર ધર્મી નારી સોડ તાણીને સતી છે, હમણું આળસ મરડીને તે બેડી થશે તેવો આભાસ આ બેતાં થાય છે. આવી અનેક નામી અનામી સતી સાધ્વીઓએ અનેકને તાર્યા છે.

આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના નેસડે ગામડે વસતી ચારણુ આઈઓ શક્તિ મતાના સ્વરૂપે ઓળખાણી છે. દુઃસાતા ખીબજોલ, પૂજાર્તા રીઝેલ ચારણુ આઈ-ઓના સતરૂપે પૂજતા થડાઓ, ધરણુ અને ત્રાગાથી મંડિત થયેલી દેશો કે ખાંભાઓ બધે જ પૂજાય છે. વળી સાંઈનેહડી જેવી બેનને ખાતર વાળો દીકરાનું દાન કરે છે. નેહડી પુનને પુનજીવિત કરી પોતાની યાદી રૂપે વાળાઓને ઓળે ચોટલી રાખવા સૂચવે છે. તે પરંપરાની ગૂઢતા, પ્રતીકા હજી અદ્યયે બેઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત નિમકહલાલ પથુ-ચોડીઓ વગેરેના દેશનો સંભારણુ પથુ અર્ધા સૌરાષ્ટ્રમાં છે.

વરત વરતુલાની દેવીઓ અને તેના શોભન પ્રકારો:

વરત-વરતુલા એ ગ્રામનારી સમુદાયનો એક આગવો જ સંપ્રદાય છે. જેમાં મુખ્ય આરાધ્ય દેવી તરીકે શિવ અર્ધાંગના પાર્વતી-ગૌરી છે. અપણી શિવને પામવા જે તપ તપતી હતી તેની ભાવનાનું આરોપણુ લઈ કુંવારી દંપત્યો મોળાવત કે મોળાકત કરે છે. અશાઢ શુદ્ધ પાંચમથી પૂનમ દરમિયાન તે વ્રત કરે છે, મોળું એક જ અનાજ ખાય છે, ઉત્તમરો નગરણુ પથુ કરે છે અને પૂલ માટે ગૌરીના પ્રતીકરૂપ ગારાની ગોરમા કરી તેને કપાશિયાની આંખો ચોડી નાગલાની ચૂંદડી ઓઢાડી ગોરને પૂજે છે. અને પાંચ દિવસને અંતે તેનું જળમાં વિસર્જન કરી દે છે.

મેટી ઉમરની સ્ત્રીઓ પથુ ગૌરીને જ પૂજે છે. કુંડુંબ સુખ માટે તે એવરત-જીવરત કરે છે. કાકાગોરની

પૂજા કરે છે, બળબોથને દિવસે સવત્સી ગાયની પૂજા કરે છે. આ સર્વ વ્રત વરતુલા પાછળની ભાવના વ્રત કરનારને રિક્તિ સિદ્ધિ અને અખડેવાતન દેવીમા અર્પે એ જ હોય છે.

નારીના દરેક વ્રત વરતુલા સાથે સરળ ગદ્ય-સ્વરૂપમાં કંઠારેલ વ્રત મહાત્મ્યની વાર્તા-કથાઓ તે દેશજ સાહિત્યમાં આ નારી દેવીઓનું મહત્વનું પ્રદાન છે.

આ બધું છે સૌરાષ્ટ્રનું મોંઘુ મૂલુ દેવીનું વરદાન. તેની પાછળ ઈતિહાસ અને સામાજિક જનજીવનના વિકાસનો અને માનસનો આલેખ છે. આ બધાય દેવી-દેવતાં, પાળિયા, દેરડીઓ ઋતુઓના ટાઢ તડકાને વરસાદ ઝીલતા કાળની થપાટા ખાતાંય અડીખમ રૂપે-પણુ ઘસાતાં પડતાં બિસા તો છે જ. આ બધુંય બૂંસાઈ નય, કાળમાં ગર્ત થઈ નય ત્યાં સુધીમાં તો કાઈ લોકધર્મી સંશોધક તેની ક્ષિત્તે, ફેટા વગેરે લઈ કે લેવડાવી દસ્તાવેજ તરીકે કચકડામાં મઢી લે તો ઘણું સુંદર કામ થશે. અંતે તો નામ તેનો નાશ જ છે ને! મહાકાળના ખરખરમાં સર્વ નામશેષ થઈ જશે. અંતમાં રહેશે વિશ્વનિર્ધારતા અને શૂન્યમાંથી સર્જન કરનારી જગન્માતા.

સંદર્ભગ્રંથ:

- (૧) ભારતીય ચિત્રકલા: શ્રી વાચસ્પતિ ગૈરલા.
- (૨) મોહે' ને દડો : શ્રી. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી.
- (૩) શુબરાતનું મૂર્તિવિધાન: શ્રી. કનૈયાલાલ ભા. દવે.
- (૪) Hindu culture and Personality by, P. SPRATT.
- (૫) પ્રાગ ઐતિહાસિક ભારતીય ચિત્રકલા: શ્રી. જગદીશચંદ્ર ગુપ્ત.

તેમણે શ્રી કૃષ્ણના પ્રજ્ઞાતિધર્મથી વિપરીત શાસ્ત્ર સંમત નિશ્ચિત ધર્મ સ્વીકાર્યો અને નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી, અને જૈન ઉપાસનાને ધાર્મિક મહત્ત્વ આપ્યું. ભારતના બે મુખ્ય ધર્મને આમ દ્વારકામાંથી પુનઃજીવન મળ્યું. ત્યારે હજુ ભારતમાં મૂર્તિપૂજા આવી નહોતી. ઋષિઓના શાપ પામેલા શ્રીકૃષ્ણપુત્ર સામ્ય પોતાને શરીરે નીકળેલ કાઢ સમાવવા દ્વારકાથી ઈરાન (આર્યાન) ગયેલા અને ત્યાં નિશ્કુલા પુત્ર મગધ દ્વારા સૂર્યશકિતથી કાઢ મીટાવી શક્યા એટલે તેઓ મગ લોકોને ઉપામંડળ-દ્વારાવતી લાવ્યા હતા. ત્યારે ઉપામંડલ હાલના દ્વારકાથી પ્રભાસ સુધી વિસ્તરેલું હતું. અને ત્યાં વિવિધ યાદવ પ્રજાઓ અને વિદેશીઓ વસતા હતા. ત્યારે ઈરાનના કિનારા સાથે દ્વારાવતીને મોટા વ્યવહાર હતો. તેથી જ તો ત્યાંના (અફઘાની-સ્તાનમાં આવેલા) લોહિતપુરના રાજવી બેનીપાલ (બાણાસુર)ની પુત્રી ઉપાને અનિરુદ્ધ પરણ્યો હતો. તેથી આ પ્રદેશ ઉપામંડલ કહેવાયો. ભારતમાં આમ દ્વારકા મારફત સામ્ય દ્વારા સૂર્યપૂજા પણ આવી અને એ સૂર્યપૂજા દ્વારા (ભારતમાં જૈન પરંપરાની સ્પર્ધામાં) મૂર્તિપૂજા શરૂ થઈ. તેથી આજે પણ ભારત-ભરમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં સૂર્યમંદિરો મળી આવે છે. દ્વારકાના આ ઉપામંડળના હાલના પ્રદેશમાં પણ ૧૫ સૂર્યમંદિરો મળી આવ્યાં છે.

ભારતમાં વ્યાપેલા મુખ્ય ધર્મોમાં જૈન અને વૈષ્ણવ ધર્મનાં મૂળ ઊંડા ઊતારવામાં દ્વારકાએ

માફક ગિરનાર સાથે ગુંચવાઈ ગયા છે.

(૪) આરંભકા, ગદેવી, શિવરાજપુર, કચ્છીગઢ, કલ્યાણપુર, પ્રાસણવેલ, વસઈ, ગુહાદિત્ય, સુવર્ણતીર્થ, દ્વારકા, સીતાકુંડ, ધ્રોવાડ, મેરીપર, મઠી, કુરંગા એમ ૧૫ સૂર્યમંદિરો.

(૫) દુર્વાસા ઋષિની મજકરી કરતાં શાપ વહોરી સામ્ય રોગી થયા હતા.

(૬) પ્રાસણવેલ (તાલુકો દ્વારકા)માં પ્રાચીન મગ દહેર હાલ તેની શાખ પૂરાવે છે.

મોટો ફાળો આપ્યો છે. મૂર્તિપૂજાની શરુઆત પણ દ્વારકાથી થઈ. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ (અધ્યાય ૧૦૩-૧૦૪)ના ઉલ્લેખ મુજબ ઈ.સ. પૂર્વે આઠમીથી ચોથી સદી સુધીમાં મહર્ષિ પાણ્ડુની, કાત્યાયન અને યાજ્ઞવલ્કયે ગીતાકાર શ્રીકૃષ્ણના પાત્રનકારી ચરણોથી રજેટાએલી દ્વારકાની ધૂલી માથે ચઢાવવા યાત્રા કરી હતી. ભારત સમ્રાટોએ દ્વારકાને પોતાનું નૌકામથક બનાવેલું હતું. સિકંદરનો નૌકા કાફલો તેથી જ સિંધના દક્ષિણ કિનારાથી આગળ વધી શક્યો નહોતો.

ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦ વર્ષની આસપાસ શ્રીકૃષ્ણ થયા ત્યારે જે ભગવદ્દાય રાજ્યસભા ખંડ (હાલ લાડવા દહેર) હતો તે સમુદ્રથી ૩૫ ફૂટ ઊંચાઈએ હોઈ દ્વારકા સમુદ્રમાં ડૂબેલી ત્યારે તે ડૂબ્યો નહોતો. ત્યાં જ શ્રીકૃષ્ણની સ્મૃતિમાં તેમના પ્રપૌત્ર વજનાભે એક સમાધિ જેવું બનાવ્યું હતું, જેની ઉપર કાલક્રમે વૈશ્રવ રાજ્યોએ મંદિર બનાવ્યું અને સમય જતાં તે મંદિર વિકસતું, વિકસતું ઊંચુ થતું ગયું. ઈ. સ.ની બીજી સદીમાં ત્યાં વાસુદેવ ખીજા નામે રાજાને ગિરિનગરના રાજા રુદ્રદામન સાથે લડાઈ થઈ; દ્વારકા છતાઈ પણ વાસુદેવ ખીજાની મહારાણી ધીરાદેવીના ભાઈ શાતકર્ણી પૂજામાવીએ રુદ્રદામનને હરાવ્યો અને વૈષ્ણવ ધર્મ સ્વીકારાવ્યો, જેની શાખ આપતા પંખાળા ગ્રીકશિલ્પો મંદિરમાં ઘણા મળી આવે છે. ત્યાર પછી મૈત્રેકાનું રાજ્ય આવતાં દ્વારકામાં સૂર્યપૂજા સાથે શિવપૂજા પણ ફાલી. અહીં ક્રેટલીક જગ્યાએ ટાંકાઓ ખોદતાં મળી આવેલા માટીના કમંડોલોમાં શિવલિંગ અને નંદી સ્પષ્ટ કંડારાએલા મળી આવે છે. બાણાસુર શિવપૂજક હતો તેથી તેની પુત્રી અને શ્રી કૃષ્ણની પૌત્રવધુ ઉપા શિવપૂજાને જરૂર દ્વારકામાં લાવી જ હોય ! તેથી તો દ્વારકાની ઉત્તરે સાત માઈલે નાગેશ્વરનું જ્યોતિર્લિંગ હાલ પણ યાત્રીઓને આકર્ષી રહેલ છે. આ જ્યોતિર્લિંગ વિષે અન્ય દંતકથાઓ પણ મળે છે. પણ શિવધર્મના ૧૨ મુખ્ય ધામોમાં દ્વારાવતી એક છે તેથી દ્વારકાએ શિવધર્મને પણ

(૭) આજે પુસ્તકાલયમાં તે સમયનો મૂળવાસરથી મળી આવેલ રૂસેનના ૧૨૨મા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરતો પ્રાચી લિપિમાં લખાએલ લેખ સચવાએલા છે.

છે. દારકા વ્યાપાર માટે પરદેશીનું ભારતનું પ્રવેશદ્વાર હોતું તો સંસ્કૃતિ માટે પણ તે વાહક બન્યું. આસિ-રીઅન રાજ બેનીપાલની પુત્રી ઉષા વિદેશી નૃત્ય-કલાને દારકાથી ભારતમાં લાવી. ૧૪ જેમાં કૃષ્ણની રાસ કલા ભળી. સંગીત અને વાદન ભળ્યા. દારકાએ આમ ભારતની સાંસ્કૃતિક ગંગોત્રી બની રહ્યું. ૧૪ અહીંની આદિપ્રબ્ધ આહિર, મેર, સતવારા આ નૃત્ય અને સંગીત આજ સુધી જળવાઈ રહ્યાં છે.

દારકા જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું પણ એક વિદ્યાધામ હતું. દારકાના પ્રખ્યાત જૈન મુનિ શ્રમણાચાર્યના ભાઈ અહીંથી પહેલી સદીમાં ગ્રીસ ગએલા તેથી તેમજ જૈન ધર્મ તેમણે સ્વીકારેલો નહિ તેથી લોકો તેને યવનાચાર્ય કહેતા. તેનો “યવજ ભતક” નામે ગ્રંથ પ્રાચીન વેદાંગ જ્યોતિષના આધારે લખાયેલો અને આ સંશોધન ગ્રંથ આજે પણ પ્રમાણભૂત ગણાય છે.

આ દારકાએ સૂર્ય, જૈન, વૈષ્ણવ, શૈવ, શક્ત એમ પાંચ મહા સંપ્રદાયો વિકસાવ્યા છે. અહીં પ્રબલસત્તાક રાજ્યપ્રણાલીના આરંભ થયો છે. અહીંથી ભારતે પરદેશ સાથે સંબંધો બાંધ્યા છે, વ્યાપાર, વ્યવહાર અને શ્રીને આપ્યા છે.

અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે ગીતા ઉપનિષદ રચવાની પ્રેરણા મેળવી છે. અહીંથી ભગવાન આઘ શંકરાચાર્યે શાશ્વત્તાનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે. અહીં તેથી જ મૂર્તિમંત ભક્તિસ્વરૂપનું સાંસ્કૃતિક નિવેદન થયું છે.

દારકાના ધાર્મિક મહાત્મથી આકર્ષાઈ, મહાન ભક્તો, આચાર્યો અને પ્રવાસીઓ અહીં આવ્યા છે. અહીંથી જ યાદવો દેવગીરી, (મહારાષ્ટ્ર), સિયામ, થાયલેન્ડ, અને ઈરાન ગયા ત્યાં તેણે રાજ્યો સ્થાપ્યાં છે, વિષ્ણુપૂજા પ્રવર્તાવી છે તેથી તે સર્વ સ્થળે દારાવતી નગરીઓ આવેલી છે.

અહીં આઘ શંકરાચાર્ય પછી (ઈ. સ. ૭૮૮-૮૨૦), ભક્ત શ્રી સગાળશા (૯૦૦), મૂળરાજ સોલંકીના પિતા અને કાકા (૯૩૦) શ્રી રામાનુજ-ચાર્ય (૧૧૩૦), રાજ્ય માતા મીનજેવી (૧૧૦૦)

શ્રી મધ્વાચાર્ય (૧૧૯૯-૧૩૦૩), સંત જ્ઞાનેશ્વર (૧૨૭૫-૧૨૯૯), સંત નામદેવ મહારાજ (૧૩૦૦), પર્વત મહેતા (૧૩૭૭) સંત કુખીર (૧૪૮૦) સ્વામી રામાનંદાચાર્ય (૧૪૧૦, પીપા ભગત (૧૪૧૧), શ્રી નરસિંહ મહેતા (૧૪૩૦), ગુરૂ નાનક (૧૫૦૦), મહાપ્રભુ શ્રી ચૈતન્યજી (૧૫૧૧), શ્રી વલ્લભાચાર્યજી (૧૪૭૯-૧૫૩૧ સુધીમાં ત્રણ વખત), શ્રી ગોવિંદ સ્વામી (૧૪૯૧), સંત તુલસીદાસ (૧૫૩૪), શ્રી મીરાબાઈ (૧૪૯૯), ઈસરદાસ (૧૫૪૦), શ્રી ગુંસાઈજી વિઠ્ઠલાચાર્ય (૧૫૫૭), સમર્થગુરૂ રામદાસ (૧૬૦૮), ભમરાવળ અને હળવદના માનસિંહજી (૧૫૬૦), રઘુનાથજી મહારાજ (૧૫૭૧), દામાજીરાવ ગાયકવાડ (૧૭૭૦), અહલ્યાબાઈ (૧૭૭૩), કર્નલ ટાડ (ઈતિહાસકાર) (૧૮૨૩), રણમલજી (૧૮૪૭), પંડિત હરિવલ્લભદતજી (૧૮૮૦), શ્રી સયાજીરાવ મહારાજ ગાયકવાડ (૧૯૦૩), પછી ધણીવાર, ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ (૧૯૫૧), શ્રી સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન (૧૯૬૧), શ્રીમતી ઈન્દિરાજી (૧૯૬૯) જેવી વિભૂતિઓએ દારકાના ધાર્મિક મહાત્મથી આકર્ષાઈ દારકાની યાત્રા કરી છે. ઈસુ પહેલાં ૧૫૦૦ વર્ષથી આજ સુધી કરોડો યાત્રીઓ દારકા યાત્રા કરી ગયાં અને દર વર્ષે લગભગ બે લાખ યાત્રીઓ દારકા આવે છે.

હાલ અહીં શ્રી અંલિનવ સચ્ચિદાનંદતીર્થ શંકરાચાર્યજીએ ફરી ધાર્મિક સંશોધન માટે અને સરસ્વતીની આરાધના માટે ભારતીય સંશોધન મંદિર, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ કૉલેજની અને શ્રી દારકાધીશ સંસ્કૃત એકેડેમીની સ્થાપના કરી છે. શ્રી ગોપાલવરુપ પાઠકજીના હસ્તે અને વેદભૂવન સ્થાપાયું છે, અને શ્રીમન્નારાયણજીના ગવર્નર રાજ્ય દરમિયાન દારકાનો સાચો વિકાસ કરવા શ્રી જયસુખલાલ હાથીના નેતૃત્વ હેઠળ એક સમિતિએ એક રિપોર્ટ આપ્યો છે જે દારકાના સાચા ધાર્મિક મહત્વને સ્થાપવા ભારત સરકારને માર્ગદર્શન આપે છે.

દારકાક્ષેત્રમાં શ્રી કૃષ્ણસંધના મંદિર સમુહ ઉપરાંત, વસઈમાં જૈન વસહિકાઓ, શ્રી કનકેશ્વરના પ્રાચીન મંદિરો, (સં ૧૨૬૧) નાગેશ્વરનું જ્યોતિર્લિંગ,

(૧૪) શ્રી જયમલ્લ પરમાર— આપણી લોક સંસ્કૃતિ

સોમનાથ અને પાશુપત સંપ્રદાય

હરિશંકર પ્રભાશંકર શાસ્ત્રી

શૈવ સંપ્રદાયોમાં મૂર્તિ અને લિંગ પૂજનનું મહત્વ વિશેષ માનવામાં આવ્યું છે. પૃથ્વીના ઘણા પ્રદેશોમાં પ્રાચીન પ્રાગૈતિહાસિક યુગમાં શિવલિંગની પૂજા પ્રચલિત હતી. મોહેન્-જો-દરો અને હડપ્પાના અવશેષોમાં ઉત્ખનન સમયે એ બંને નગરોમાં શિવની મૂર્તિ અને લિંગ પૂજા થતી હોવાનાં ઘણાં પ્રમાણો પ્રાપ્ત થયાં છે. શિવની આ પૂજા આર્યોની નહિ કિન્તુ આર્યોત્તર ભતિઓની હતી એમ તજ્જ્ઞો સ્પષ્ટ રીતે માને છે. એ કાળે કયા પ્રકારના ધર્મ કે સંપ્રદાયો પ્રવર્તતા હશે તેના વિશે કાંઈ વિશેષ સ્પષ્ટતા થઈ નથી પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ કે ભારતનાં પ્રાચીન સ્થાનોમાં પ્રાચીન પ્રાગૈતિહાસિક યુગમાં શિવ પૂજા પ્રચલિત થઈ ચૂકી હતી. પાશુપત માહેશ્વર કે વૈષ્ણવ ભાગવત જેવા સંપ્રદાયો પ્રાચીન કાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા પરંતુ મોહેન્ જો દરો કે હડપ્પાની શિવપૂજા સાથે આનો કંઈ સંબંધ નથી એમ તજ્જ્ઞો માને છે. પ્રભાસક્ષેત્ર શિવપૂજનું પ્રાચીન કેન્દ્ર અને બંદર હોવાથી પ્રભાસમાં પણ ઘણા પ્રાચીનકાળમાં શિવ-પૂજનું કેન્દ્ર સ્થાપિત થયું હતું.

વૈદિક સાહિત્યમાં રુદ્ર-શિવની ઉપાસનાને લગતાં પ્રમાણો હોવા છતાં એમાં મૂર્તિ કે લિંગ પૂજા વિષે કાંઈ પ્રમાણો મળતાં નથી. વેદમાં લિંગ પૂજાને આર્યોના શત્રુઓ માનવામાં આવ્યા છે. સ્વ. શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીએ “શૈવધર્મનો ઇતિહાસ”માં સ્પષ્ટ રીતે ઉપરોક્ત મતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને મહા-ભારત કાળમાં આર્યોમાં શિવલિંગની પૂજાનો પ્રચાર નવો નવો શરૂ થયો હતો અને વિ. સં.ના આરંભની આસપાસનાં વર્ષોમાં સાદી શિવ ભક્તિમાંથી શિવની મૂર્તિ અને લિંગને પૂજનારો પાશુપત સંપ્રદાય (ઉદ્ભવ્યો) હતા એમ જણાવ્યું છે. ક્ષત્રવો શિવ ભક્તો હતા. અને ગુપ્તયુગમાં એ મત પાશુપત કે માહેશ્વરનાં નામથી વિશેષ પ્રસિદ્ધ થયો હતો.

શિવપુરાણમાં પાશુપત સંપ્રદાય પ્રવર્તક

આચાર્યોને ભગવાન શિવના અવતાર માનવામાં આવ્યા છે. શિવનો અવતાર માનવામાં આવેલા અઘ્ન-વીસ પાશુપતાચાર્યો અને પ્રત્યેક આચાર્યના ચાર ચાર શિષ્યોનાં નામો નોંધવામાં આવ્યાં છે. વાયુપુરાણ, બ્રહ્માંડ પુરાણ, લિંગ પુરાણ તથા પાશુપત સંપ્રદાયને લગતાં શાસ્ત્રો અને મહાત્મ્યના ગ્રંથોમાં પણ પાશુપત સંપ્રદાયના આચાર્યો અને એમના શિષ્યો વિશે ઘણી હકીકતો નોંધવામાં આવી છે. આ સર્વ પાશુપતા-ચાર્યો અને એમના શિષ્યો સિદ્ધ સાંભવ યોગીઓ હતા. અને તેઓ સપત્નીક પણ હતા. પાશુપત સંપ્રદાય-માં યોગ દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી એમ માનવામાં આવ્યું હતું.

શિવનો અવતાર માનવામાં આવેલા એ અઘ્ન-વીસ આચાર્યો કયા કયા સમયમાં અને કયાં થયા હશે એને વિષે ઐતિહાસિક કાંઈ હકીકત પ્રાપ્ત થઈ નથી તેમજ તે આચાર્યોનો સળંગ ઇતિહાસ આલેખી શકાય તેવાં સ્પષ્ટ પ્રમાણો પ્રાપ્ત થયાં નથી. પૌરાણિક અનુશ્રુતિ અને ધર્મશાસ્ત્ર તથા મહાત્મ્યના ગ્રંથોના આધારે સત્તાવીસમા પાશુપતાચાર્ય સોમ શર્મા અને અઘ્નવીસમા પાશુપતાચાર્ય ભગવાન લકુલીશનો સમય સુનિશ્ચિત થઈ શક્યો છે.

પ્રભાસક્ષેત્ર તો પાશુપત સંપ્રદાયનો ઉદ્ભવ થયા પહેલાંનું આર્યોનું પવિત્ર તીર્થ મનાઈ ચૂક્યું હતું અને મહાભારતકાળ પહેલાં પ્રભાસની તીર્થ તરીકેની ખ્યાતિ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી. મહાભારતમાં પ્રભાસને અગ્નિતીર્થ તથા સોમતીર્થ તરીકે ઓળખાવ્યું છે અને પ્રભાસમાં અગ્નિ સન્નિહિત છે એમ નોંધવામાં આવ્યું છે. પ્રભાસક્ષેત્રનું નામ પ્રભાસ પડવાનાં જે કૈટલાંક કારણો સ્કંદપુરાણના પ્રભાસખંડ-માં નોંધવામાં આવ્યાં છે. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરસ્વતી અને સાગરનો સંગમ અને તેને કારણે તથા પ્રભાસમાં સૂર્યપૂજા થતી હોવાને કારણે તથા પ્રભા-સના બ્રહ્મવેતા બ્રાહ્મણોની વાણીના ઘોષને કારણે આ

અવતાર તરીકે અને લકુલીશ અઘાવીસમા અવતાર તરીકે આલેખાયા છે. કાલગણનાની દષ્ટિએ આ સોમશર્મા અને લકુલીશના પિતામહ સોમશર્મા એક હોવા સંભવ છે. પ્રભાસના સોમનાથની ઉત્પત્તિ હાલ સોમ (ચંદ્ર) દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે પરંતુ મૂળમાં એ આ સોમ (સોમશર્મા)ને લઈને હોઈ શકે પુરાણોમાં સોમશર્માના ચાર શિષ્યો ગણાવ્યા છે. અક્ષપાદ, કણ્ણદ, ઉલૂક અને વત્સ.

એ જ ગ્રંથના ત્રીજા ખંડમાં પૃ. ૨૯૩માં જણાવ્યું છે કે પ્રભાસ પાટણના ઈ. સ. ૧૧૬૯ની એક લેખ અનુસાર સોમે પ્રભાસમાં સોમનાથનું સોનાનું મંદિર બંધાવ્યું. શિવની આજ્ઞાથી ત્યાં પોતાની પદ્ધતિ - સંપ્રદાય સ્થાપી તથા એ સ્થાન પાશુપતોને અર્પણ કર્યું. પૌરાણિક ઉલ્લેખો પણ કહે છે કે શિવે પોતે પ્રભાસમાં સોમ શર્મા રૂપે આવી આ મંદિર બંધાવ્યું હતું. આ બંને પરંપરાઓ સંકલિત કરતાં એમ સૂચિત થાય કે સોમ અથવા સોમ શર્મા નામે ઐતિહાસિક વ્યક્તિ થઈ હોય જેણે પ્રભાસમાં સોમ સિદ્ધાંત પ્રવર્તવ્યો હોય. સોમનાથના ખૂંડેર મંદિરના ઉત્ખનન વખતે એના પાયામાંથી મળેલાં ઠીકરાં વગેરે પ્રાચીન તર સ્થાનની વાતને પ્રત્યક્ષ સમર્થન આપે છે.

પથિક માસિકનો સૌરાષ્ટ્ર અંક જેમાં ‘સૌરાષ્ટ્રના અભિલેખોમાં શિવમંદિરો’ શીર્ષક મારા એક લેખમાં સોમનાથ વિષે ચર્ચા કરતાં મેં સોમ શર્મા દ્વારા સોમનાથના પ્રથમ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું એવું જે અનુમાન કર્યું હતું તેને શ્રી રસેશ જમીનદારે ‘સ્વાધ્યાય’ માં પ્રસિદ્ધ કરેલા” સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર કયારે બંધાયું ?” શીર્ષક લેખમાં સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ઈ.સ. ની પહેલી સદીના પૂર્વાર્ધમાં થયાનું સ્વીકાર્યું છે. એટલે મેં પ્રથમ કરેલા અનુમાનને ઉપરોક્ત ગ્રંથ અને લેખો દ્વારા સમર્થન મળ્યું અને મારો એ તર્ક સાચો નીવડ્યો એ ધણુ આનંદની વાત છે.

સ્વ. શ્રી રતનમણિરાવ ખી. જોટે “સોમનાથ” નામના ગ્રંથમાં સોમ સિદ્ધાંત વિષે ચર્ચા કરતાં દક્ષિણ ભારતમાં પાશુપત સંપ્રદાયના સિદ્ધ યોગીઓ જે સોમ વિદ્યા દ્વારા સિદ્ધ થતા અને મોક્ષનું સાધન પ્રાપ્ત

કરતા એની વિસ્તાર પૂર્વક ચર્ચા કરી છે તેમાં જણાવ્યું છે કે વેદમાં શિવ અને રુદ્રપૂજના ઉલ્લેખો છે. સોમનાથનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી એમ મનાતું આવ્યું છે. પરંતુ ઋગ્વેદના નવમા મંડલમાં ખિલ સૂકતોમાં એક મંત્રમાં સરસ્વતી સાથે સોમેશ્વરનો ઉલ્લેખ છે તે આ પ્રમાણે :-

યત્ર ગંગા ચ યમુના ચ યત્ર પ્રાચીસરસ્વતી
યત્ર સોમેશ્વરો દેવસ્તત્ર મામૃતં કૃ ધીન્દ્રા યેન્દ્રો
પરિસ્ત્રવ ॥ ઋગ્વેદ ૯-૧૧૩-૫

ખિલસૂકત પર લખતાં એનો સમય ઈ. સ. ની શરૂઆત અને મહાભારતના ત્રીજા સ્તરના લખાણથી કદાચ પહેલાં સોમનાથ-સોમેશ્વરનો ઉલ્લેખ મળે છે. એ ઋચાનો મંત્ર સોમવિદ્યાના જણકાર કોઈ સિદ્ધ સાંભવ યોગીએ પ્રયોજ્યો હશે એમ પણ સ્વ. શ્રી રતનમણિરાવ જોટે એ જણાવ્યું છે.

ઉપર જણાવેલાં પ્રત્યેક પ્રમાણોથી સુસ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રભાસ પાટણમાં સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ઈ. સ.ની પહેલી શતાબ્દનાં પ્રથમ કે બીજાં ચરણમાં બંધાયું હતું અને ત્યારથી જ પ્રભાસ સોમનાથમાં પાશુપત સંપ્રદાયનું એક મહત્વનું આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર સ્થાપ્યું હતું. અને આ કારણથી દ્વાદશ ન્યોતિર્લિંગ સ્તોત્રમાં તેની ગણના ‘સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથ’ ચ’ ને પ્રથમથી જ પ્રથમ ન્યોતિર્લિંગ તરીકે કરવામાં આવી છે.

સોમશર્માના ચાર શિષ્યો ટ્રીકી અક્ષપાદને ન્યાયસૂત્રોના રચયિતા અને કણ્ણદને વૈશિષ્ઠિક દર્શનના રચયિતા તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. અક્ષપાદની પહેલાં મહર્ષિ ગૌતમે ન્યાય સૂત્રોની રચના કરી હતી; મહર્ષિ ગૌતમ અને અક્ષપાદ એ બંને એક જ વ્યક્તિ હોવાનો તર્ક પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને એમના વિષે દંતકથા પણ પ્રચલિત થઈ હતી. સ્વ. પ્રા. શ્રી જીતેન્દ્ર જેટલી તથા પ્રા. શ્રી વસંત પારેખ સંપાદિત ‘તર્ક ભાષા’ (દ્વિતીયાવૃત્તિ બન્યુ. ૧૯૭૩)ની પ્રસ્તાવનામાં ઉપરોક્ત બાબતની લંબાણ ચર્ચા કરતાં જણાવ્યું છે કે મહર્ષિ ગૌતમ અક્ષપાદની પહેલાં થઈ

(એક પરિચય)

શંભુભાઈ હ. દેસાઈ

પુરાણકારે, લેખકોએ કવિઓએ, પ્રવાસીઓએ અને યાત્રિકોએ જેનાં ક્ષણે ક્ષણે ખદ્ધાતાં પરમ સૌંદર્યની અમીમ પ્રશંસા કરી છે, વનસ્પતિશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ જેની વનસ્પતિની વિપુલતા અને વિશિષ્ટતા ઉપર વર્ણનો લખ્યાં છે, પુરાતત્ત્વવિદોએ જેનાં મંદિરો અને શિલાલેખોની અપાર સ્તુતિ કરી છે, જેના ઉપર અનેક કવિઓએ તેના સૌંદર્યથી આકર્ષાઈ અવિરત કાવ્યધારા વહાવી છે, જેના ઉપર અસંખ્ય યોગીઓ, સંતો, સિધ્ધો અને સાધુઓએ તપશ્ચર્યા અને યોગ સાધના કરી છે, જેની ગુફાઓ અને જેથી ગૃહુરો-માં અદ્દષ્ટ અધોરીઓ વસ્યા છે, જેના ઉપર અદાર ભાર વનસ્પતિ ફળ ફૂલ અને વૃક્ષો પથરાઈ ગયાં છે, જેનો નિર્મળ અને મિષ્ટ જળના અસંખ્ય સ્રોતો નિરંતર પલાળી રહ્યા છે તે ગિરિવર ગિરનાર સોરઠની શાલા અને સૌરાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે.

સી. એમ. નામનો એક અંગ્રેજ ઈ. સ. ૧૮૭૭ ના 'કલકત્તા રિવ્યુ'માં લખે છે કે, “આ મહાન અને પ્રાચીન પર્વતને શુદ્ધિપૂર્વક જેમના તેમ રહેવા દીધો છે તે જ યોગ્ય છે અને આપણે ઈચ્છીએ કે તે તેવો ને તેવો જ રહે. જે તેના ઉપર વિશેષ ઈમારતો બાંધી કરવામાં આવશે કે આધુનિક સભ્યનાના ત્યાં પ્રવેશ થવા દેવામાં આવશે તો જરૂર આપણે દીક્ષગીર થવાનો પ્રસંગ આવશે.”

સંજન જૂનો, મહા તપસ્વી જેવો, આ મહાન પર્વત, એક યોગીનું સ્વરૂપ ધારી જૂનાગઢની પૃષ્ઠે અડીખમ બિહો રહી સહસ્રો વર્ષોથી શક્તિ, પ્રેરણા અને ખલ આપી રહ્યો છે.

ગિરનાર પર્વતનો પૂર્વકાલમાં રૈવત, રૈવંત, રૈવતક, ઉજ્જયંત ઉજ્જયંત વગેરે નામેથી પરિચય આપવામાં આવ્યો છે, અને અનેક લેખકોએ આ બધાં નામો એક જ પર્વતનાં છે તેમ માની લીધું છે.

હરિવંશ, વિષ્ણુ પુરાણ વગેરે ગ્રંથોમાં રૈવતનું

દ્વારકા પાસે-સામીપ્ય દર્શાવ્યું છે અને એ સામાન્ય સમજની વાત છે કે જ્યારે દ્વારકા સમુદ્રમાં વિલિન થયું ત્યારે રૈવત પણ સાગરના જળમાં લુપ્ત થયો. સંભવ છે કે તે પ્રસંગ પછી ગિરનારને રૈવત કહ્યો હોય અથવા ત્યારે પણ તેનું નામ રૈવત હોય. ધણા વિદ્વાનો ગિરનારનું નામ રૈવત છે અને રૈવત દ્વારકા પાસે હતો તેથી દ્વારકા જૂનાગઢ પાસે હતી તેવો ભ્રમ સેવે છે. પણ સ્કંદ પુરાણના પ્રભાસ ખંડ અંતર્ગત ગિરનાર મહાત્મ્ય આપ્યું છે. પ્રભાસ ખંડના ૮૦મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે “રૈવતાચળના ઘાટા વનમાં યઈ ભવનાથ જવાય છે અને ત્યાંથી ઉજ્જયંત પર્વત દષ્ટિગોચર થાય છે તેના નૈઋત્યે ખોરદેવી અને વાયવ્યે સરોવર છે” પ્રભાસમાં સવિશેષ સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે “રૈવતાચળ વસ્ત્રાપથ ક્ષેત્રમાં લાંબો યઈધણી જગ્યામાં પડેલો છે અને ઉજ્જયંત તથા કુસુદ પર્વતોનું નિર્ણિત સીમામાં છે”.

ઈતિહાસની દષ્ટિએ ગિરનારનો ઉલ્લેખ ઈ. સ. ૧૫૦ ના રૂદ્રામાના અભિલેખમાં ઉજ્જયંત નામે કરવામાં આવ્યો છે. મારી નમ્ર માન્યતા મુજબ સ્કંદ પુરાણનો પ્રભાસ ખંડ ઈસુની સાતમી સદી આસપાસ લખાયો તેમાં આપેલાં ગિરનાર મહાત્મ્યમાં તેને રૈવત, રૈવતાચળ કહ્યો છે પણ તે સાથે ‘ગિરિનાર’ ‘ગિરિનારાચળ’ એવાં પણ નામ આપ્યાં. આ ગિરિ-માળાના અન્ય પર્વતોના નામો, ઉજ્જયંત, કુસુદ વગેરે આપ્યાં છે. જૈન મહાત્મ્યમાં પણ રૈવત અને ઉજ્જયંત નામો આપવામાં આવ્યા છે. એ સર્વનો એક સાથે વિચાર કરતાં ગિરિ-નારાચળ યા ગિરિનારની પર્વત માળામાં ઉત્તર તરફનો પર્વત કુસુદ, દક્ષિણનો રૈવત તથા મધ્યમાં આવેલો પર્વત ઉજ્જયંત નામે ઓળખાતો. ઈસુની બારમી સદીમાં શ્રી. વિજય સેન સૂરી રચિત રૈવતગિરિ રાસુમાં અને તેરમી સદીમાં શ્રી વિનયચંદ્રે રચેલી નેમિનાથ ચતુષ્પાદિકામાં ગિરનારને ‘ગિરનારહ’ કે ‘ગિરનારી’

ખાંધ્યો કે સમરાવ્યો તે સ્પષ્ટ છે. તે પછી વિ. સં. ૧૬૮૩માં આ સોપાન માર્ગ દીવના સધે કરાવ્યો અને ફરીથી ઈ.સ. ૧૬૨૭માં તેનું સમારકામ થયું, ઈ.સ. ૧૮૮૯માં જૂનાગઢના તત્કાલિન દીવાન રા.બ. હરિદાસ વિહારીદાસ દેશાઈએ ચીફ મેડીકલ ઓફીસર ડૉ. ત્રિભોવનદાસ મોતીચંદ શાહના સહકારથી એક હોટરી બની કરી તેની આવકમાંથી તળેટીથી અંબાણ સુધી પગથિયાં બંધાવ્યાં. તારીખે સોરઠ ઈ.સ. ૧૮૨૦ લગભગ સંપૂર્ણ થઈ તેમાં તેના વિદ્વાન લેખક લખે છે કે અંબાણ સુધી ૧૦૬૯ અને ગૌમુખીથી હનુમાનધારા સુધી ૯૬૮ પગથિયાં છે એટલે એ જ્ઞાન થાય છે કે જૂનાં પગથિયાં જાંચા અને મોટા માપનાં હશે પણ પગથિયાં હતાં ખરાં અને તેની જગ્યાએ ઈ.સ. ૧૮૯૯માં નવેસરથી પગથિયાં બંધાયાં.

ગિરનારની ઉર્ધ્વગામી યાત્રા આનંદદાયક અને આહલાદક છે. તળેટીથી સોપાન માર્ગ ઉપર ચડતાં બન્ને બાજુએ પાંડવ ડેરી, હનુમાન વાલુની આંબલી, ઘોળી ડેરી, કાળી ડેરી વગેરે સ્થાનો વટાવતાં, ભરથરીની ગુફા આવે છે અને તેની પાસે જ માળી પરબ છે. ત્યાંથી ચડાણ મુશ્કેલ બને છે પણ સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ શુદ્ધ હવા અને આકર્ષક, આનંદદાયક, નૈસર્ગિક સૌંદર્ય આ ચડાણને સરળ બનાવી દે છે. ગિરનાર ઉપર રાહોએ બાંધેલા ઉપરકોટના સિંહદ્વારમાંથી પ્રવેશ કરતાં જ જૈન મંદિરો દષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

ઉપરકોટને દેવકોટ પણ કહેવામાં આવે છે. અહિંના તીર્થનાયક નેમીનાથ ભગવાન છે અને તેથી મુખ્ય મંદિર પણ તેનું જ છે. મંદિર ફરતો બહારનો રંગમંડળ, ચોક અને નિજમંદિર, સ્થાપત્ય અને કલાનાં સુંદર નમુના જેવાં છે. પ્રતિમાજી પણ શ્યામ અને મનોહર છે. આ મંદિરની ભમતીમાં યક્ષ આદિની કુલ ૨૧૮ જેટલી મૂર્તિઓ છે. આ દેરાસર વિ.સં. ૬૦૯માં કાશ્મીરવાસી રતનશા નામના શ્રાવકે બંધાવ્યું હોવાનું કહેવાય છે અને સિદ્ધરાજ જયસિંહના રાજઅમલમાં તેના સુબા સાજણે વિ.સ. ૧૨૮૫-

માં તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો તેમ એક શિલાલેખ કહી બળ્ય છે.

શ્રી નેમીનાથજીના દેરાસર પાસે જ અદબદજ કે જેને લોકો ઘડીઘટ્ટો કહે છે તેની વિરાટ પ્રતિમા છે. નેમીનાથજીના મંદિરમાં વિ.સં. ૧૩૩૦, વિ.સં. ૧૩૩૫, વિ.સ. ૧૩૩૯, અને વિ.સ. ૧૫૧૧ના શિલાલેખો છે તે પ્રમાણે રાહ માંડલિકે આ મંદિર સુવર્ણના પતરાંથી મઠાવ્યું હતું અને અર્જુનદેવ વાલેલાના સમયમાં, મેવાડા સુતાર ગામના પુત્ર હરિપાલને મંદિરોના લેખો કાતરવાનો હક્ક વંશપરંપરા આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

આ મંદિર પાસે જગમલ ગોરધનનું દહેરં અમીઝરા પાર્શ્વનાથનું મંદિર અને મેરકવશીનું દેરાસર અમીઝરા પાર્શ્વનાથની પ્રતિમામાંથી અમૃત બિંદુ ઝરે છે. મેહકવશીનું દેરાસર સિદ્ધરાજના સમયનું છે. તેની સમીપે સગરામ સોનીનું સોળમી સદીમાં બંધાવેલું અને માનસંગ ભોજરાજનું શ્રી સંભવનાથનું દેરાસર છે. તેની સમીપે સૂર્યકુંડ, કુમારપાળે બંધાવેલું ચોથા તીર્થંકર અભિનંદનનું મંદિર અને નંદીશ્વર છે.

પરંતુ સૌથી કલાત્મક અને ક્રોષ્ઠ કારીગીરીવાળાં મંદિરો તો વસ્તુપાલ તેજપાલનાં મંદિરો છે. ઈ.સ. ૧૨૩૨થી ઈ.સ. ૧૨૪૨ વચ્ચે બંધાયેલા શ્રી પાર્શ્વનાથજીનાં આ મંદિરો સ્થાપત્યના અપ્રતિમ નમૂનાઓ છે. આ મંદિરોમાં વિ.સં. ૧૨૮૮ના છ શિલાલેખો છે અને સાતમે વિ. સં. ૧૨૯૯નો છે છે તેમાં આ મંદિર બંધાવ્યાની વિગતો છે. ૮-૯

વસ્તુપાલના મંદિરો ઉપરાંત અહિં, સંપ્રતિ રાજનું બંધાવેલું શ્રી નેમીનાથ ભગવાનનું દહેરં, વિ. સં ૧૭૦૧માં પ્રતિષ્ઠિત કરેલ શ્રી ચંદ્રપ્રભ પ્રભુનું દેવાલય, હાથીકુંડ, શ્રી. શાંતિનાથજીનું દેવાલય અને રાજુલ ગુફા યાત્રિકો અને પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.

જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘના વહીવટ નીચેના આ મંદિરો છે તેમ દિગંબરી સંઘના પણ દેરાસરો છે. મોટા દેરાસરજીના મૂલ નાયક શ્રી નેમીનાથજી છે અને નાના દેરાસરમાં પણ મૂલ નાયક તે જ છે. પરંતુ ઉભયં પક્ષે શ્રી પાર્શ્વનાથજી છે. આ

સંસ્કૃતના એક પ્રસિદ્ધ સુલોપિતમાં જણાવ્યું છે કે વર્ણમાલાનો કોઈ અક્ષર મંત્ર નથી એવું મંથી-બધા જ વર્ણો મંત્ર છે પણ અંશુક સ્થિતિએ પહેલેલા-સાધકમાંથી સિદ્ધ બનેલા મહાપુરુષોને તેમાં મંત્રનું દર્શન થાય છે-બીજાઓને તો તે સામાન્ય વર્ણો જ લાગે છે. સંસ્કૃત વર્ણમાલાનો આરંભ અ ધી શઃ થાય છે અને અંતે હ થી આવે છે. આમ અહં આત્મસત્તામાં જ સર્વ મંત્રો છે. આત્મા સર્વોપક્રમ અને સર્વપ્રકાશક તથા સર્વવિદ્ હોવાથી આત્મા બધા જ મંત્રોનું પ્રભવ-સ્થાન છે.

મંત્ર વિષે એક બીજી વિચારવા જેવી વાત એ છે કે આકાશને આપણા ન્યાયશાસ્ત્રમાં ‘શબ્દશ્રણુ’-વાળું બતાવ્યું છે. બોલાયેલા અને નહિ બોલાયેલા બધા જ શબ્દો આકાશમાં સ્થિત કરીને રહેલા છે. એ શબ્દ તરંગોને ગ્રહણ કરવા માટે આપણી પાસે, રીસિવિંગ સેટ જોઈએ. પ્રાચીન કાળના ઋષિઓ યાત્રિક રીસિવિંગ સેટથી અગ્નાત હશે પણ અંતઃકરણને જ તેઓ અતિશય શક્તિશાળી અને તેજસ્વી બનાવતા કે તેમનાં અંતઃકરણ આકાશમાં રહેલા મંત્રોને વ્યવસ્થિત અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ગ્રહણ કરી શકતા. તેમનાં અંતઃકરણ ગ્રંથિઓથી મુક્ત, સ્વસ્થ, સૌમ્ય, સત્ત્વશ્રુણી, વિશુદ્ધ અને સંયમી હતાં. વળી વિશિષ્ટ સાધના પદ્ધતિઓથી તેમણે પોતાનાં અંતઃકરણોને તીવ્ર-એકાગ્ર બનાવેલાં. પરિણામે અન્ય પ્રાકૃત મનુષ્યોને સામાન્ય લાગતા શબ્દો કે વર્ણો આ મહાપુરુષોને ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ સિદ્ધ કરી આપનારા લાગતા એટલું જ નહિ પણ ભગવાનને પણ પ્રત્યક્ષ કરી આંખ સામે ન્યાવનારા લાગતા.

મંત્ર એટલે બોલવું-વાતચીત કરવી. મંત્રોની નિયમ મુજબ સાધના કરવાથી મંત્રો જડ બનેલાને બદલે ગૈતન્ય બની સાધક સાથે વાંતચીત પણ કરતા. અથવા મંત્રોપાસના દ્વારા ગૂઢ સ્થળોએ રહેલા

શક્તિશાળી સિદ્ધો કે શક્તિઓ સાથે સાધક વાતચીત કરી શકતો. આના મંત્રોના ત્રણ પ્રકારો છે. (૧) વૈદિક, (૨) પૌરાણિક (૩) તાંત્રિક, (૪) ગારુડ. વૈદિક મંત્રોમાં દરેકમાં ઋષિ, છંદ, દેવતા અને વિનિયોગ હોય છે. જેમકે પ્રખ્યાત ગાયત્રી મંત્રના વિધામિત્ર ઋષિ, ગાયત્રી, નામનો છંદ, સૂર્યનારાયણ અથવા પરમાત્મા દેવતા અને ધર્માર્થ કામમોક્ષ સિદ્ધિ તેના વિયોગ છે. વૈદિક મંત્રોનાં અનુષ્ઠાનનાં તેના ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત એવા ઉચ્ચારણોમાં સાવધાન રહેવું પડે. ત્વષ્ટા નામના પ્રજ્ઞપતિએ ઈંદ્ર સાથેના વૈમન-સ્યને કારણે “ઈંદ્રને મારનાર” શત્રુ મેળવવા યજ્ઞ કર્યો પણ “ઈન્દ્ર શત્રુવર્ધસ્વ” એવા ઉચ્ચારણમાં સ્વરભેદ થવાથી મંત્રોના અર્થ બદલાઈ જતાં ઈંદ્રને મારનાર શત્રુ-પુત્ર થવાને બદલે વૃત્રાસર-નામનો પુત્ર થયો જે ઈંદ્રનાં હાથે મર્યો. મંત્રોનું જ્ઞાન જ હોવું પૂરતું નથી પણ પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાન પણ બનવું જરૂરી છે. કેટલીક વાર અંપૂર્વ જ્ઞાનવાળું મન્ત્રાનુષ્ઠાન અવળું ફળ આપે છે. જ્યાં જ્યાં મંત્રોના અર્થ થતા હોય ત્યાં અર્થ સંહિત અનુષ્ઠાન જ કરવું જોઈએ અન્યથા સારાં ફળ આપનારા ને સારા ઉદ્દેશવાળા મંત્રો અવળું બોલવાથી વિપરીત ફળ આપે છે. જેમકે ‘દુર્ગા સપ્તશતી’ની આગળ ચંડી કવંચ, અર્ગલા અને કીલકંતો પાઠ કરવા જોઈએ. આ ચંડી કવંચ શરીર અને મનની સંપૂર્ણ રક્ષા કરનારું ને પરિવારની પણ રક્ષા કરનારું છે પણ ભાવો રક્ષતુ મેરવી મારી પત્નીનું ભેરવી રક્ષણ કરે” એમ બોલવાને બદલે કોઈ મહત્તુ બોલે તો મંત્રનું ફળ ભક્ષણ કરનારું જ મળે. મંત્રાનુષ્ઠાનમાં ભાવ જોવાતો, જ મંથી-ક્રિયાની શુદ્ધિ જ જોવાય છે. આમ જતાં નિદોષ મંત્રોમાં ભૂલ થાય તો વાંધો નથી. દેવી ભાગવતમાં “એ” બીજનું અનુસ્વાર વિના જ “એ” એવું ઉચ્ચારણ કરનારે સત્યતપા મુનિને ભગવતી પ્રસન્ન થઈ સરસ્વતી રૂપે જિહ્વાએ વસ્યા તેવી કથા છે જ પરંતુ અમારો એવો અગ્રેઈભર્યો ને અનુભવ પર રચાયેલ અભિપ્રાય કે વૈદિક મંત્રો સ્ત્રી-

(૭) નવાણું મંત્ર :

ૐ ઐ હ્રીં ક્લિં ચામુંડાયૈ વિર્યે

સત્તા સત્તા લક્ષના અને તેટલાં વધુ અનુષ્ઠાન. ભગવતીની પરમકૃપા સર્વમંગલ, ભોગ-મોક્ષ પ્રાપ્તિ વગેરે માટે થાય છે.

(૮) કૃષ્ણ મંત્ર :

ૐ ક્લિં કૃષ્ણ :

સર્વ મનોરથ સિદ્ધિ-પાંચ લાખથી વધુ અનુષ્ઠાન.

આ સિવાય ખીજ પલ્લુ અનેક મંત્રો અને સ્તોત્રમંત્રો છે. સરસ્વતી પ્રસન્નતા અને વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે “આરદ્ધા સરસ્વતી સ્તોત્ર” છે તે શુદ્ધ, કૃષ્ણ અને પક્ષમાં ત્રયોદશીના દિવસે ૨૧ વાર જપવાનું હોય છે, અને ઉપવાસ કરવાનો-આ સ્તોત્ર અમોઘ ગણાય છે.

દેવલાક મંત્રો ગુરુ પરંપરા પ્રાપ્ત છે-જ્યારે દેવલાક ગમે તે માણસ પુસ્તકમાંથી વાંચીને પલ્લુ જપી શકે છે. તાંત્રિક મંત્રોમાં ઐ, હ્રીં, ક્લિં, સૌ, વગેરે ખીજ આગળ પાછળ હોય છે. આ ખીજને અર્થ શબ્દકોશ પ્રમાણે કરી નથી થતો પણ તેનું કૃપા અમોઘ હોય છે. ક્લિં ખીજને કામખીજ અથવા કામરાજ ખીજ કહેવાય છે-સાધકને ઇષ્ટદેવ અથવા ઇષ્ટશક્તિ તરફ સમાકર્ષણ કરી તેનાં વાસના ખીજે અથવા કામના ખીજને પ્રાપ્તિ શક્તિ આ ખીજમાં છે. “ઐ” ખીજને વાગ્ધીજ કહે છે. વાગ્ધીજ સરસ્વતીની કૃપા વરસાવે છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન, કવિત્વશક્તિ, વાદ જપ, મેધા શક્તિ વાગ્ધીજથી પ્રાપ્ત થાય છે. વાગ્ધીજમાં અવિવાનાશ કરીને બ્રહ્મવિવા પ્રદાન કરવાની શક્તિ છે.

હ્રીં ખીજ, મંત્રરાજ કહેવાય છે. તેમાં મનને પ્રસન્નતા, શીતળતા, એકાગ્રતા આપવાનું અપાર સામર્થ્ય ગણાય છે.

આ ખીજને અગ્નિખીજ, ચન્દ્ર ખીજ, અને સૂર્ય ખીજ પણ કહેવાય છે. હ્રીં ખીજ છે. ઐ ખીજ સૂર્ય ખીજ અને ક્લિં ખીજ અગ્નિ ખીજ છે. ચન્દ્રનો સંબંધ મન સાથે છે. અષ્ટમીના દિવસે મનની અર્ધ કલા હોય છે. શાકતો અષ્ટમી વ્રત કરીને અર્ધ મનને ભાગવતીના ચરણચરિત્રમાં સમર્પે છે. શાકતોની પરિભાષામાં અમાવાસ્યા મનની ભગવતીમાં પૂર્ણ

સમાધિ છે-તે દિવસે શાકત ઉપાસેથી બહિરંગ પૂજા કરતા નથી પણ પૂર્વ અદ્વૈત ભાવથી માનું યજન કરે છે. કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશીમાં મનની અને ચન્દ્રની અર્ધમાત્રા અવશિષ્ટ રહે છે. આ અર્ધમાત્રા જ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, સંહારનું મૂળ કારણ અને અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. તેથી કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી કે અષ્ટમી શાકતોનો મોટો ઉત્સવ છે. તેમાં જ મંત્રનું ઉત્ક્રિયન થાય છે.

સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર ત્રણ યુગો સુધી મોટા ભાગના મંત્રો સહજમાં સિદ્ધ થતા પણ કલિયુગના રજેગુણી તમોગુણી મનુષ્યો તેનો દુરુપયોગ ન કરે તે માટે શિવજીએ તે બધા જ મંત્રોનું ક્રીડન એટલે જેમ ક્યાડમાં આગળિયો દઈ ખીજો ધરખી દઈએ તેમ કરી દીધું છે એટલે મંત્ર જપ પૂર્વે તેનાં ઉત્ક્રિયનની વિધિ કરવી પડે છે. આ માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે. એક પદ્ધતિ વર્ણમાલા પદ્ધતિ છે તેમાં મંત્રને મૂકી આગળ પાછળ લોમ વિલોમ વર્ણજપ થાય છે.

મંત્રજપમાં ‘ન્યાસ’ પણ મહત્ત્વની ક્રિયા છે. ન્યાસનો અર્થ શરીરને દિવ્ય મંત્ર મય બનાવવાનું છે. બધી જ ઉપાસનાઓમાં અદ્વૈત ભાવ પ્રદાન છે. “દેવો ભૂત્વા દેવં યજેત” દેવ બનીને દેવની આરાધના કરવી. એથી આકાશમાં રહેલા મંત્રોના વર્ણોને સાધક પોતાના અંગોમાં સ્થાપિત કરે તેનું નામ ન્યાસ. ન્યાસના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે. (૧) ઋગ્દ્યાદિન્યાસ જેમાં ઋષિ, છંદ, દેવતા અને વિનિયોગનો ન્યાસ, મસ્તક, મુખ, હૃદય અને સર્વાંગમાં અનુક્રમે ન્યાસ થાય છે. (૨) અંગુષ્ઠાદિ ન્યાસ :- તેમાં અંગુષ્ઠ, તર્જની, મધ્યમા, અનામિકા, કનિષ્ઠિકા અને કરતલ પૃષ્ઠ હાથના પાછળના ભાગમાં ન્યાસ થાય છે. આ પછી (૩) હૃદયાદિ ન્યાસ થાય છે. તેમાં હૃદય, મસ્તક, શિખા, ત્રણનેત્રમાં અને કેચયમુદ્રાથી ન્યાસ થાય છે. આ સિવાય પલ્લુ ન્યાસના અંતર્માતૃકા અને બહિર્માતૃકા, તથા ધોદાન્યાસ થાય છે પણ આ બધી મંત્ર દીક્ષા લીધા વિનાના મનુષ્યોને સમજાવી શકાય નહિ.

મંત્રના જપ માટે માળા બદલાવી શકાય નહિ. વચ્ચેની દોરી તૂટી જાય તો નવી દોરી પરાંલી શકાય

સંકલન: પ્રા. જનાર્દન જ. દેવે

હિંદુ, જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ સંપ્રદાયો કર્મના સિદ્ધાંતને માને છે. મનુષ્યને થતાં સુખ દુઃખો, શારીરિક પીડાઓ, માનસિક ઉપાધિઓ પૂર્વજન્મનાં સારાનરસાં કર્મોનું પરિણામ છે. મનુષ્યનાં શરીરના વિવિધ અંગો સાથે કાલપુરુષની કલ્પના કરવામાં આવી છે. બ્રહ્માંડની રચનાનો નાનો નકશો મનુષ્યનું શરીર છે. પૃથ્વીના વિષુવદ્વૃત્તની જેમ આકાશને પણ વિષુવદ્વૃત્ત છે. ઈન્દ્રિયોથી દેખાતું વિશ્વ તો સ્થૂળ જગત છે, સ્થૂળ જગતથી પર એક અતીન્દ્રિય જગત પણ છે. ભારતીય ઋષિઓ સ્થૂળ પદાર્થોની પાછળ ચૈતન્ય સત્તાનું દર્શન કરી શકતા. સ્થૂળ તત્ત્વનું નામ અધિભૂત છે. પણ અધિભૂતની પાછળ જે ચૈતન્ય શક્તિ કામ કરે છે તેને અધ્યાત્મ કહે છે. આ અધ્યાત્મ સત્તા ધરાવનાર એક વ્યક્તિ-સત્તા પણ તેની સાથે જ હોય છે. મનુષ્યોની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો પાછળ પણ અધ્યાત્મ અને અધિદેવ તરફ હોય છે. શરીરના આ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને દેવતા ત્રણ તરફો પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે. જેમકે સૂર્યદેવતા મનુષ્યના મસ્તિષ્કમાં રહેલા બુદ્ધિતત્ત્વ સાથે સંકળાયેલ છે. સૂર્ય અધિદેવ, મસ્તિષ્ક અધિભૂત અને બુદ્ધિ અધ્યાત્મ. ચંદ્ર નામનું દેવતા તત્ત્વ મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલા મન સાથે સંકળાયેલ છે.

જેમ જ્ઞાનવ શરીરમાં અધિભૂત અધ્યાત્મ અને અધિદેવ છે તેમ સૂર્યનું મંડળ તે સ્થૂળ તત્ત્વ, ઉષ્ણતા અને પ્રકાશથી ગ્રેહકત્ત્વ એ તેનું અધ્યાત્મ અને સૂર્યમાં રહેલા હિરણ્યકેશ, હિરણ્યકેશવત્ત્વવાળા દેવ તે તેનું અધિદેવ તત્ત્વ. નવે ગ્રહોમાં આ પ્રમાણે સ્થૂળ, ચૈતન્ય અને પુરુષાકાર દેવતા સંકળાયેલા રહે છે.

નવે ગ્રહોની ઉપાસના કરનાર તેનાં પુરુષાકાર તત્ત્વ, તેના વાહન, વસ્ત્રો, આયુધો, તેના પ્રદેશ અને ગમતાં દ્રવ્યો સાથે મંત્રને બાંધે અને તે પ્રમાણે આરાધના કરે તે વિષમ પરિસ્થિતિમાં આવી ઉપાસનાથી જરૂર લાભ થાય છે. હવે આપણે દરેક ગ્રહોના વિશે વિચારીએ.

(૧) સૂર્ય:— સૂર્ય ગ્રહોનો આધિપતિ છે. તેઓ કસ્ટપ ગોત્રના ક્ષત્રિય છે. કલિંગ દેશના સ્વામી છે. જવા પુષ્પ જેવો લાલરંગ છે. લાલ રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, જન્મે હાથમાં કમળ છે. તે અતિશય તેજમય છે. તેનો પુરાણોક્ત મંત્ર છે.

જપાકુસુમ સંઘાશં કાશ્યપેયં મહાવૃતિં ।
તમોરિં સર્વપાપહનં પ્રણુતોસ્મિ દિવાકરમ્ ॥

(૨) ચંદ્ર: રસ અને જલતત્ત્વના અધિપતિ છે. ત્રિયંક રથમાં બેસી સુમેરુની પ્રદક્ષિણા કરે છે. ચંદ્ર શ્વેત રંગના છે. અત્રિગોત્રના છે. દૂધની જેવાં ધવલ વસ્ત્રો, ઘોળા રંગના મોટાં મોતીની માળા પહેરે છે. અમૃત ઝરતાં અંગોવાળા છે. તેમનાં નામ:—સુધા-મૂર્તિ, સુધાહસ્ત, સુધાકર, સોમ, કુમુદપ્રિય, શશી, ચન્દ્રમા, રોહિણીપ્રતિ, આત્રેય, ઈન્દ્ર વગેરે.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

દધિશંખ તુષારાલં ક્ષીરોદાણુવં સંભવં ।
નમામિ શશિનં સોમં શંભોર્મુકુટ ભૂષણમ્ ॥

ચંદ્રમાને પ્રસન્ન કરવા બૃહત્સ્તોત્રત્ત્વકરમાં ચંદ્રના ૨૮ નામોનું સ્તોત્ર છે તેનો પાઠ કરવો.

તાંત્રિક મંત્ર:— ઝઙ્ઙ ઓ'કલી' સોમાય નમઃ

(૩) મંગળ: ગ્રહોમાં અત્યંત શક્તિશાળી, શરવીર, પરાક્રમ આપનાર, ઋણમૃતી મુક્ત કરનાર પણ યુદ્ધ અને કલહકંડાસ કરાવનાર, જન્મકુંડલીમાં પુરુષ કે સ્ત્રીને માથડીએ કે ઘાટડીએ હોય તો અનર્થ-કારક મંગળ મહારાજને પૃથ્વીના યુવ ગણ્યા છે. મંગળ મહારાજ ભરદ્વાજ ગોત્રના ક્ષત્રિય છે. અવાંત પ્રદેશના સ્વામી અગ્નિ સમાન રક્તવર્ણના, રક્તવસ્ત્ર ને રક્તમાળા ધારણ કરનાર, બકરાના રથ પર બેસનારા છે. તેમનાં નામો:—અંગારક, શક્તિધર, ધરાયુત્ર, ભૌમ, કુમાર, ધનપ્રદ, અણહર્તા, લોહિત, કુળ, વૃષ્ટિકર્તા, વૃષ્ટિકર્તા વગેરે છે.

ભવિષ્ય પુરાણનું શનૈશ્વરસ્તવરાજ બૃહસ્તોત્રત્નાકરમાં છે. તેના પાઠ કરવાથી શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે.

(૮) રાહુ : માત્ર મસ્તક સ્વરૂપમાં કલ્પાયેલા પણ ઉપાસના માટે સંપૂર્ણ દેહવાળા રાહુ ઘણા વિકટ, ભયંકર છે. પૈદીનસગોત્રના શુદ્ર છે, મલય દેશના અધિ-પતિ છે, શ્યામ રંગના, શ્યામ વસ્ત્રો ધરે છે, સિંહ પર બેઠેલા છે. ચાર હાથમાં તલવાર, ઢાલ, વરદાન, ને શ્વ ધારણ કર્યાં છે.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

અર્ધકાયં મહાવીર્યં ચંદ્રાદિત્ય વિમર્દનં ।
સિંહિકા ગર્ભસંભૂતં તં રાહુ પ્રણમામ્યહમ્ ॥
તાંત્રિક મંત્ર : ઐ હ્રીં રાહવે નમઃ ।

સ્કંધપુરાણમાં રાહુના નામમંત્રોનું એક સ્તોત્ર છે તે બૃહદસ્તોત્રત્નાકરમાં છે. તેના પાઠ કરવાથી રાહુ પ્રસન્ન થાય છે.

રાહુના અન્ય નામો છે : દાનવમંત્રી, સિંહિકાનંદન, અર્ધકાય, સદાક્રોધી, કાલદંષ્ટિ, કાલરૂપ, રક્તનેત્ર, મહોદર, ગ્રહરાજ, સુધાપાત્રી વગેરે.

(૯) કેતુ : જૈમિનિ ગોત્રના શુદ્ર છે. કુશ દ્વીપના અધિપતિ છે. ધૂમાડા જેવો રંગ ને તેના જ વસ્ત્રો પહેરે છે. ગીધ વાહન છે. બે હાથ છે. એકથી વરદાન આપે છે, બીજામાં ગદા ધરી છે. તેમના નામ છે : કેતુ, કાલ, ધૂમકેતુ, લોકકેતુ, સર્વકેતુ, ભયપ્રદ, રૌદ્ર, રુદ્રપ્રિય, કુરુકર્મા વગેરે.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

પલાશપુષ્પસંકાશં તારકાગ્રહમસ્તકં ।
રૌદ્રં રૌદ્રભકં ઘોરં તં કેતુ પ્રણમામ્યહમ્ ॥

તાંત્રિક મંત્ર : ઐ હ્રીં કેતવે નમઃ

સ્કંધપુરાણમાં કેતુના પચ્ચીશ નામોનું સ્તોત્ર બૃહ-સ્તોત્રત્નાકરમાં છે તેના પાઠ કરવો.

નવગ્રહોની શાંતિ માટે આંગળીનો સ્પર્શ થાય તેમ નીચેનાં રત્નો પહેરવાથી અનુકૂળતા થાય છે.
સૂર્ય=માણેક, ચંદ્ર=મોતી, મંગળ=પ્રવાલ, શુક્ર=પન્ના, ગુરુ=ચોખ્ખરાળ, શુક્ર=હીરો, શનિ=નીલકાંતમણી, રાહુ=ગોમેદ, કેતુ માટે વૈદૂર્ય.

પૃષ્ઠ ૪૭૯થી ચાલુ .

૪. ડૉ. હરિવલ્લભ સુનીલાલ ભાયાણી.

૫. અરેબીક એન્ડ પર્શિયન ઈન્સ્ક્રીપ્શન્સ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. શં. હ. દેશાઈ ઈ. સ. ૧૪૧૩-૧૪૭૨ ના ફારશી શિલાલેખો (અગ્રગટ)

૬. ગિરનાર મહાત્મ્ય. શ્રી દો. પુ. બરોડીયા.

૭. પ્રબંધ ચિંતામણિ ભાષાંતર. શ્રી દુ. કે. શાસ્ત્રી

૮. હિસ્ટોરિકલ ઈન્સ્ક્રીપ્શન્સ ઓફ ગુજરાત

શ્રી ગિ. વ. આચાર્ય

૯. સ્વાધ્યાય વસંત પંચમી અંક. ઈ. સ.

૧૬૬૮. શ્રી છો. મ. અત્રિ

૧૦ શિશુપાલ વધ. કવિ માધ.

૧૧ જૂનાગઢ અને ગિરનાર (અગ્રગટ) શં. હ.

દેશાઈ. જૂનાગઢ એન્ડ ગિરનાર (અંગ્રેજીના) શં. હ. દેશાઈ.

*

મહાભારતકાર ધર્મનું સારભૂત લક્ષણ આપતાં જણાવે છે કે :

શ્રુતાં ધર્મ સર્વસ્વં શ્રુત્વા વૈવા વધાર્યતામ્ ।

આત્મનઃ પ્રતિકુલનિ, પેરેપાં ન સમાચરેત્ ॥

કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના સ્વાર્થી હેતુઓ સિદ્ધ કરવા અન્ય કોઈ પણ પ્રાણીને પ્રતિકૂળ હોય તેવું વર્તન કરવાનો હક નથી.

ઉલ્લેખો સ્કંદ પુરાણમાં મળે છે. સ્કંદ પુરાણમાં સાત ખંડો છે (૧) માહેશ્વર, (૨) વૈષ્ણવ, (૩) બ્રાહ્મ, (૪) કાશી (૫) અવન્તી (૬) નાગર (૭) પ્રભાસ. બધા પુરાણો કરતાં સ્કંદ પુરાણની વિશિષ્ટતા એ છે કે તેમાં ભારતના વિવિધ પ્રદેશોનાં સ્થાન મહોત્સવો જ લેખકના ધ્યાનમાં મુખ્યપણે છે. કથાઓ તો તેના સંદર્ભોમાં આવે છે. વળી સ્કંદ-કાંતિકના તીર્થો કે કથા તેમાં થોડા જ પ્રમાણમાં છે પણ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવનાં જ ચરિત્રો-તીર્થો વિસ્તારથી વર્ણવાયાં છે. આ સાત ખંડોમાંથી ‘પ્રભાસ ખંડ’માં સૌરાષ્ટ્રનું સચિત્તર વર્ણન છે.

પ્રભાસખંડ-તીર્થ મહિમા :-

બ્રહ્માંડમાં સાડાત્રણ કરોડ તીર્થોમાંથી પ્રભાસ ‘ગુપ્ત’-‘દિવ્ય’ તીર્થ છે. પ્રભાસનું શિવલિંગ અગ્નિ મંડળ મંડિત છે. તેમાંથી જ ઈચ્છા જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિઓ પ્રગટ થઈ છે. સોમનાથનું શિવલિંગ પહેલાં સ્પર્શ લિંગ હતું. દરેક બ્રહ્માના સમયમાં તેનાં નામો બદલાય છે. અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુંજય, કાલાગ્નિરુદ્ર, અમૃતેશ, અનામય, કૃતિવાસ અને ભૈરવનાથ નામો પછી અત્યારના શતાનંદ નામના બ્રહ્માના સમયમાં સોમનાથ નામ છે. સોમેશ્વર ચાર દિશાના ભૈરવોમાંથી પશ્ચિમ ભૈરવ છે. ચંદ્રને ક્ષય રોગ લાગ્ય પડ્યા પછી સોમેશ્વરની ઉપાસનાથી ક્ષય રોગ મટ્યાની કથા આપી છે. ચંદ્રે કૈલાસપર્વત જેવું જોયું ને સ્ફટિક ધવલ મંદિર બનાવી બ્રાહ્મણોને ઉપાસના સોંપ્યાની કથા આપી છે. કૈલાસ પર્વત પાસે સ્વયંપ્રભા નગરની ગંધર્વસેના નામની કન્યાને સૌંદર્યના અતિ અભિમાનથી ક્રોધ થયાની અને સોમનાથની આરાધનાથી ક્રોધ મટ્યાની વાત છે.

પ્રભાસની યાત્રા બ્રાહ્મી, વૈષ્ણવી, રૌદ્રી ત્રણ પ્રકારની છે. વૈશાખ ચતુર્દશીના દિવસે બધાં જ તીર્થો પ્રભાસમાં આવે છે. પ્રભાસમાં બ્રહ્મા ૨૪ તરવો સાથે, વિષ્ણુ ૨૫ તરવો સાથે અને શિવજી ૩૬ તરવો નિવાસ કરે છે. દક્ષિણ સમુદ્રથી ઉત્તરમાં કારવેશ્વરી સુધીનો જે ભાગ છે તે ત્યાંના અધિષ્ઠાતા સૂર્યનારાયણની પ્રભાથી ચમત્કૃત છે માટે સમગ્રક્ષેત્રનું નામ “પ્રભાસ” છે.

પ્રભાસનાં મંદિરો-દેવતાઓ :-

સરસ્વતી, હિરણ્યા અને સાગર સંગમમાં સ્નાન-શ્રદ્ધાનો મહિમા છે. પાસે દેવમાતા, લગીશ્વર, નાગસ્થાન વર્ણવેલાં છે. કપદી નામના ગણપતિ, કપિલેશ્વર, ભૈરવેશ્વર, સૂર્ય, દશરથેશ્વર, સાવિત્રી, દૈત્યસૂદન વિષ્ણુ, યોગેશ્વરી વગેરે તીર્થો છે. ગ્રામી સરસ્વતીમાં સ્નાન, તીર્થશ્રાદ્ધ અને મરણનો મહિમા છે.

પ્રભાસતીર્થના દેવોની કથાઓ :

ચંદ્રના ક્ષયરોગ નિવારણ અને સ્વયંપ્રભાના ક્રોધ નિવારણની કથાઓ ઉપર ઉલ્લેખી. પ્રભાસના સોમેશ્વરનાં દર્શનથી અસંખ્ય જીવોને મુક્તિ મળતી જોઈ દેવોએ શિવજીને પ્રભાસ તીર્થ અને શિવલિંગ ગુપ્ત રાખવા વિનંતિ કરી-પણ તેમણે અસામર્થ્ય બતાવતાં દેવોએ ઉમાને કંઈક કરવા વિનંતિ કરી. ઉમાએ કપદી નામના ગણપતિને સોમેશ્વર તીર્થમાં મોકલી આપ્યા. તેમણે સોમનાથના યાત્રાળુઓને વિદ્યન કરવાનું શરૂ કર્યું.

રાજ દશરથે અપુત્ર હોવાથી પ્રભાસમાં દશરથેશ્વર શિવની ઉપાસના કરી અને શિવે પ્રસન્ન થઈ તેમને રામ જેવા અવતારી પુત્ર થવાની કથા આપી છે. વ્યવનમુનિ પ્રભાસમાં ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતા હતા. શર્યાતિ રાજની પુત્રી સુકન્યાએ વ્યવનમુનિના નેત્રોમાં સળી ઘોંચી દીધી-પાછળથી સુકન્યાએ વ્યવનમુનિ સાથે લગ્ન કરીને તેમને અશ્વિનીકુમારો દ્વારા પુનઃયૌવન આપ્યાની કથા પણ મળે છે.

સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથા કોણુ ન જાણતું હોય? સ્કંદ પુરાણના પ્રભાસખંડમાં નોંધ છે કે અથપતિ રાજાએ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં સાવિત્રી તીર્થમાં ઉપાસના કરતાં સાવિત્રી પ્રગટ થયાં જે રાજાને ત્યાં પુત્રી રૂપે જન્મ્યા. આ પછી સત્યવાન-સાવિત્રીની કથા સચિત્તર વર્ણવી છે.

પ્રભાસખંડમાં દ્વારકાતીર્થ મહિમા :

પ્રભાસખંડના પેટા તિલાગ દ્વારકાખંડમાં દ્વારકા મહિમા વગેરે વિસ્તારથી વર્ણવેલ છે. ભગવાન

મથુરા, મધુવન (વજ), દ્વારિકા, શ્રીરંગધામ, પુલહા-
શ્રમ (ગંડકી પાસે) આ પાંચ સ્થળે આજે પણ
ભગવદ્દર્શન અધિકારીઓને થાય છે. આ પાંચ સ્થળોમાં
દ્વારિકાનો સમાવેશ થયો છે. ભાગવતના નવમ સ્કંધમાં
સૂર્ય, ચંદ્ર વંશના રાજાઓનું સવિસ્તર ચરિત્ર છે.
આનર્ત અને રૈવત :-

નારાયણથી અજ્ઞાણ થયા. અજ્ઞાણથી કષ્યપ
થયા. કષ્યપને અદિતિથી સૂર્યનારાયણ થયા. સૂર્યનારા-
યણને શ્રાદ્ધેવ મનું થયા. આ મનુ મહારાજના ઈદ્વાકુ,
નૃગ, શર્ચાતિ, દિષ્ટ, કુષ્ટ, કર્પક, વગેરે જે ૧૦ પુત્રો
થયા તેમાં શર્ચાતિ રાજા વલ્લીમાં નિવાસ કરતા
એવો પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે. આ શર્ચાતિ સૌરાષ્ટ્રના
પ્રદેશમાં રહેતા હશે એની સ્પષ્ટ સાબિતી એ છે કે
શર્ચાતિનો પુત્ર આનર્ત થયો. સૌરાષ્ટ્રના પ્રદેશનું
પ્રાચીન પૌરાણિક નામ આ આનર્ત પરથી જ
“આનર્ત” પડ્યું હતું. સ્કંદપુરાણે દ્વારિકા-પ્રભાસની
આખી ભૂમિને “આનર્તી” કહી છે. આનર્તનો પુત્ર
રૈવત થયો. આપણા ગિરનારનું પ્રાચીન નામ રૈવતક છે
તે રૈવત પરથી હોઈ શકે, આ રૈવતે સમદ્રમાં ‘કુશ-
સ્થલી’ (પાછળથી દ્વારિકા) નગરી વસાવી.

સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત

રૈવતનો પુત્ર થયો કકુદ્ધમિ. તેને રૈવતી
નામની કન્યા હતી. તેને કયા વર સાથે પરણાવવી એમ
પૂછવા તે રૈવતીને લઈ અલ્લલોહમાં ગયો. ત્યાં ગંધ-
ર્વોનું સંગીત યાદતું હોવાથી તેને ક્ષણવાર બેસવું
પડ્યું. ત્યારબાદ તેણે પ્રણામ કરી પોતાના આગમનનું
કારણ અજ્ઞાણને જણાવ્યું. અજ્ઞાણ હતી પડ્યા.
તેણે કહ્યું-“રાજા તમે જે વરનાં નામ લઈ આવ્યો છો
તે તો શું પડ્યું તેનમાં પુત્ર, પૌત્રો, કે વંશનું પણ
અત્યારે નામનિશાન નથી. અત્યારે તો પૃથ્વી પર
દાપર ચાલે છે તેમાં યદુવંશમાં શેષાવતાર બલરામને
તું તારી કન્યા પરણાવ.” આમ ભાગવતમાં સોરાષ્ટ્રના
કકુદ્ધમિ-રૈવતીના સંદર્ભમાં આઈ-સ્ટાઈનના સાપે-
ક્ષવાદનો સિદ્ધાંત ભાગવત આપે છે-પૃથ્વી અને અલ્લલોહની
કાળગણના સાપેક્ષ બતાવી છે.

દ્વારકા નિર્માણ

દસમસ્કંધના ઉત્તરાર્ધમાં મથુરા પર સત્તર

વાર જરાસંધના આક્રમણ નિષ્ફળ ગયા પછી અઢા-
રમી વાર જરાસંધને કાલયવને સંયુક્ત આક્રમણ કર્યું
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે સમુદ્રમાં બાર ચોબનનું એક અદ્ભુત
નગર (દ્વારિકા) વસાવ્યું જેમાં વિશ્વકર્માનું કારીગરી
કૌશલ્ય દેખાય છે. તેમાં ધરોની બાંધણીને અનુસરીને
રાજમાર્ગો, સામાન્ય માર્ગો અને શેરીઓ રચેલી
હતી. દૈવી વૃક્ષો ને વેલીઓવાળા ઉઘાનો ને વિચિત્ર
ઉપવનો હતા. સુવર્ણનાં શિખરોવાળા સ્ફટિકનાં
ભવનો, દ્વારો હતા. રૂપા અને પિત્તળના કોઠાઓ
હતા. મોટા મરકત મણિઓની જમીનવાળા સોનાના
ઘરો ઉપર રત્નકલશો ચળકતા હતા. ત્યાં ઈંદ્રે સુધર્મા
સભા મોકલી હતી. આ દ્વારિકામાં જ શ્રીકૃષ્ણ સત્ય-
ભામાને પ્રસન્ન કરવા પારિજાત વૃક્ષ સ્વર્ગમાંથી લઈ
આવેલા.

સુચકુંદની કથા :-

શ્રી કૃષ્ણે કાલયવનનો વિનાશ રૈવતક (ગિરનાર)-
ની ગુફામાં સૂતેલા સુચકુંદ પાસે કરાવ્યો, અને સુચ-
કુંદને હવે પછીના જન્મમાં દિવજન્મમાં પરમલક્ષિત
મળશે તેવું વરદાન આપ્યું. ભાગવતની આ વાતના
સંદર્ભમાં જનશ્રુતિ છે કે નરસિંહ મહેતા જ પૂર્વજન્મમાં
સુચકુંદ રાજા હતા-સુચકુંદ રાજા પર્વતની ગુફામાંથી બહાર
નીકળ્યા ત્યારે તેમણે આશ્ચર્ય જોયું કે પૃથ્વીપર મનુષ્યો,
પશુઓ, વનસ્પતિઓનાં કદ નાનાં બની ગયેલાં. આપણું
વિજ્ઞાન અને ઇતિહાસ પણ આ વાતની સાક્ષી આપે
છે કે પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં પ્રાણીઓ અતિ વિશાળકાય
હતા-ધીમે ધીમે તેના કદ ઘટતાં ગયાં.

અહીં દ્વારિકામાં જ નારદે શ્રીકૃષ્ણનાં સર્વ
રાણીઓનાં ભવનોમાં દર્શન કરેલાં. દ્વારિકામાં જ
સ્થમંતકમણિ લઈને અકુર કાશી ચાલ્યા જતાં બાર
વર્ષનો દુષ્કાળ પડેલો એવી પણ વાત છે. દ્વારિકામાં જ
સુદામાનો સહાર કરી તેને ઔષ્ધર્થદાન કર્યાં, અને
બલરામે રૈવતક પર્વત પર દ્વિવિદ નામના સમગ્ર પ્રદેશને
ત્રાસ આપનારા વાનરનો વધ કર્યાની કથા આપી છે.

શાલ્યનું સૌભાવિકા દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર

પર આક્રમણ :-

શિશુપાલનો મિત્ર શાલ્ય નામનો રાજા હતો.
તેને યાદવોએ પાંખિત કરેલો તેથી પૃથ્વીને યાદવ રહિત

પ્રાચીન સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથ પાશુપત મતનું અગત્યનું કેન્દ્ર હતું. ક્ષત્રવો અને મૈત્રકોના સમયમાં આ મતનો વિકાસ થયો હતો, પરંતુ સમય જતાં આ મત તેની ગૂઢ અને વિચિત્ર સાધના-પદ્ધતિને કારણે લોકપ્રિયતા ગુમાવતો ગયો. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં પાશુપત મતને માનનારી-જાણનારી વ્યક્તિ ભાગ્યે જ મળી આવે છે. અહીં આ પ્રાચીન મત વિશે ટૂંકા પરિચય આપવો અભિપ્રેત છે.

પાશુપત મતમાં પાંચ પદાર્થો માનવામાં આવ્યા છે-કાર્ય, કારણ, યોગ, વિધિ અને દુઃખાંત.

કાર્ય-જે પદાર્થો પરતંત્ર હોય તેમને 'કાર્ય' કહેવામાં આવે છે. જીવ અને જડ બંને પરંતંત્ર (પરમેશ્વરને આધીન) હોવાથી તેમનો કાર્યમાં સમાવેશ થાય છે. જીવ અનેક વિષયોમાં ફસાયેલો હોવાથી તેને 'પથુ' કહેવામાં આવે છે. જીવ બે પ્રકારના હોય છે-મળયુક્ત અને નિર્મળ. શરીરેન્દ્રિય સાથે બંધાયેલ જીવ મળ-યુક્ત છે. બ્યારે શરીરેન્દ્રિય-રહિત જીવ નિર્મળ છે.

કારણ-બધી વસ્તુઓના કર્તા, ધર્તા અને હર્તા તત્ત્વને 'કારણ' કહેવામાં આવે છે. મહેશ્વર જ 'કારણ' છે. મહેશ્વર એક હોવા છતાં ગુણ અને કર્મના ભેદો વડે અનેક રૂપ ધારણ કરે છે. તે સ્વતંત્ર, ઔશ્વર્યયુક્ત, આદ્ય, એક અને કર્તા છે. તે અનુગ્રહ-શક્તિ પણ ધરાવે છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાની નિરતિશય શક્તિઓ ધરાવતા હોવાથી સર્વ શક્તિમાન મહેશ્વર 'પતિ' પણ કહેવાય છે. મહેશ્વરની ઈચ્છાથી જીવોને ઈષ્ટ-અનિષ્ટ સ્થાન-શરીર, વિષયેન્દ્રિયો વગેરે મળે છે.

યોગ-ચિત્ત દ્વારા મહેશ્વર સાથે જીવનનો સંબંધ સ્થાપિત કરવાના સાધનને 'યોગ' કહે છે. યોગ બે પ્રકારના છે-ક્રિયાયુક્ત અને ક્રિયાહીન. ક્રિયાયુક્ત યોગમાં અક્ષરો અને મંત્રોના જાપ તથા ધ્યાનાદિ ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, બ્યારે ક્રિયાહીન યોગમાં અનુભવ કે તત્ત્વજ્ઞાન અને એકાંત ભક્તિનો સમાવેશ થાય છે. પાતંજલ યોગનું ફળ કૌવલ્યપ્રાપ્તિ છે,

બ્યારે પાશુપત યોગનું ફળ દુઃખ-નિવૃત્તિની સાથે-સાથ પરમ ઔશ્વર્ય પ્રાપ્તિ પણ છે.

વિધિ-વિધિ દ્વારા જ મહેશ્વરને પામી શકાય છે. વિધિના મુખ્ય અને ગૌણ એવા બે ભેદ છે. મુખ્ય ત્રિધિને 'ચર્યા' કહેવામાં આવે છે. તેના વ્રત અને દ્વાર નામના બે પ્રકાર છે.

ભસ્મ-સ્નાન, ભસ્મ-શયન, ઉપહાર, જપ અને પ્રદક્ષિણા એ પાંચ વ્રત છે. સાધકે તેનું સુસ્ત-પણે પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. લકુલીશ પોતાના શિષ્યોને ત્રિકાળ ભસ્મ-સ્નાનનો અને ભસ્મ-શયનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો પાંચ વ્રતોમાં 'ઉપહાર'નું વિશેષ મહત્ત્વ છે. હાસ, ગીત, નૃત્ય, હુકુમ્કાર, નમસ્કાર અને જપ-આ છ ઉપહાર-ક્રિયાઓ છે. કંઠ અને ઓષ્ઠ વડે હા ! હા ! હા ! કરીને અટ્ટહાસ્ય કરવું, સંગીતના નિયમો અનુસાર મહેશ્વરના ગુણ ગાવા, નાટ્યશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર હાવભાવ કરીને હાથ-પગ અને અવયવો હલાવીને નૃત્ય કરવું, જીભ અને તાળવાના સંયોગથી હુકુમ્કાર કરીને બળદની માફક ભાંભરવું, સાષ્ટાંગ પ્રાણપાત કરવા અને જપ કરવા એ મહેશ્વરને રિઝવવા માટેની અગત્યની પૂજા-વિધિ છે.

દ્વાર-ચર્યાઓમાં છ ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે, જાગ્રત અવસ્થામાં ઉઘની વ્યક્તિના જેવી ચેષ્ટા કરવી, (કાથન), કંપ-વા થયેલી વ્યક્તિની માફક શરીરનાં અંગોને કંપાવવાં (સ્પંદન), ખેડંગાતા ચાલવું (મંદન), કાઈ સુદરીને જોઈને પોતે ત્રેમાસકત છે તેમ દર્શાવવા માટે કામીજન જેવી ચેષ્ટાઓ કરવી (ચંગારણ), લોકો જે કાર્યોની નિંદા કરતા હોય તેવાં કાર્યો અવિવેકી માણસની જેમ કરવાં (અવિતલકરણ) અને પરસ્પર વિરોધી અને નિરર્થક વાતો કરવી (અવિતલ્લાપણ).

ચર્યાની સહાયક-વિધિને ગૌણ વિધિ કહેવામાં આવે છે. લિક્ષાન્ન ભોજન, ઉચ્છિષ્ટ ભોજન વગેરે પછી શરીર અપવિત્ર બનતું હોવાથી ભસ્મનું 'અનુ-

હિન્દુ-દેવદેવીઓમાં અતિ લોકપ્રિય દેવ તરીકે ગણેશ-અથવા ગણુપતિનું સ્થાન મહત્વનું છે. અદારે વર્ણના લોકો એક યાખીજ સ્વરૂપે શ્રી ગણેશની પૂજા કરે છે અને તેનું મહત્વ સ્વીકારે છે. દરેક શુભ કાર્યમાં, પછી તે વિવાહ હોય કે વાસ્તુ, ગણુપતિને પ્રથમ સમરવામાં આવે છે. ગમે તેવા ગરીબ ઘરમાં પણ ગણુપતિની નાનકડી મૂર્તિ અને તે માટેની ચોક્કસ જગા રાખવામાં આવે છે. આજે પણ ઘણાં ઘરોમાં સંધ્યાકાળે ગણુપતિ પાસે દીપ કર્યા પછી જ ઘરમાં દીવાળતી કરવામાં આવે છે. આમ ગણુપતિ-પૂજા એક એક પ્રકારની સંસ્કાર-પૂજા બની ગઈ છે. લોક-ખોલીમાં ગણેશના પ્રથમ પૂજનનું મહત્ત્વ એટલું વસી ગયું છે કે સારા કામની શરુઆત માટે કામના 'શ્રી ગણેશ કર્યા' તેમ ખોલાય છે.

હાથીનું મસ્તક ધરાવતા આ દેવની પ્રથમ પૂજા ક્યારે અને કઈ રીતે શરુ થઈ તે વિશે ચોક્કસ માહિતી મળતી નથી. જ્યારે વેદકાળના ઈતર દેવોમાં પ્રબળપતિ બ્રહ્મા તરીકે આરાધાયા, સૂર્યની ઉપાસના ચાલુ હતી, તે વખતે શ્રી વગેરે દેવીઓ તથા સ્કંદ અને ગણેશ-ગણુપતિ-અથવા વિનાયક જેવા દેવોની આરાધના થવા લાગી હતી તેમ શ્રી હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી નોંધે છે.^૧ ગણુપતિ પૂજનો કદાચ આ વહેલામાં વહેલો ઉદ્ભવ છે. ત્યારબાદ યાજ્ઞવાલ્ક્ય સ્મૃતિમાં ગણેશ અને તેની માતા અંગિકાની પૂજનનું વર્ણન મળે છે.^૨ આમ છતાં આ દેવની ઉત્પત્તિ અંગેની કથા તો મહાભારત, મત્સ્ય-પુરાણ, વાયુ પુરાણ, વરાહ-મહાપુરાણ વગેરે પુરાણોમાંથી મળે છે.

શુન્દરાતી (રા. ભા. પ્રકાશિત) મહાભારતના એક સંપાદક શ્રી કરુણાશંકર શાસ્ત્રી નોંધે છે કે 'દેવોના નામોમાં એક નામ વૃંદારક પણ છે. આ

વૃંદ શબ્દ સમૂહ-વાચક છે જે ખૂબ સંઘનળવાળા હોય તેને વૃંદારક કહેતા. દેવોના આવા અનેક સંધો હતા. એક ગણુમાં રહેતા આ બધા દેવો 'ગણેશ' કહેવાતા. અથવા 'ગણુદેવ' તરીકે ઓળખાતા. ગણુમાં કેટલાક પેટા વિભાગો પણ હતા. આદિત્યા : દ્વાદશ : પ્રોક્તા : જેવા સ્વોકમાં ગણુના પેટાવિભાગો સ્પષ્ટ રીતે જણાવા મળે છે. તે અનુસાર બાર આદિત્ય, દશ વિશ્વદેવ, આઠ વસુ, ઓગણ-પચાસ અનિલ, બાર સાધ્ય ને અગિયાર રુદ્ર એટલા ગણુના પેટા પ્રકાર હતા.^૩ આવા જ એક પેટા વિભાગમાં વિનાયક-ગણુનો ઉલ્લેખ મળે છે.

આવા દરેક નાના યા મોટા ગણુ પોતાના ગણુનું સુચારુ સંચાલન થાય તે માટે એક મુખી ચૂંટતા. ગણુશ : કે સંઘશ : રહેવાનું એટલે ખાનખાન,^૪ ઉપભોગ, વરવું, પરણવું, આદિ આ ગણુદેવો સંઘ સાથે કરતા. આવા દરેક સંઘના મુખીને ગણુપતિ કહેવાતો. કેટલાક ગણુ નાના હોવાથી ગણુના મુખીઓ તમામ ગણુના યોગ્ય સંચાલન માટે એક અધિનાયકની પસંદગી કરતા. જે 'ગણેશ' અથવા 'ગણાધિપતિ' તરીકે ઓળખાતો. ગણેશની આજ્ઞા વિના ગણુ કંઈ કરી શકતા નહિ. ગણેશને તેના કાર્યમાં ગણુના મુખીઓ, અર્થાત્ ગણુપતિ મદદ કરતા. જે તેમને મદદ કરતા તેવા ગણુને ગણેશ મદદ કરતો. પણ જે તેના વિરોધ કરતા તેઓના કાર્યમાં મુશ્કેલીઓ અથવા વિઘ્નો પણ ઊભા કરતો. આથી જ ગણેશનું ખીજું નામ વિઘ્નહર્તા ઉપરાંત વિઘ્નહર્તા પણ છે.^૫ સમય જતાં આ ગણુપતિ અને ગણેશ અથવા ગણાધિપતિ વચ્ચેની ભેદ-રેખા આંધી થતી ગઈ. અને ગણેશ તથા ગણુપતિ એક જ વ્યક્તિ છે તેમ મનાવા લાગ્યું હશે.

૩. શાસ્ત્રી કરુણાશંકર ભાનુશંકર-મહાભારત- (સંપાદક) સસ્તું સાહિત્ય. પૃ. ૨૩૧

૪. શાસ્ત્રી કરુણાશંકર ભાનુશંકર સં. મહાભારત સસ્તુ. સા. આવૃત્તિ પૃ. ૨૩૧

૧. ડૉ. હરિપ્રસાદ ગ. શાસ્ત્રી; 'પ્રાચીન ભારત' ભા. ૧ પૃ. ૮૩

૨. ગૌ. હિ. ઓઝા. 'મધ્યકાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિ'

પાણીમાં પડ્યા. અને તેમાંથી હાથીના મુખવાળા, કાળા અને તમાકુના રંગવાળા અનેક વિનાયકો ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માના કહેવા પ્રમાણે દેવોના કાર્યોમાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરનારને સજ્ન કરવા માટે મહાદેવે આ વિનાયકોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. ત્યાર-પછી બ્રહ્માએ મહાદેવને વિનંતી કરી કે આ કુમારને વિનાયકોના ઈશ બનાવો. 'તે ઉપરથી મહાદેવે કહ્યું: 'તમે વિનાયક છો. તમે વિઘ્નહર છો, તમારું નામ ગણેશ છે. વિનાયક ગણુના તમે ઈશ છો. સૂર્ય, અગ્નિ અને વાયુના અંશવાળા અને તેમની શક્તિને લીધે મોટા દેહને ધારણ કરનારા, પરાક્રમી પ્રયંક અને કુર-દષ્ટિવાળા આ સર્વ વિનાયકો તમારા ભૂત્યો થશે. આપ દેવતાઓમાં યજ્ઞ-કાર્યોમાં અગ્રપૂજા પ્રાપ્ત કરશો. આપની અગ્રપૂજા નહિ કરનારા સર્વજનોની કાર્યસિદ્ધિનો આપ વિનાશ કરી શકશો.'^૧

ગણેશના જન્મની આ વિવિધ કથાઓ દ્વારા શંકર સાથે ગણેશનો સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે. આ ઉપરથી એવું અનુમાન પણ તારવી શકાય કે હિમાલયમાં વસતી કોઈ વિચિત્ર આકૃતિ ધરાવતી જાતિઓનું મિલન થયું હશે. ને એ જાતિના અધિપતિની સત્તા એટલી વ્યાપક બની હોય કે જેથી સ્થૂળ અર્થમાં તેની પૂજા થવા લાગી હોય. જે કાળાનંતરે પ્રતીક-પૂજામાં પસંદાઈ ગઈ હોય. પછીના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને અનેક સુભાષિતોમાં ગણપતિની વિવિધ રીતે સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. એક સુભાષિતોમાં 'દન્તાચ્ચલેન ઘરણાતલમુન્નમય્ય-પાતાલ-કેલિષુ ધૃતાદિ વરાહ-લાલમ્'^૨ 'જેમણે પૌતાની દાંતની આણી વડે ધરતી જીત્યકી છે તેથી, જાણે કે ગણપતિ આદિવરાહની લીલા કરી રહ્યા છે.' તેનું વર્ણન છે. ગણેશના સ્વરૂપ અંગે તં નંદઃ વપુષિ કુજ્જરં કુલ્લે મન્મહે કિમપિ તુન્દિલં મહ તથા ગણેશના રંગ અંગે ત્રિમુવનવિન્ન ધ્વંસી કરિકલ્પઃ કશ્ચિદરુણિમા જયતિ' જેવા સુભાષિતો મળે છે.^૩

ગણેશની સ્તુતિ વિવિધ પ્રકારે કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે તાંત્રિક સાધના માટે પણ ગણપતિનો સાધનામંત્ર તથા ગણપતિ ગાયત્રીનો ઉલ્લેખ પણ મળે છે. ગણેશની સાધના માટે તંત્રશાસ્ત્રમાં કૃતલાક મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે. પુત્રપ્રાપ્તિ, કાર્તિ તથા સંપત્તિ માટે ગણપતિની સાધના કરવામાં આવે છે. આ વિાધ માટે ભાદરવા સુદ ચોથનો દિવસ ચોગ્ય ગણવામાં આવે છે. આ દિવસે ગણેશની સ્થાપના કરી, 'ૐ ગણપત્યયે તૌયાય મુજંગાય વચ્ચાય સર્વજનાય વહ્નિ પ્રિયાય નમઃ' એ મંત્રો જાપ કરવામાં આવે છે^૪ ગણેશગાયત્રીમાં ધિમહિ શબ્દ પછી તન્નોદતિ શબ્દ ઉમેરવામાં આવે છે. ૐ વક્તુંઙાય હુમ્ નેવા મંત્રો જાપ કરવા માટે સિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

ગણેશનો જન્મ-દિવસ ભાદરવા સુદ ચોથ ગણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વૈશાખ સુદ ચોથ ગણેશ-ચોથ ગણાય છે. ગણપતિ ચોથ સાથે જોડાયેલી કિંવદંતી પ્રમાણે દેવોની સભામાં લાંબા પેટવાળા, મોટી સૂઠવાળા ને જંદર ઉપર બેઠેલા ગણપતિને આવતા જોઈ ચંદ્ર હસી પડ્યો. આથી ગણેશ ચંદ્રને શાપ આપ્યો કે, આજના દિવસે તારું મોઢું કોઈ નહિ જુવે' અને કદાચ આજ કોઈ ચંદ્ર-દર્શન કરશે તો તેના પર ચોરીનું આળ ચઢશે.' એમ કહેવાય છે કે શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્ર-દર્શન કરતાં સ્વમંતક-મણિની ચોરીનું આળ તેના પર ચઢેલ.

ગણેશ-પૂજા વ્યવસ્થિત શરૂ થવાનો કોઈ ચોક્કસ સમય મળતો નથી. સામાન્યતઃ એમ મનાય છે કે 'ગણેશની પૂજા ઈસુની પાંચમી સદીની આસપાસ શરૂ થઈ હશે. ચોથી શતાબ્દી પૂર્વેની કોઈ ગણપતિની મૂર્તિ મળતી નથી. તેમ જ શિલાલેખોમાં પણ ઉલ્લેખ મળતો નથી. ઈલોરાની યુદ્ધાઓમાં કૃતલીક દેવીઓની મૂર્તિ સાથે ગણેશ દેખાય છે.^૬ આજ

૪ નારદ મહાપુરાણ પૃ. ૪૮૩

૫ નારદ મહાપુરાણ પૃ. ૪૮૪

૬ ભાંડારકર રા.-ગો. "વૈષ્ણવીઝમ્ સૌવિઝમ્ એન્ડ અધર માર્ઠનર રીલીજયસ સીસ્ટમ; પૃ. ૧૪૭

૧ 'વરાહ મહાપુરાણ' પૃ. ૬૦

૨ સુભાષિત રતન ભાંડાગાર પૃ. ૩

૩ એજન પૃ. ૪

મળેલ છે. ગણપતિની આ મૂર્તિઓ અને ગણેશ-મંદિરો વિવિધ સ્વરૂપનાં મળે છે.

ભારતમાં ગણેશ-મંદિરોની સ્થાપના પશુ ચુપ્ત સમય દરમિયાન જ થઈ ગઈ છે. ઈ. સ. ૮૬૨ ના ઘાટિમાલાના સ્તંભ ઉપર શ્રી ગણેશની ચાર મૂર્તિઓ ચારે દિશામાં મુખ રાખી બેઠેલી મળી છે.^૧ અનુ ચુપ્તકાળમાં ગણેશની પૂર્ણ કદની પ્રતિમાઓ કોતરાયેલી મળે છે. સાથેસાથ ગણેશના અલગ-મંદિરો પશુ બંધવા લાગ્યાં હતાં. આમાં ઉત્તરેશ્વર ગૌરીશંકર તથા ગણેશના ખંડિત મંદિરો છે.^૨ આજ યુગનું અર્વાચીન મહાબલિ-પુરમ્ નજીક આવેલ ઉત્તરના કુંગરોમાં કંડારાએલ વરાહ ચુકાની બાજુમાં ગણેશ-રથનું કોતરાકામ મળી આવેલ છે. તેનું શિખર ત્રણ મળલાનું છે. અને ગર્ભગૃહમાં પ્રથમ શિવલિંગનું હતું ત્યાં હાલમાં ગણેશની મૂર્તિ પધરાવેલ છે.^૩

દસમી શતાબ્દી પછી શિલ્પ-કૃતિઓ કદમાં તેમજ રૂપાંકનમાં મંદિર સ્થાપત્યનું વધારેમાં વધારે મહત્વનું અંગ બનતા બન્યું છે. મુખ્યદેવ-પ્રતિમાના રૂપાંકનમાં ગ્રીક-શૈલીની ઓજસ્વિતા તથા ગતિશીલતા પ્રવેશે છે. હુવનેશ્વરના બહારના ગોખલામાં કાર્તિકેય, ગણેશ તથા મહિષાસુરમર્દિનીની પૂરા કદની પ્રતિમાઓ આ સર્વ લક્ષણોને સવિશેષ દેખાડે છે.^૪ આમ છતાં ભારતમાં મળતી ગણેશ પ્રતિમાઓ કરતાં ભારત બહાર મળતી ગણેશની મૂર્તિઓ અનેક વિભિન્નતાઓ ધરાવે છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ગણપતિના મંદિરોના ઉદ્ભવ મળે છે. પ્રાચીન-કાળમાં પ્રભાસમાં સોમનાથ પાસે કદમી -વિઘ્નેશ ગણપતિનું સ્થાન હતું. એ જ પ્રમાણે વરુણેશ્વર પાસે જળવાસ ગણેશ, નાના દરવાજા પાસે કદમી ગણેશ, અને ત્રીજા પુષ્કરમાં કુંભોદર ગણેશના મંદિરો છે. આ કુંભોદર ગણેશની મૂર્તિ હાલમાં જૂનાગઢના ચ્યુત્રીયમમાં છે.^૫ અગિયારમી

સદીમાં સહસ્ત્રલિંગ તળાવની આસપાસ ગણેશ, કાર્તિકેય અને સૂર્યની દોરીઓ હતી^૬ પછીના યુગમાં ગણેશ-પૂજા ધર-ધર પથરાયેલ પૂજા બની ગઈ. ગણેશ પૂજા સાથે સંકળાયેલી એક કથા પશુ ત્યાર પછીના યુગમાં મળે છે. આ કથા પ્રમાણે ભાવનગર વિભાગમાં તળાવ તાલુકામાં દેવલી-ઈસારા નામે ગામ આવેલાં છે; તેની નજીક એક ટેકરી છે. તેના ઉપર શ્રી ગણેશનું એક મંદિર આવેલ છે. કહેવાય છે કે ગૌરીમત નિમિત્તે સમુદ્રસ્નાન કરવા ગયેલી ચાર બહેનપણીઓ સમુદ્રમાં આ મૂર્તિ બેઠીને ઉપાડી લાવી. અને આ ટેકરી ઉપર સ્થાપના કરી. પાછળથી કોઈ સંભાવતી શેઠે ત્યાં મંદિર ચણાવી આપ્યું. ઈસારા ગામના બારોટ લોકોને આ સ્થાન માટે ભારે ભક્તિભાવ છે.^૭

ગુજરાત બહાર મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ-પૂજા પ્રચારમાં છે. મહારાષ્ટ્રમાં તો ગણપતિ મહોત્સવ ત્યારે ધામધૂમપૂર્વક યોજાય છે. ઘરે ઘરે ગણપતિની પધરામણી કરવામાં આવે છે. લગભગ આઠ દિવસ આ પૂજા-ચાલે છે. છેલ્લા દિવસે ગણેશની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે. મોટાં મોટાં સરઘસ કાઢવામાં આવે છે. લોકમાન્ય તિલકના પ્રભાવે ગણપતિ-ઉત્સવ મહારાષ્ટ્રનો રાન્ય-વ્યાપી ઉત્સવ બની ગયો છે.

વિદેશોમાં મળતી ગણેશની મૂર્તિઓ પશુ નોંધપાત્ર છે. આમ પિત્તળ ઉપર, આરસપહાણ કે ચૂનાના પથ્થર ઉપર કોતરાયેલી મૂર્તિઓના સમાવેશ થાય છે. આમાં કેટલીક મૂર્તિઓ બિભેલા, બેઠેલા કે નૃત્ય કરતા ગણપતિની પણ મળે છે. નેપાળમાં ઈ.સ. ૧૩૯૦ ની સાલ ધરાવતી ગણપતિની મૂર્તિ મળે છે. તેમાં ગણેશ નાગ-છત્રી નીચે બેઠેલા દેખાય છે. આ મૂર્તિએ સર્પનું યજ્ઞોપવિત ધારણ કર્યું છે તથા સર્પના કુયુરો પણ છે. તેમણે તૂટેલા દાંત, મીકાઈના થાળ તથા કુહાડી

૪. એજન પૃ. ૧૫૮

૫. શંભુપ્રસાદ દેસાઈ 'પ્રભાસ અને સોમનાથ' પૃ. ૪૮૦

૬. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી 'પ્રાચીન ભારત' પૃ. ૧૩૮

૭. નંદલાલ દેવલુક 'બૃહદ ગુજરાતની અસ્મિતા'

પૃ. ૧૭૭

૧. એ.આ. ગૌ. હિ. મધ્યકાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિ' પૃ.

૨. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી 'પ્રાચીન ભારત' પૃ. ૧૪૪

૩. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી 'પ્રાચીન ભારત. પૃ. ૨૮૪

હાથ વિવિધ મુદ્રાઓ ખતાવતા હોય છે. તિબેટ અને મધ્ય-ભારતમાંથી મળેલ ગણેશની મૂર્તિ વિવિધ મુદ્રાઓ ખતાવે છે. બ્યારે બેન્કાકમાં પ્રાપ્ત થયેલ એક મૂર્તિના જમણા હાથમાં તાડ-પત્ર છે જે ગણેશની લહિયા તરીકેની દંતકથાને ટેકા આપે છે.

ગણપતિની સ્ત્રી-સ્વરૂપની પ્રતિમા ભાગ્યે જ મળે છે. ગુજરાતમાં પાટણ પાસેથી વિનાયક-દેવીની એક મૂર્તિ મળી છે તો તીળટ અને ચીનમાં પણ વિનાયકા દેવીની પ્રતિમાઓ મળેલ છે. સિલોનમાંથી મળેલ ગણપતિની પૂજા હિન્દુ તથા મુસલમાનો પણ કરે છે.

ગણપતિની આ વિવિધ મૂર્તિઓ, ભારત બહારના પ્રદેશોમાં તેનું અસ્તિત્વ, તેની રચના અને સમય જોતાં ગણપતિ પૂજા ધણા લાંબા સમયથી પ્રચલિત હશે તેમ માનવું યોગ્ય છે. ગુપ્ત-સમય પછી ભારતમાં ગણપતિ-પૂજા વધારેમાં વધારે વિકાસ પામતી ગઈ છે. પ્રતિહાર અને રાષ્ટ્રકૂટના સમય દરમિયાન સપ્તમાત્રકાની સળંગ મૂર્તિઓ ધરાતી. તેમાં હાથે છેડે ગણપતિની મૂર્તિ છે.^૧

શિવાલયો, રામજી મંદિર-વગેરેમાં દારની નજીક ગણપતિની તથા હનુમાનની દહેરી હોય છે. બૌદ્ધ મઠના દાર આગળ પણ ગણેશને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ગણપતિ સાત્ત્વિકતા અને બુદ્ધિમતાના પ્રતીક છે. શકિત સાથે સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ ભગવાનના દર્શન થઈ શકે તેમ સૂચવવાનો કદાચ તેનો ઉદ્દેશ હોય.

ગુપ્તકાળ પછીના સમયમાં ગાણપત્યોની શાખાઓ પણ અસ્તિત્વમાં આવી હતી. શ્રી હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી નોંધે છે તેમ વૈશ્રવ, સૌર અને ગાણપત્ય ગુરુઓ પોત-પોતાના સાધકને દીક્ષા આપી શકતા.^૨ ગાણપત્યોની આ વિવિધ શાખાઓ દ્વારા ભારતમાં ગણેશની

પૂજનને વધારે વેગ મળ્યો હતો.

સાહિત્યકારોએ ગણપતિને બુદ્ધિના દેવ તરીકે સ્વીકાર્યા છે. સરસ્વતી અને ગણપતિની સ્તુતિ નાટકના પ્રારંભમાં મૂકવામાં આવતી. ‘માલતી માધવ’ જેવા નાટકમાં ગણપતિની સૂંઢનું વર્ણન મળે છે. ગુજરાતનો પ્રખ્યાત આખ્યાન કવિ પ્રેમાનંદ ‘શ્રી ગુરુદેવ ને ગણપતિ, સમરૂં “અંબા ને સરસ્વતી” એમ કહી આખ્યાન લખવાનું પસંદ કરેલો. લોક-સાહિત્યમાં પણ ગણેશનું સ્થાન એટલું જ અદ્વિતીય આજે પણ રહ્યું છે. આપણાં લગ્ન-ગીતોમાં ગણેશને સૌ પ્રથમ સમરવામાં આવે છે. લગ્ન ઉપરાંત વાસ્તુ, ખાતમૂર્તિ, ગૃહશાંતિ, દરેક શુભ પ્રસંગમાં ગણેશનું પૂજન પ્રથમ કરવામાં આવે છે. વેપારી પોતાના ચોપડામાં અને બાળક પાટીમાં શ્રી ગણેશાય નમઃથી શરૂઆત કરે છે. ફક્ત ઉચ્ચ ગણાતી કામ જ નહિ પણ ખજાત ગણાતી કામમાં પણ ગણેશ જ માનવંતા દેવ છે. ભવાયાઓ ભવાઈની શરુઆતમાં જ ‘દુંદાળો દુઃખ ભંજણો, સદાય બાળે વેશ, પરથમ પહેલાં સમરિએ ગૌરીપુત્ર ગણેશ’ એમ કરી કામની શરુઆત કરે છે. આ ‘દુંદાળો દેવ’ એટલો તો લોકપ્રિય થયો છે કે ચોરોએ પણ ચોરી કરવાના પોતાના સાધનનું નામ ‘ગણેશીઓ’ રાખ્યું છે.

શાસ્ત્રોમાં ગણેશની બે પત્નીઓનો ઉલ્લેખ મળે છે. રિદ્ધિ અને સિદ્ધિના એ સ્વામી ગણાય છે. ખુદ શંકરની ઓળખ માટે, ‘સ્વયં મહેશ, તનયો મનેશ્વ’ એવો શબ્દ-પ્રયોગ થયો છે. ગણેશનું દર્શન અતિ મંગલકારી લેખાય છે. તે માટે અભદ્ર વસ્તુ પાસે ગણેશની પ્રતિમાને સ્થાન આપવામાં આવે છે. જો ધરતી સામે અન્ય મકાનનો કરો આવતો હોય તો કરામાં ગણેશ-ગોખલો અચૂક હોવાનો જ.

ભગવાન સાથે તેના ભક્તનું નામ ક્યારેક અભેદ-રીતે સંકળાઈ જાય છે. ગણપતિની સાથે તેના મહારાષ્ટ્રીયન ભક્ત ‘મોરિયા’નું નામ જોડાયેલ છે. ‘ગણપતિ દાદા મોરિયા’ એવી બાળકની બૂસમાં આ ભક્તનું તેના પ્રભુ પ્રત્યેનું સમર્પણ દેખાય છે.

૧. હરિપ્રસાદ ગ. શાસ્ત્રી પ્રાચીન ભારત. વ્યા. ૨-૫-૭૦

૨. હરિપ્રસાદ ગ. શાસ્ત્રી પ્રાચીન ભારત ભા. ૨ પૃ. ૭૨

પતિપ્રતાપે સૂરજને ઊગવા ન દીધો ! સૂરજ વિનાની સૃષ્ટિ આકુલ વ્યાકુલ અને ત્રણેય મોટા દેવોએ ‘આમાંથી કંઈક રસ્તો કાઢવા’ અનસૂયાને વિનંતી કરી. સતીની સમજવટથી કોઠીએ સૂરજ ઊગવા દીધો, સ્વતંત્રતા તેના પતિને સજીવન કરી અનસૂયાએ સંપૂર્ણકાંડનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું ! પ્રસન્ન થઈ દેવોએ ઇચ્છિત વર માગવા કહ્યું અને “ત્રણેય દેવો મારી કૃપે અવતરો” એવી અનસૂયાની ભાવનાનુસાર સોમદત્તાત્રેયદુર્વાસાના જન્મો થયા.

મહાભારત વનપર્વ, શાંતિપર્વ અને અનુશાસન પર્વમાં કાર્ત્તવીર્ય નામના રાજાએ કઠોર તપસ્યા કરીને દત્તાત્રેયને પ્રસન્ન કરેલાના ઉલ્લેખો છે, પણ અહીં દત્તાને ઉલ્લેખ એક ‘દેવ’ તરીકે છે. વિષ્ણુના અવતાર તરીકેનો તેમનો ખંડેલો ઉલ્લેખ તો ઈ. સ. પછીના સાહિત્યમાં મળે છે. વાયુ, મત્સ્ય, બ્રહ્માંડ, હરિવંશ, ભાગવત અને બ્રહ્મપુરાણ વિષ્ણુ-અવતારોની સૂચિમાં ‘દત્તાત્રેય’ને ગણાવે છે.

ઈ. સ.ની છઠી સદીમાં રચાયેલું ‘માર્કન્ડેય પુરાણ દત્તાત્રેયનું યોગેશ્વર તરીકેનું આખ્યાન આપે છે: એકાંતવાસમાં રહેવા ચાહતા દત્તાત્રેયની આજુ-બાજુ અનેક મુનિકુમારો વીંટળાઈ વળે છે. તેમનાથી છૂટવા દત્તાત્રેયે સરોવરમાં રૂબરૂ મારી, યોગશક્તિથી એક મુંદર સ્ત્રીને લઈને દત્ત જલ બહાર આવ્યા પણ મુનિકુમારોને દત્ત ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન ન થયો ! સ્ત્રી સાથે દત્ત-સંઘપાન કરવા લાગ્યા, પણ ‘જે યોગેશ્વર હોય તેને મઘપાન અને સ્ત્રીભોગના સંસર્ગથી દોષ લાગતો નથી’ એવા વિચારથી મુનિકુમારોએ દત્તનો ત્યાગ ન કર્યો. આથી પ્રસન્ન થઈને દત્તે તેમને તંત્ર-સાધનાનો ઉપદેશ આપ્યો. ગિરનાર ઉપરનું દત્ત-સ્થાનક આ ‘યોગેશ્વર’ સ્વરૂપની પૂજા અર્થે, નાથ-સિદ્ધો દ્વારા ઊભું થયેલું સ્થાનક છે.

વિષ્ણુના અવતાર તરીકે દત્તનાં કાર્યોને જોઈએ તો : યજ્ઞક્રિયા સહિતના વેદોનું પુનઃસ્થાપન, ચાતુર્વર્ણ્યની પુનઃ સંઘટના, મ્લેચ્છ-અધર્મનો નાશ અને ‘ક્ષમા’ના આદર્શની મહાન સંસ્થાપના રહેલાં જણાય છે. ગોદા-વરી તીરે આવેલું ‘બ્રહ્મતીર્થ’ વેદજ્ઞાનના પ્રચાર અર્થે

દત્તાત્રેયે સ્થાપ્યું. ચાતુર્વર્ણ્યના સંરક્ષણાર્થે દત્તે પોતાના જીવનમાં બધા જ ક્ષત્રિય-શિષ્યો કર્યા. નર્મદા કિનારાનો એક રાજા કાર્ત્તવીર્ય જે ‘સહસ્રાજી’ નામથી પણ પ્રખ્યાત છે, તેના દ્વારા દત્તે મ્લેચ્છોનો નાશ કરાવ્યો અને ‘ક્ષમા’ના આદર્શ ઉપર દત્ત-તત્ત્વજ્ઞાનનું મંડાણ થયેલું છે.

દત્તમતનું પ્રતિપાદન કરવા અર્થે અવધૂતો-પનિષદ્, બળાલોપનિષદ્, અવધૂતગીતા, ત્રિપુરારહસ્ય અને દત્તતંત્ર-વિજ્ઞાનસાર નામના ગ્રંથો સ્વયં દત્તાત્રેયે જ લખેલા મનાય છે. ‘ભગવદ્ગોમંડળ દત્તાત્રેય શબ્દમાં જ દત્તનું તત્ત્વદર્શન સમાઈ જતું હોવાનું’ નોંધે છે. (પૃ: ૪૩૦૦) દત્ત-અ-ત્રય એમાં ‘દત્ત’ આપી દેવાનું, છોડી દેવાનું, ત્યાગી દેવાનું સૂચન કરે છે. ‘અ’ શ-ન્યનો પ્રતીક છે. ‘ત્રય’ દષ્ટા, કર્તા, જ્ઞાતાના અર્થમાં યોજાયેલો હોઈ દષ્ટાર્થી દષ્ટા, દસ્ય, દર્શન/કર્તાથી કર્તા, કરણ, કાર્ય/અને જ્ઞાતાથી જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેય-ત્રણેયનું જ્યાં ‘શ-ન્ય’ સર્જાય છે ત્યાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ રહેલું છે. આ ‘શ-ન્ય’ને પામવા માટે ‘ત્રય’ને ‘દત્ત’ કરવા જોઈએ, ત્રણનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

દત્તાત્રેયે પોતાની ઉત્તરાવસ્થા મસ્ત અવધૂત બનીને પસાર કરેલી. આ સમયના ચર્ચટનમાં તેમણે મુખ્યત્વે ગોદાવરીતીરે ‘બ્રહ્મતીર્થ’માં, પ્રગમમાં ‘સિંહા-ચલ આશ્રમ’માં, કોલ્હાપુર પાસે પાંચાલેશ્વરમાં અને પશ્ચિમે ગિરનારના શિખર ઉપર વિહાર કરેલો. આ સમય દરમિયાન જુદે જુદે રથોએ યુરુદત્તે ચોવીસ પદાર્થોને પોતાના યુરુ તરીકે અપનાવ્યા : પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પાણી, અગ્નિ, ચંદ્રમા, સૂર્ય, કબૂતર-અજગર, સાગર, પતંગ, મધુકર, હાથી, કૂતરો, હરણ, માછલું, વેશ્યા, ગીધ, બાળક, કુમારી, ગાય, સર્પ, કરોળિયો અને પતંગિયું. યાદી આપનાર ગ્રંથોમાં થોડાંક નામોનો ફેરફાર આવે છે, પણ આ ચોવીસ પદાર્થો, યુરુ દત્તાત્રેયે જીવનનું કેવું વ્યાપક દર્શન કર્યું છે તેની સાબિતી આપી બળ છે. પૃથ્વી ક્ષમાનું પ્રતીક હોઈ યુરુ દત્ત એને પ્રથમ સ્થાન આપે છે, આથી બ્રહ્મ જેવા પુરાણો દત્તાત્રેયને વિષ્ણુનો ક્ષમાપ્રધાન અવતાર માને છે : ભૂયો ભૂતાત્મનો વિષ્ણુ : પ્રાદુર્ભાવો મહાત્મન : ।

તુકારામને કાળે જાય છે. વેપાર કરતા ગરીબ સ્થિતિના મરાઠી-કણ્ણીને ત્યાં ઈ.સ. ૧૬૦૮માં તુકારામનો જન્મ થયો. કોઈ પણ-સંપ્રદાયમાં ન સમાઈ શકે તેવું વિશાળ ભક્ત હૃદય તુકારામને હતું. બ્રાહ્મણ-ધર્મના મહાન ઉપાસક આ સંતે સત્તરમી સદીમાં ભારત વર્ષને અનેક ફાંટાઓમાં છિન્ન ભિન્ન થઈ જતું બોધ્યું. હિન્દુનું એક મહાન સામ્રાજ્ય વેરવિખેર થઈ રહ્યું હતું, ઓરંગઝેબ ધર્મઝૂતી બન્યો હતો, બ્રાહ્મણ-ધર્મને હિન્દુમાંથી હાંકી કાઢવાનું તેનું સ્વપ્ન માન મૂકતું હતું, સુરત અને મદ્રાસમાં અંગ્રેજોની કોડીઓ સ્થપાઈ ચૂકી હતી અને ઈ.સ. ૧૬૨૭માં શિવાજીનો જન્મ થયો. જુવાનીમાં પગલા પાડતાં તુકારામે બ્રાહ્મણ-ધર્મની એકતા સાચવવા દત્તાત્રેયના સ્વરૂપમાં સમન્વયની ભાવના નહાળી. જૈન, બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણને પરસ્પર જે દોષ હતો તે હવે શૈવ અને વૈષ્ણવોમાં આવતો હતો. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો ‘શિવ’નું નામ ઉચ્ચારવામાં આભડછેત જોતા હતા, શૈવો વાદ-વિવાદમાં પડી જનતા વચ્ચે અપ્રિય બની રહ્યા હતા. તુકારામને આ બંને બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયોની એકતા જરૂરની લાગી. દત્તાત્રેય વિષ્ણુ અવતાર મનાતા હતા, શૈવોમાં પણ તેની ઉપાસના ચાલુ હતી એટલે દત્તને જ ‘સમન્વયાયે પ્રતીક’ માની તુકારામે એક જગખર પ્રયત્ન આરંભ્યો. તેમની અસરથી જ રામદાસ અને રામદાસની અસરથી શિવાજી ‘રાષ્ટ્રાચતાના ઉદય’નો ભગવો નેજો લઈને આગળ આવ્યા.

‘બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય એક છે’ એ વિચારનું પ્રતિપાદન કરવા અર્થે દત્તને ત્રણ મસ્તક, આઠ હાથમાં ત્રણેય પ્રમુખદેવતાં આયુધો, કૃત્તરો અને ગાય જેવાં સામાન્ય રીતે ભિન્ન પ્રાણીઓ અને ભક્તિથી તરખોળ અભંગ દ્વારા દત્તાત્રેયની ઉપાસના આગળ ધરવામાં આવી. ગુજરાતમાં અખો બ્યારે દૈત અને અદૈતનો સમન્વય સાધતો હતો ત્યારે તુકારામ પોતાના ભક્તિભાવ નીતરતા અભંગો દ્વારા દૂર પડી રહેલા શૈવો અને વૈષ્ણવોને એક કરી રહ્યા હતા.

દત્ત=સંપ્રદાય, ખ્રિસ્તીધર્મ અને શીખધર્મની જેમ, ગુરુ-પૂજનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારતો સંપ્રદાય છે. તેનું મુખ્ય તત્ત્વદર્શન ‘દત્તપ્રભોધ’ તથા ‘દત્તસાહિત્ય’માં

બ્યક્ત થયેલું છે. તે મુજબ ગુરુભક્તિને મહત્ત્વ આપતી સગુણોપાસના અહીં સ્વીકાર પામેલી છે. ‘શ્રીગુરુદત્ત’ અથવા ‘ગુરુદેવદત્ત’નો જયઘોષ એમની શિષ્યપરંપરામાં બોવા મળે છે.

પણ દત્તાત્રેય કોઈ સંપ્રદાયમાં બંધાય એવું વ્યક્તિત્વ નથી. આણુ ઉપરનું ગુરુદત્તનું સ્થાન તથા ગિરનાર દત્તશિખર કોષ્ટ એક ધર્મના નેજા હેઠળનાં સ્થાનો નથી. ગિરનારના શિખર ઉપર જ મરાઠી સંત તુકોળા તથા ચૈતન્ય સંપ્રદાયના આઘ પુરુષ મનાતા રાધવ ચૈતન્ય કઠિન તપ આચરી દત્તાત્રેયની કૃપા સંપાદન કરી ગયાના દાખલાઓ છે. અનેક ધર્મના અનેક સાધુઓ દત્તની આરાધના અર્થે ભિન્ન ભિન્ન સમયે ગિરનારને શરણે આવ્યા છે.

સાંપ્રદાયિક-અસાંપ્રદાયિક સર્વસાધુઓમાં દત્તની ઉપાસના અર્થે થોડીક સર્વ સ્વીકૃત સમજૂતી પણ પ્રવર્તે છે: જેમકે દરેક દત્તભક્ત માગશર સુદ પૂનમને દત્તજયંતી તરીકે ઉજવે છે, મુખ્યત્વે દત્ત-પાઠુકાને પૂજસ્થાને સ્થાપે છે. અર્વાચીનકાળમાં દત્તમૂર્તિઓ આવી છે પણ પ્રાચીન પૂજા-પ્રણાલી દત્ત-પાઠુકાની જ બાળવા મળે છે.

*

સૌરાષ્ટ્રમાં દત્તાત્રેય-ઉપાસનાનું માત્ર એક જ સ્થાન કેમ છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સહેલાઈથી વાળી શકાય તેમ નથી. પ્રથમ વાત એમ છે કે દત્તાત્રેયે બધાં બધાં વિહાર કરેલો ત્યાં ત્યાં તેમનાં કેન્દ્રો ઊભાં થયાં, ખીજું-દત્ત અવધૂત યોગી છે એને બેસવા લાયક વિકટ સ્થાન સૌરાષ્ટ્રમાં ઓછાં ખાલી હતાં. દત્ત આવ્યા તેની પહેલાં સૌરાષ્ટ્રને કુંગરે કુંગરે માતાજીનાં બેસણા થઈ ચૂક્યાં હતાં, ઓખા-મિયાણી-સોમનાથ-દીવ જેવાં સ્થાનકોમાં શિવ, શક્તિ, વૈષ્ણવના વાવટા ફરકતા હતા. ત્રીજી વાત એ છે કે હજુ આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના કોક ગ્રામ ખૂણે એનાં આસનો છૂપાઈને પડી રહ્યાં હોય!

*

લેખ પૂરો કરતાં પહેલાં ‘ભગવદ્ગોમંડળ’ ગિરનારના દત્ત-શિખર પ્રતિ વ્યક્ત કરેલી શંકાનો જવાબ આપવાનું યોગ્ય ધારું છું: ભગવદ્ગોમંડળ ૫: ૪૩૦૦ ઉપર નોંધ છે કે “દત્તાત્રેયની પૂજા કરવાનો

લોકોક્તિ મુજબ તેમ જ રાસમાળામાં દર્શાવેલી પોરબંદરના મહારાણ્યોની વંશાવલિમાં લખાયા મુજબ શ્રીરામ લંકા છતીને અયોધ્યા પાછા ફર્યા પછી અયોધ્યામાં મોટા રાજદરબાર ભરવામાં આવ્યો. ભરત પાસેથી શ્રીરામે અયોધ્યાની ગાદી સંભાળ્યા પછી તુરત જ રામજીને યુદ્ધમાં મદદ કરનાર બધા જ સેનાની અને સૈનિકોને યોગ્ય પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. શ્રીરામે હનુમાનજીને અમુક ભેટ આપવા કહ્યું ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે મારે આપની સેવા સિવાય બીજી કોઈ ભેટ જોઈતી નથી. આપ મને સદાયને માટે આપની સેવામાં રહેવા દો એટલી જ મારી માગણી છે.

શ્રીરામે હનુમાનજીની માગણી સ્વીકારી લીધી. પણ એટલી વાતથી રામજીને સંતોષ થયો નહિ એટલે તેણે હનુમાનજીના પુત્ર મરુધ્વજીને સૌરાષ્ટ્રનું રાજ્ય સોંપ્યું. એ રાજ્ય સોંપ્યા પછી શ્રીરામે મરુધ્વજીના રાજ્યની રાજધાની બનાવવા માટે હાલના પોરબંદર શહેરની પશ્ચિમ દિશાએ પાંચ માઈલ દૂર આવેલ એક સમતલ જગ્યાએ શ્રીનગર નામે એક નગર બંધાવી આપ્યું.

સૌરાષ્ટ્રના રાજ બન્યા પછી મરુધ્વજી પોતાના રાજ્યમાં તેના પિતા હનુમાનજીની પૂજા શરૂ કરી.

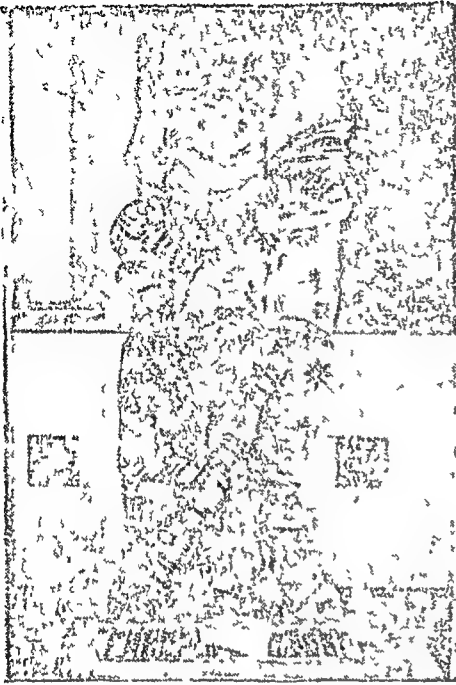
મરુધ્વજીના પુત્ર મરુધ્વજી બિરુદ મોરખજી પોતાના રાજ્યની રાજધાની શ્રીનગર રાજ્યને એક ખૂણે પડતું હોવાથી તેણે ઝાલાવાડની ઉત્તરમાં મોરખી નામે શહેર વસાવ્યું અને એ શહેરને પોતાના રાજ્યની બીજી રાજધાની બનાવી ત્યાં હનુમાનજીની પૂજા શરૂ કરાવી. સમય જતાં મરુધ્વજી શુભરાતનો ઘણો પ્રદેશ છતી લીધો. અને એ પ્રદેશનો યોગ્ય વહીવટ કરવા માટે તેણે પોતાના રાજ્યની પૂર્વ તરફની રાજધાનીનું એક શહેર વસાવ્યું. એ શહેરનું નામ એટકપુર રાખ્યું. સમય જતાં એટકપુર નામનો અપભ્રંશ થઈ ખેડા થયું. રાજ્ય મરુધ્વજીએ એટકપુરમાં પણ હનુમાનપૂજાનો પ્રચાર કર્યો.

૧-હનુમાનજીની મૂર્તિ : દાસભાવ ગામ : ધાધલપુર : જિ. સુરેન્દ્રનગર

મરુધ્વજીના પુત્ર તાલધ્વજી સૌરાષ્ટ્રના ગોહિલ-વાડ પંથકના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલ એક ટેકરીની તળેટીમાં તાલધ્વજીપુર નામે શહેર વસાવ્યું. અને ત્યાં હનુમાનપૂજા શરૂ કરી. સમય જતાં તાલધ્વજીપુર નામનો અપભ્રંશ થઈ તળાવ બન્યું.

હનુમાનજીના વંશજ મરુધ્વજી પછી ધ્વજ-શાખાના સાત રાજ્યો થયા. તેના પછી એ જ પેઢીમાં કુમારશાખાના અઝતાલીસ રાજ્યો થયા તેના પછી રાજશાખાના બાર રાજ્યો થયા. તેના પછી મહારાજ

ઉપરની બાબતના અનુસંધાનમાં સોરાષ્ટ્રમાં એવી લોકોક્તિ સંભળાય છે કે જેઠવા કુળના પોરબંદરના રાણાઓની કરોડનું છેલ્લું હાડકું થોડું બહાર નીકળેલું હોય છે. આ નિશાની એ કુળના આદિપુરૂષ હનુમાનજીએ તેના વંશજોને અર્પણ કરી હતી તેમ કહેવાય છે.

ગુજરાતમાં વસતા વાયુને પોતાના કુળદેવ માનનાર વાયડા વાણિયાઓ તથા સોરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગમાં વસતા વાયડા બ્રાહ્મણો વાયુદેવ ઉપરાંત હનુમાનજીના માતા વાયુપત્ની અંબનાદેવીનું પૂજન કરે છે. સાથેસાથ હનુમાનજીની પણ ગૌણદેવ તરીકે પૂજા કરે છે. આમ પોરબંદરના જેઠવાઓ હનુમાનજીને પોતાના મૂળપુરૂષ રૂપે પૂજે છે, જ્યારે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં વસતા વાયડા બ્રાહ્મણો હનુમાનજીને વાયુદેવના પુત્ર માની તેની ગૌણદેવ તરીકે પૂજા કરે છે. મહત્ એટલે વાયુના પુત્ર માર્કતિ એ હનુમાનજીનું ખીજું નામ છે. દક્ષિણ ભારતમાં હનુમાનજીનું માર્કતિ સ્વરૂપ ઘણું જાણીતું છે. અને એ સ્વરૂપના સંખ્યાબંધ મંદિરો દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળે છે. દક્ષિણ ભારતનું ભાગ્યેજ કોઈ ગામ માર્કતિના મંદિર વિનાનું હશે.

૩-પંચમુખા હનુમાન : અઘોરી બાવાનું મંદિર
પાટણ : જિ. મહેસાણા

હનુમાનજીના નામનો જાપ જપવાથી જાપ જપનાર મનુષ્યને ભૂત, પ્રેત સતાવતાં નથી.

હનુમાનજી વાયુદેવના પુત્ર ગણાય છે. આ કારણને લઈને વાયુદેવે હનુમાનજીને લોકોમાં જતી વખતે તથા લક્ષ્મણજીની મૂર્તિ દૂર કરવા માટે સંજીવની ખૂટી લેવા જતી વખતે આકાશમાં ઊડવામાં મદદ કરી હતી. કહેવાય છે કે હનુમાનજી તેના પિતા વાયુદેવનું સ્મરણ કરી રામેશ્વરથી ઊડીને સીતાજીને રાવણની અશોક વાટીકામાં સંદેશો આપવા ગયા ત્યારે માર્ગમાં આકાશમાં ઊડતા હનુમાનજીના વીર્યનું એક ટીપું સમુદ્રમાં પડી ગયું. એ ટીપું એક મગરી ગળી ગઈ એટલે મગરીને પેટે ગર્ભ રહી. અને તેના કળ-રૂપે મગરીને પેટે હનુમાનજીના પુત્ર મકરધ્વજનો જન્મ થયો. જે પોરબંદરના જેઠવા રાજાઓના મૂળ પુરુષ ગણાયા.

રામાયણમાં હનુમાનજીને ખૂબ બળવાન, બ્રહ્મચર્ય પાળનાર, સાહસિક, કસરતી અને રામજીના પરમ ભક્ત ગણ્યા છે.

હનુમાનજીના મૂર્તિવિધાન બાબત શ્રી તત્ત્વવિનિધિના ૫૮માં પાના ઉપર બે પ્રકારો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રકાર એક મુખવાળા હનુમાનજી અને બીજો પ્રકાર પાંચ મુખવાળા હનુમાનજી. એક મુખવાળા હનુમાનજીના મૂર્તિવિધાનમાં તેના વર્ણ સફેદ જેવો સફેદ, મુખમંડળ વાનર જેવું, કાનમાં કુંડળ અને બે હાથ વડે નમસ્કાર કરતા કાતરવા લખાયું છે.

પંચમુખા હનુમાનની મૂર્તિ પાંચ મુખવાળી બનાવવા લખાયું છે. આ મૂર્તિનું પૂર્વનું મુખ વાનરનું, પશ્ચિમનું મુખ ગરુડનું, ઉત્તરનું મુખ વારાહનું

ક્રોતરાયેલ છે. તેના એક હાથમાં ગદા અને ખીજે હાથે પર્વત ધારણ કરેલો દેખાય છે. ભારતવર્ષની પંચસુખા હનુમાનની પુરાણી પ્રતિમાઓમાં તળાજ તથા પાટણની પ્રતિમાઓ ઘણી જ અગત્યની ગણાય.

શિવપ્રધાનનાં પુસ્તકોમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ અંગે ઊપર જણાવેલ બાજુનો સિવાય વિશેષ લખાણું નથી છતાં સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતમાંથી હનુમાનજીની કેટલીક વિશિષ્ટ પ્રકારની પ્રતિમાઓ મળી આવી છે. સુરેન્દ્રનગર નિઃસ્થાના વડવાણ તાલુકાના દેદાદરા ગામના ગંગવાડુંડને કાંઠે આવેલ એક દેરીમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ મૂકાયેલી છે. આ મૂર્તિના એક હાથમાં કટાર અને ખીજા હાથમાં નાનકડું ત્રિશુળ જેવા મળે છે, અને મૂર્તિની પાછળ એક લાસો ક્રોતરાયેલો દેખાય છે. હનુમાનજીના એક પગ નીચે બે હાથ જોડીને એક સેવક ખીરાળે છે.

સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ભારતવર્ષના મહાદુર્ગના દરવાજાઓમાં કે દોહીમાં ગણેશ, ભૈરવ, અને હનુમાનજીની મૂર્તિઓ મૂકાયેલી જેવા મળે છે. ઘણી જગ્યાએ ગઢના દરવાજાની બહારને ભાગે કે અંદરના ભાગે મૂકાયેલા ગવાક્ષમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ જેવા મળે છે. જુનાગઢના ઊપરકાંટના કિલ્લામાં દરવાજાની અંદર જતાં હનુમાનજીની મહાકાશ મૂર્તિ જેવા મળે છે. આ પ્રકારની પ્રતિમાને રક્ષકદેવની પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે.

આમ સૌરાષ્ટ્રમાંથી દિહસ્ત, ચતુર્હસ્ત, પંચસુખા, સેવક હનુમાન, રક્ષક હનુમાન તથા દેદાદરા જેની વિચિત્ર પ્રકારની પ્રતિમાઓ મળી છે.

વાલુ પુત્ર, ભારત હનુમાનની પ્રતિમા સૌરાષ્ટ્રમાંથી મળી નથી પણ પાટણ શહેરથી ચાર માઈલ દૂર આવેલ ભૂતિયા વાસણના ભૂતનાથ મહાદેવના મંદિરના દરવાજામાં હનુમાનજીના ભારત સ્વરૂપની એક સુંદર પ્રતિમા મૂકાયેલી જેવા મળે છે. આ પ્રતિમાના એક હાથમાં ભારતનું આયુધ, ધ્વજ, ખીજા હાથમાં ગદા, ત્રીજા હાથમાં પર્વત અને ચોથા હાથમાં માળા જેવા મળે છે.

દક્ષિણ ભારતમાં માહત્તીની કાંચ તેમજ,

પંથરમાંથી ક્રોતરાયેલ પ્રતિમાઓ જેવા મળે છે. આ પ્રકારની પ્રતિમાના હાથમાં આયુધો હોતાં નથી, પણ હાથો આયુધોની સંજ્ઞા દર્શાવે છે. દક્ષિણ ભારતમાં કેટલેક સ્થળે રામ-તથા હનુમાન તેમજ રામ-લક્ષ્મણ ભરત શત્રુપત્ર, સીતા અને હનુમાનજીની પ્રતિમાઓ એક જ સિંહાસન ઉપર ખીરાળતી જેવા મળે છે. ક્યાંક ક્યાંક આવી પ્રતિમાઓ હાથીઢાંતમાંથી પણ ક્રોતરાયેલી જેવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી જગ્યાએ સાદા પંથરને સિંદૂર લગાડી તેનું હનુમાનજી તરીકે સ્થાપન કરેલું જેવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં હનુમાનજીના રક્ષક દેવ તરીકેના નામે સંદેહ મેચન હનુમાન, બીડભંજન હનુમાન વિગેરે પડાયેલાં છે. ગામના તામ ઊપરથી સારંગપુરના હનુમાન, ઊચડીના, હનુમાન, ભુરખિયા હનુમાન વિ. નામે પડાયેલ છે. સેવાનો તુરત જ બદલો આપનાર નામેમાં હનુમાનજીનું રોહડિયા હનુમાનજીનું નામ જાણીતું છે. સ્થળ દર્શક નામેમાં સાબલીવાવના હનુમાન, ફાટી પોળના હનુમાન, ખાંડીના પીપળાના હનુમાન મસાણિયા હનુમાન વિ. નામે પડેલ છે. હનુમાનજીની મૂર્તિના વિચિત્ર આકાર ઉપરથી તેમજ વસ્ત્ર પરિધાન ઉપરથી હનુમાનજીના નામે પડેલ છે. આવાં નામેમાં કાઠડિયા હનુમાન લગોટિયા હનુમાન વગેરે નામે જાણીતાં છે.

બે હાથ ઊપર પહાડ ધારણ કરી આઠાશમાં બેડતાં હનુમાની એક પ્રતિમા ગુજરાતનાં સાબરકાંઠા નિઃસ્થાના દાવડ ગામમાંથી મળી આવી છે. સંવતના અગિયારમા સૌકામાં ક્રોતરાયેલ આ પ્રતિમામાં હનુમાનજી બે હાથે પર્વત ઊપાડેલો અને ખીજા બે હાથ હનુમાનજી હવામાં બેડતા હોય તેવી મુગમાં ક્રોતરાયેલ છે. આ મૂર્તિને બેડેલિયા હનુમાનનું નામ આવેલ છે.

હનુમાન પૂજા સૌરાષ્ટ્રની આમ જનતામાં ખૂબજ પ્રચલિત હોઈને ગ્રામ્ય પ્રજાએ હનુમાનજીને લેણગીતોમાં વણી લીધા છે.

હનુમાનજી અમર ગણાય છે. તેથી સૌરાષ્ટ્રમાં રામાયણનું વાંચન થાય ત્યારે રામાયણ સાંભળવા માટે

ભારતીય સંસ્કૃતિનો પાયો વેદોક્ત આધ્યાત્મિક વિચારશ્રોણી ઉપર રચાયેલો છે પરંતુ આચારસંહિતાએ માનવ હંમેશાં સ્વતંત્ર રહ્યો હોઈ વેદના શાખાવાર સૂત્રો, સૂકતો, ઉપનિષદો અને સ્તોત્રોની રચના થતી રહી તેમ પરિવર્તન પામતો રહ્યો. વેદમાં તોતી એવા આચાર-વિચારની નવી શૈલીઓ પણ તેણે ઊભી કરી. વેદોનો સાવ અસ્વીકાર કરનાર જૈનો પણ ભારતવર્ષમાં ઉત્પન્ન થયા. બૌદ્ધ-ખાસ કરીને જૈન આગમેની વિચારધારા સામે સીધી અને સરળ પણ અધનયુક્ત વેદોક્ત વિચારધારા ઈ.સ. ની છઠ્ઠી-સાતમી સદીમાં વ્યાપક બની.

જૈન, બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ-બધા ધર્મોમાં તંત્ર, વામાચાર ઠેર ઠેર પ્રસરી રહ્યા હતા ત્યારે એક મહાન પ્રખર વિદ્વાન કે જે બાલવયથી જ વેદપ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા પ્રતિજ્ઞા લઈ ચૂક્યો હતો અને પોતાનું જીવન જાણે વેદપ્રમાણુ માટે જ ટકાવી રહ્યો હતો તે આ વખતે જૈન આશ્રમોમાં રહી ધર્માભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. તેનું હૃદય વેદના અંડનથી દ્રવતુ હતુ, જૈન આચાર્યોએ તેને આશ્રમમાંથી દૂર કર્યો અને ખીજાયેલો યુવાન વેદપ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા ગર્જના કરી ઊઠ્યો ! આ યુવાન તે કુમારિલ ભટ્ટ. વેદનું પ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા તે પ્રાણનું બલિદાન દેવા પણ તૈયાર થયો. લેણીમાં તેના પ્રત્યે માન જગૃત થયું પણ મોટાં માથાંઓ તેને સાંભળવા તૈયાર ન હતાં. એ સમયે કુંભમેળો ભરાવાનો હતો, જગતભરના સંત-સાધુઓ અને આચાર્યો ત્યાં આવવાના હતા, કુમારિલ ભટ્ટે આ મેળામાં ચર્ચા માટે ગર્જના કરી.

બ્રાહ્મણધર્મના રીઠા થઈ ગયેલા-વામભાગમાં ગજાદૂળ બનેલા મહાનનામધારી સાધુઓએ તેના તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. યુવાનનું કાળજી કંપી ઊઠ્યું ! વેદ આજ્ઞાનું થતું ઉલ્લંઘન અને જૈન-બૌદ્ધનું વધતું જોર કુમારિલ સહન ન કરી શક્યો અને કુંભમેળામાં જ

યજ્ઞનો અગ્નિ શરીર ઉપર નાખી જીવતાં સળગ્યો ! હજારો બ્રાહ્મણ સાધુઓ કુમારિલના આત્મવિલોપનને જોઈ રહ્યા. 'વેદ ધર્મ સાચો છે', 'વેદધર્મ સાચો છે' ની ગર્જના કરતો કુમારિલ રાખ બની રહ્યો હતો ત્યારે ચારે બાજુ જમ્બેલાં ટોળાંને વીધતો એક બાલયોગી અહીં આવી પહોંચ્યો, એની કાંન્તિ જોઈને સાધુઓ બે કલાં પાછા હટ્યા. કુમારિલનો છેલ્લો તણુપો હજુ બાકી હતો ત્યાં એની દુરાખ લઈને, લલાટે અને મસ્તકે ચડાવતો આ બાલયોગી વેદના પ્રમાણુની સિંહગર્જના કરી ઊઠ્યો ! આ બાલયોગી તે શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્ય !

કુંભમેળામાં એક સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ, ચારે વેદને સિદ્ધ કરવા શંકરે કમર કસી. એક વૃદ્ધ અનુભવી, જેને બ્રાહ્મણ ધર્મની સાચી મહત્તા હૃદયે વસી હતી, તે ગોવિંદપાદ આગળ આવ્યા અને શંકરના મસ્તકે હાથ મૂક્યો. શંકરને યુગ મળ્યા, યુગની આજ્ઞા માથે ચડાવી શંકર પોતાની કાર્યસિદ્ધિ અર્થે ભારતવર્ષની યાત્રાએ નીકળ્યા.

કુમારિલ ભટ્ટના કર્મકાંડ સાથે ઉપનિષદના જ્ઞાનકાંડનું સ્થાપન કરતા શંકર કાશીમાં આવ્યા. તે વખતે નવા વિચારની સ્થાપના અર્થે કાશી મુખ્ય વિદ્યા કેન્દ્ર મનાતું હતું. કાશીના પંડિતો સાથે ચર્ચામાં જે જીતે તે જ ધર્મનો નૂતન ઝંડો લહેરાવી શકતું. કાશી અને આજુબાજુના સ્થાનોમાં વામભાગ-વેદથી વામ બાજુના પંથો-શાકત, પાશુપત, પચરાત્રીસ, ગાણપત્ય, ભૈરવ, જંગમ, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે સાથે શાસ્ત્રાર્થ થવા લાગ્યા અને શંકરાચાર્યના વિનય દુન્દ-ભીઓ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં વાગી રહ્યાં. શુદ્ધ થયેલા બ્રાહ્મણોએ શંકરને આચાર્ય નિમ્યા અને શંકરે અદ્વૈતમતનું પ્રતિપાદન કર્યું. જગજ્ઞ શિષ્ય સમુદાય સાથે ધસમસતા પૂરની જેમ હિન્દના ચારેખૂણે શંકર ફરી વળ્યા. માથું ઊંચકતા જૈન અને બૌદ્ધોને ડાઘ્યા, વામભાગીઓને શુદ્ધ કરી પોતામાં ભેળવ્યા. બૌદ્ધમાં

કરાવી 'નાગા સન્યાસી' બને છે. આ બંને નુકારના સન્યાસીઓ, સન્યાસ લીધા પછી પોતાના નામ પાછળ અમુક ચોક્કસ પદ-ઉપાધિ, જે શ્રીમદ્ આલ શંકરાચાર્યે નક્કી કરી છે તે લગાવે છે. તીર્થ, આનંદ, અરણ્ય, પ્રકાશ, સરસ્વતી જેવી સન્યાસી-ઉપાધિઓ અને પુરી, ગિરિ, ભારતી વગેરે દ્શનામી સંજ્ઞાઓ મૂળમાં શંકરાચાર્યના ચાર મઠ અને કાશીમાં પેલા ત્રણ મઠો સાથે સંકળાયેલી છે. આવા ગુરુ પરંપરા મુળબ જુદી જુદી ઉપાધિઓ લગાવતા સાધુઓ આજે ભારતભરમાં જોવા મળે છે.

દશનામ:-

સાધુઓના નામ સાથે જોવામાં આવતી આ દશેવહિ-દશનામ આ પ્રમાણે છે: તીર્થ, આશ્રમ, વન, અરણ્ય, ગિરિ, પર્વત, સાગર, ભારતી, સરસ્વતી અને પુરી. આ સાધુઓ વિશે નિર્ણયસિન્ધુ, ધર્મસિન્ધુ, વૈદનાથીય, વિસ્વેશ્વર સ્મૃતિ, ચતિધર્મનિર્ણય, ચંદ્રિકા પ્રભોધિની, પ્રવીણ સાગર આદિ ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી દર્શાવાયું છે. શંકરાચાર્યે સ્થાપેલ દંડી સન્યાસીની પરંપરા અને શંકરાચાર્ય પહેલાં પણ ચાલુ હતી ને જેનું પુનઃસ્થાપન શંકરને હાથે થયું તે નાગા સન્યાસી પરંપરામાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે શંકરે સ્થાપેલ મઠ-પીઠમાં 'આચાર્ય' પદે દંડી સન્યાસી જ આવી શકે ન્યારે નાગા સન્યાસી 'મહામંડલેશ્વર' પદ ઉપર આવે. બંનેની સાધનામાં પણ થોડોક તફાવત છે: મીઠ-પીઠના આચાર્ય પદે આવેલા 'દંડી' જ્ઞાનકાંડને બદલે રાખવાનો ધર્મ બળવે છે ન્યારે 'નાગા સન્યાસી' પોતાના અખાડામાં રહી 'યોગ સાધના' કરતા હોય છે. નાગા સન્યાસીઓ શંકર પૂર્વે પણ 'યોગમાર્ગી' જ હતા. યોગમાર્ગી નાગા સન્યાસીની મુખ્ય બાવન મઠીઓ આપણે ત્યાં હતી. આ બાવન મઠીઓમાંથી સત્તાવીશ મઠીઓના આચાર્યો પોતાના નામ પાછળ 'નાથ' પદને ધારણ કરતા. શંકરાચાર્યજીના ગુરુ 'ગોવિંદપાદ' એના પૂર્વાશ્રમમાં 'ગોવિંદનાથ' હતા. 'ગોવિંદનાથ' તેના પ્રખ્યાત ગુરુ ગૌડપાદાચાર્યના સંપર્કથી 'ગોવિંદપાદ' બન્યા. આમ શંકરાચાર્યની ગુરુ પરંપરા નાથ અને પાદમાં છે. ગૌડપાદાચાર્યે બીજા નાગાલુનના શૂન્યમાંથી 'અદ્વૈતવાદ' જાળો કર્યો

તેને જ વધારે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપી શંકરાચાર્યે 'કેવાદૈત' તરીકે રજૂ કરેલ છે. (નાગા સન્યાસીઓના 'નાથ' અને નાથ પંથીઓના 'નાથ' પણ અલગ છે.) શંકરના સમયે જ ભારતમાં-સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મેઘનાથ અને અપારનાથ પોતા-પોતાના વિશાળ શિષ્ય સમુદાય સાથે હયાત હતા, તે લોકોના શિષ્ય સમુદાય શંકરના 'અદ્વૈત દર્શન'માં ભળી ગયો. આ બંધી પરંપરા પણ પોતાની સ્થેજ સ્થેજ અલગ ખાસિયત સાથે આજે પણ ચાલુ છે.

રામદેવીર ના 'ગુપ્તપાદ'

'ગુપ્ત પૂજન' આલ શંકરાચાર્યે જે ચંક્રાજ શિવ, શ્રીવિદ્યા: શક્તિનું સ્થાપન કર્યું તેને જ અનુસરતા નજર આવે છે. આપણે ત્યાં-સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં આને 'મહાકાલીનો પાદ' કહે છે.

શંકરે પોતે સ્થાપેલી પરંપરામાં ભારતની ચાર દિશાઓમાં આવેલા ચાર મઠો મુખ્ય છે. સામાન્યતઃ દિશાઓની ગણના 'પૂર્વ' થી થાય છે પણ 'મઠ' ની ગણના પશ્ચિમથી થાય છે. આ વાત પશ્ચિમના, સૌરાષ્ટ્રના, દારકાના મઠમાં મઠ-પીઠનું બંધારણ 'મહાનાથ સ્તોત્ર'-લખાયેલું છે તેની સાબિતી છે.

મહાનાથ સ્તોત્ર

આ સ્તોત્ર મુળબ ચાર મઠોની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છે: પશ્ચિમ દિશામાં દારકાક્ષેત્ર, ગોમતી તીર્થે શારદાપીઠ. આ પીઠમાં લક્ષ્મણી દેવી અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી પોતાના 'વિશ્વસ્વરૂપ' નામના શિષ્યને 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યના ઉપદેશ કરી 'સામવેદ' અર્પણ કર્યો. આમ શારદાપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે વિશ્વસ્વરૂપની નિમણૂક થઈ. આ પીઠમાં સામવેદના અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. સામવેદના અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'ક્રીટવાર સપ્રદાય' તરીકે ઓળખાતા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'સ્વરૂપ' ઉપાધિ (ડીગ્રી) ધારણ કરે છે. આના ક્ષત્રચારીના હાથ નીચેનો 'શિષ્ય' 'તીર્થ' તથા 'આશ્રમ' પદ લગાવે છે. આચાર્ય, તેની નીચે ક્ષત્રચારી, તેની નીચે શિષ્ય-આ સૌનું ધર્મપ્રચાર ક્ષેત્ર સિન્ધુ, સૌવીર, સૌરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્ર નક્કી થયેલું છે.

નાગપૂજા અને તેની પરંપરા :

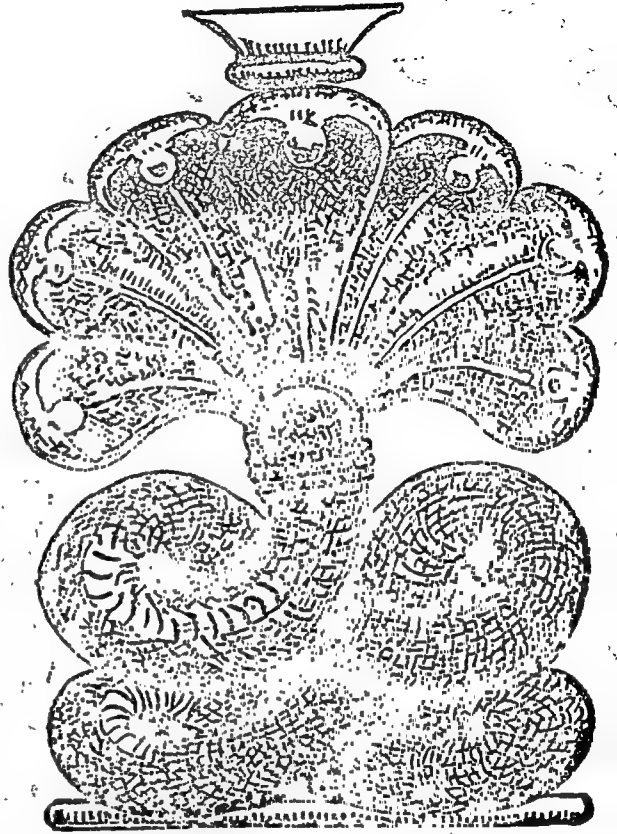
(આ લેખની તસ્વીરો પણ શ્રી. બદવના સૌજન્યને આભારી છે)

બેરાવરસિંહ બદવ

નાગપૂજાનો પ્રારંભ :

ભારતીય પૂજના પ્રકારોમાં નાગપૂજા ધણી પ્રાચીન ગણાય છે.

નાગને ભય અને આશ્ચર્યનું પ્રતીક ગણવામાં આવ્યું છે. શેષનાગને મનુષ્યનો શુરુ ગણવામાં આવે છે. નાગમાં પગ વિના ઝડપથી દોડવાની શક્તિ છે. જમીન ઉપર અને પાણીમાં જીવવાની શક્તિ છે. તે જૂની કાંચળી ત્યજી નવી ધારણ કરી તરણ બને છે, તે અમરત્વ અને નિત્ય-કાળના અને અનન્તયુગના સૂચક ચિહ્નરૂપ છે; એટલું જ નહીં પણ ધૃતરી સૌંદર્ય અને પરાંપકારના નમૂનારૂપ છે. હવા ઉપર જીવી શકે છે, નાગનું ઝેર જીવલેણ ગણાય છે, નાગજાતિમાં એક પ્રકારનું જ્ઞાન અને ડહોપણ છે જેને કારણે નાગ તરફ માનવીની કલ્પના પ્રબળ બની. આદિવાસી મનુષ્યની વિચારશક્તિ ધણી સંકુચિત હતી. આજુ-બાજુના ભૌગોલિક વાતાવરણનો તેના પર પ્રબળ પ્રભાવ પડતો. કુદરતની શક્તિઓથી તે ડરતો બવાળામુખી, વર્ષાનું

તાંડવ, નદીનું પૂર, અગ્નિ, જંગલી પ્રાણીઓથી ડરનાર માનવીએ વાંકીચૂકી ગતિ, સ્થિર આંખો, મોટી ફેણ અને લબકારા ભારતા જેરી નાગોને ખુશ કરવા એમની પૂજાનો પ્રારંભ કર્યો. શિકાર અર્થે જંગલમાં ફરતા અને ખેતરમાં કામ કરતા જેરી નાગની પણ ખીક રહેતી. આ નાગોથી રક્ષણ મેળવવા માટે આદિમાનવે

અભયાસન ભુજંગની ભારતીય પ્રાચીન પાષાણ મૂર્તિ

ખ) કેટલાક જેરી નાગોનો કૃત્કાર ચારસો-પાંચસો હાથ છે તે સુધી સારી રીતે સંભળાય છે.

ક) બંગાળમાં ૧૦-૧૨ હાથ લાંબા સર્પો થાય છે. એ બળવાન સર્પને પકડવા ત્રણ-ચાર માણસોની જરૂર પડે છે.

જુઓ : “વૈદિક સર્પ વિદ્યા” પંડિત શ્રીપાદ દામોદર સાતવજેકર.

૧. અ) પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં વિપસિંચક નાગ હતા, તે ધણુ ભયંકર હોય છે. તે મોટે ભાગે દૂરથી જ આંખોમાં ઝેર ફેંકે છે તેમનું ઝેર એટલું બધું કાતીલ હોય છે કે દૂરથી ફેંકેલા એ ઝેરથી પ્રાણી ગણુ મરી જાય છે.

પુરાણોમાં જે પ્રસંગો મળે છે તેમાં નાગને દેવ શ્રેણીમાં મૂક્યા છે. નાગ ઉપાસનાનું વિવરણ આપ્યું છે. શેષનાગને વિષ્ણુના સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે. તથા પ્રસંગાન્તરમાં નાગરૂપી વિષ્ણુની ઉપાસનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું.^૫ મત્સ્યપુરાણમાં પ્રયાગસ્થ કમ્બલ અને અશ્વતર નાગોની ઉપાસનાનો નિર્દેશ છે.^૬

નાગ અંગેના પૌરાણિક ઉદાહરણો ગાંધર્વો, આસરા અને યક્ષોના પ્રસંગોમાં મળે છે. મત્સ્યપુરાણમાં વર્ણન છે કે હેમકૂટ પર્વત આસરા અને ગાંધર્વોની સાથે શેષ, વાસકી, તક્ષક વ. સર્પરાજોના સાનિધ્યથી સમલકૃત છે.^૭

વેદાન્તરગ્રંથોમાં મહાભારતને ટાંકી શકાય. જેમાં પુરાણોની જેમ જ નાગોનું આવાસ પાતાળ ખતાવ્યું છે. શેષનાગને વિષ્ણુ સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે.^૮ ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા બીજા શતકના ગ્રામ્યીન શિલ્પોમાં નાગોની પૂજનાં ચિત્રો છે તે પરથી નાગપૂજના પ્રચારનું મહત્ત્વ સમજી શકાય છે. બાણભટ્ટની કાદંબરીમાં રાણી વિલાસવતી જે સંતાનપ્રાપ્તિ માટે અંખતી હતી તેના પ્રતોમાં તેનું નાગ સરોવરમાં સ્નાન અને પીપળવૃક્ષની પૂજનું વર્ણન છે. બુદ્ધકાળમાં વૃક્ષપૂજા અને નાગપૂજાનો પ્રચાર ઘણો હતો. ભગવાન બુદ્ધની આસપાસ વણાયેલી લોકકથામાં બુદ્ધના સિદ્ધિતો અને ઉપદેશોમાં નાગનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. બૌદ્ધધર્મમાં નાગપૂજના અનેક ઉલ્લેખો મળે છે અનેક ટેકાણે સાત માથાવાળા નાગની ફેલાવેલી ફણાની છાયા નીચે ભગવાન બુદ્ધને ખતાવવામાં આવ્યા છે. બૌદ્ધધર્મની જેમ જૈન અને હિન્દુ ધર્મમાં પણ નાગપૂજાનો ઉલ્લેખ મળે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ શેષનાગની સ્તુતિ સાંપડે છે.

વહતિ ભુવનકોણીમ શેષઃ ક્ષણક્ષણસ્થિતાં
કમકપતિના મધ્યેષુ સદા સ વિધાયતે ।

૫. વિષ્ણુપુરાણ ૬/૩/૨૪

૬. ૨૩૬ મત્સ્યપુરાણ ૧૦૬/૨૭

૭. મત્સ્યપુરાણ ૧૧૪/૮૨-૮૩

૮. જુઓ : હાપ્કિસ પૃ. ૨૩-૨૪.

તમષિ કુરુતે કૌક્ષધીનં પથોદિર નાગરાય
અહહ મહતાં નિઃસીમાનક્ષરિત્ર વિભૂતયઃ ।

(શેષ નાગ પોતાની વિશાળ ફણા પર (ચૌદ) ભૂવનોની હારમાળા ધારણ કરે છે. તે શેષનાગને ભગવાન કચ્છપ પોતાની પીઠ પર સદા ધારણ કરે છે. તે કચ્છપને સમુદ્ર સહજપણે પોતાની અંદર રાખે છે. અહોહોહો! મહાપુરુષોના ચરિત્રનો પ્રભાવ કેવો અપાર હોય છે?)

ત્યારબાદ લોકજીવનમાં નાગપૂજનું મહત્ત્વ સ્વીકારાયેલું જોવા મળે છે.

નાગદેવતા વિશેની લૌકિક માન્યતાઓ :

લોકજીવન નાગને ફળદ્રુપતા આપનાર ગણે છે. નાગદેવની આરાધના કરવાથી વંધ્યા સ્ત્રીઓને સંતાન થાય છે તેવી લોકમાન્યતા છે. આવાં સંતાનોનાં નામ નાગજી, નાગેન્દ્ર વ. રાખે છે. નાગથી રક્ષણ કરવા માટે પણ સંતાનોનાં આવાં નામ રખાય છે અને હાથે નાગના છૂંદણાં છૂંદાવવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક પ્રદેશોમાં અઘાળ મૃત્યુને નાગનો ક્રોધ કે શાપ માનવામાં આવે છે. તેનાથી બચવા નાગદેવતાની પૂજા કરવામાં આવે છે.

નાગને સંપત્તિનો રક્ષક ગણવામાં આવે છે. વજ્રાઝારા કોમમાં એવી માન્યતા પ્રચલિત છે કે જમીનમાં ધન દાટી તેના પર બાળકને ખેસાડવામાં આવે તો બાળક તેના મૃત્યુ પછી સાપ બને છે અને એ સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે. હિંદુ લોકોની માન્યતા છે કે મરણ વખતે માનવીના જીવ તેની સંપત્તિમાં હોય તો તે મરીને સાપ જન્મે છે તેથી હિંદુઓ જૂના પુરાણ મકાનમાં સાપને જૂએ તો તેને ઘરનો જૂનો માલિક માને છે.

નાગને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. જળ, વનસ્પતિ અને ધરતીના પેટાળમાં જે કંઈ વસ્તુ છે તેના માલિક નાગ છે. નાગ લોકોની દુનિયા અમૂલ્ય ધનદોલતથી સભર ગણાય છે. નાગ-નાગણીઓને અર્ધ મનુષ્ય અને અર્ધ સર્પ વર્ણવાયા છે અને તેઓ તેમની ઈચ્છા મુજબ માનવરોડે ધારણ કરે છે

પાપૂ હડપ્પુ રામદે' ગોળાદે જેહા
પાંચુ પીર પધારલ્યો માંગલિયા મેહા.

સૌરાષ્ટ્રમાં સરપદડ ગામના પાદરમાં વાટપડા નામે નાગનું જાણીતું લોકપૂજ્ય થાનક છે ત્યાં દેવતાઈ નાગ તેના પરિવાર સાથે ફરવા આવે છે, નિર્દોષ બાળકો તેની સાથે રમત કરે છે. આ ગામમાં કે ગામની હદમાં સર્પદંશ થયાથી કોઈનું મરણ થયાનું સાંભળ્યું નથી.

બનાસકાંઠામાં દીમા ગામે ધરણીધર શેષ નાગનું મંદિર છે ત્યાં દર વર્ષે મેળો ભરાય છે. કાસવામાં ગોગાનું મંદિર છે.

આ ઉપરાંત ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ગામે-ગામ ચરમાળિયા નાગદેવની નાની નાની દેરીઓ તળાવ કાંઠે જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં નાગપૂજા:

આપણે જોઈ ગયા કે અસુરો-દસ્યુ લોકોને આર્યોએ હાંકી કાઢ્યા. તેમાંના કેટલાક આર્યોમાં ભળી ગયા. કેટલાક વેરવિખેર થયા ને કેટલાક દક્ષિણ તરફ અને ભારતના અન્ય પ્રદેશોમાં ગયા. નાગજાતિ એ આ અસુરોની એક પેઠા જાતિ હતી. આ જાતિ જ્યાં ગઈ ત્યાં નાગપૂજના સંસ્કારો પણ તેમની સાથે જ રહ્યા. પરિણામે દક્ષિણમાં ને ભારતના વિવિધ ભાગોમાં નાગપૂજા આજે જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં સ્ત્રીઓ નાગપાંચમનું વ્રત કરે છે. ભીંતે કે પાણીહારે નાગનું ચિત્ર દોરે છે. બાજરીના લોટમાં ગોળ ભેળવી કુલેર કરે છે. નાગ પાંચમે ખેડૂતો ચરમાળિયાની દેરીએ જઈને તલવટ વહેંચે છે. અને નાગની બાધા આખડી રાખે છે.

પ્રાચીનકાળમાં નાગની પ્રીત્યર્થે પાક્યજ્ઞ કરવામાં આવતો. તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમીને ધાર્મિક કૃત્યો કરવાં પડતાં તેનું ગૃહવિધિ એવું નામ હતું. આ વિધિના ઉલ્લેખ ગૌતમ નામના સૂત્રધારે ગૃહ્યસૂત્રમાં કરેલો છે. આ ૪૦૦ ગૃહવિધિ દરેક ગૃહસ્થાશ્રમીને કરવી પડતી તે પૈકી શ્રાવણી નામનો પાક્યજ્ઞ નાગની

પ્રીત્યર્થે કરવામાં આવતો જેથી નાગથી રક્ષણ મળે છે એમ મનાતું. અત્યારે આ પ્રથા ભૂંસાઈ ગઈ છે.

ભારતીય શિલ્પકળામાં નાગ :

ભારતીય શિલ્પકળાની સમૃદ્ધિ સમી અજંતાની ગુફાઓમાં એક માથાવાળા નાગના શિલ્પો મળે છે. સાંચીના સ્તૂપના તોરણની વચ્ચેની કમાનમાં વનમાં પશુઓ બોધિવૃક્ષની પૂજા કરતાં હોય તેવું કોતરકામ છે. તેમાં ગરૂડની બાજુમાં પાંચ માથાવાળો નાગ છે. આ ઉપરાંત બીજા શિલ્પમાં યુક્તના મસ્તક પર નાગરાજ ફેણ ધરી રહ્યા છે. આ નાગરાજની સાથે નાગણીઓ પણ છે. સાંચીના બીજા એક સ્તૂપમાં સૂર્ય દર્શાવતું પર્ણમંડપ છે તેમાં ગુંચળાવાળા ફણધારી નાગ દર્શાવ્યા છે. સ્તૂપના વાયવ્ય ખૂણામાં ગોળ ચક્રમાં નાગનું ચિત્ર છે તેમાં બે નાગણો નાગ સમક્ષ પુષ્પમાળા ધરી રહી છે. આ પંચમુખી સાધની જાતિ વિલકત છે.

ગુજરાતમાં શેષશાંખીની મૂર્તિઓ જળાશયમાં મુકવાનો પ્રચાર ગુજરાતમાં સંવત આઠમા સૈકાથી ચાલ્યો આવતો હોય તેમ મળી આવેલ મૂર્તિઓ પરથી મનાય છે. આવી મૂર્તિઓ પાટણના બ્રહ્મકુંડની શેષશાંખીની પ્રતિમા, મોઢેરાના સૂર્યકુંડની શેષશાંખીની પ્રતિમા, વઢવાણની માધાવાવ, ચોખારીનો કુંડ, વડનગરનો ગૌરીકુંડ, ખેડા જિલ્લાના વડથલ, સોરણ અને થવાદની વાવો, સાબરકાંઠા જિલ્લાની બોરલ તથા બાંબોરના વાવ, વઢવાણ નજીક રામપુરાની વાવની મૂર્તિઓ નોંધપાત્ર છે.^{૧૩}

આ ઉપરાંત નાગબાયા મૂર્તિના પણ કેટલાક શિલ્પો પણ મળે છે. ભગવાન વિષ્ણુની નાગબાયાની સુંદર મૂર્તિ મોઢેરાના સૂર્યમંદિરમાં છે. મહેસાણા જિલ્લાના આબજ ગામના શક્તિકુંડમાં સપ્તફણા નાગની બાયાવાળી ગણેશની આઠ મૂર્તિઓ મળી આવી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર જિલ્લાના માંડળગઢ

૧૩. જૂઓ : ગુજરાતનાં શિલ્પમાં નાગદેવતા : ડો. હરિ-ભાઈ ગૌદાની, ગુજરાત દીપોત્સવી અંક ૨૦૨૭.

વિષ્ણુપુરાણમાં અયોધ્યાના અહિરાજ નામના રાજની વાત છે. ભારતીય લોકકથાઓ નાગવંશના રાજ્યો ને યોદ્ધાઓની વાતોથી ભરપુર છે. એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે નાગપંથમીનો ભારતીય તહેવાર નાગરાજ્યોને દેવો તરીકે માન આપવા માટે ઉજવાતો હોય! ઉત્તર ભારતનાં નાગ મંદિરો નાગ-સર્પને નધીં પછુ તે વંશના પ્રાચીન રાજ્યોને અર્પણ કરાયાં છે. શેષનાગ, કર્કેકટ નાગ વગેરે સર્વે નાગો ત્રણ માથાવાળા માનવીના રૂપમાં પૂજાય છે. શ્રી પી. જી. દેવરસ કહે છે કે નાગરાજ્યો હોંશિયાર સ્થપતિઓ હતા. તેમણે મોટાં મોટાં નગરો બંધાવ્યાં હતાં. મહાભારતની મયસલા આવા મહાન સ્થપતિઓને આભારી હશે. લોકકથા કહે છે કે પાતાળ, પ્રાગજ્યોતિષ, તક્ષશિલા, મગધ, મથુરા, વિલાસપુર વગેરે નગરો નાગ રાજ્યોએ બંધાવ્યાં હતાં.

નાગજાતિ માનવજાતિ જ છે ?

નાગપૂજની સાથે શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધા વહેમો અને માન્યતાનાં જળાં પાણેમાં જેવા મળે છે તેવા નાગજાતિ વિશે પણ જેવા મળે છે. નાગજાતિ એ નાગ પ્રાણીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી-જાતિ હોવાનું આપણી યુદ્ધિ સ્વીકારી શકતી નથી. એ માટે આપણે ટોટેમનો આધાર લેવો પડશે. ટોટેમ (Totem) એ સંસ્કૃતિનું એક મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે.^{૧૯} ટોટેમના અભ્યાસ દ્વારા માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસ પર સુંદર પ્રકાશ પાડી શકાય છે. જગતની તમામ જાતિઓમાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપે ટોટેમ જેવા મળે છે. આદિમ જાતિના લોકો કોઈ વૃક્ષ કુદરતી વસ્તુ કે પશુ પ્રાણીની ઉપાસના કરતા અને પોતાની જાતિને એના નામથી ઓળખતા. શિયાળ, માછલી, નાગ અને રીંછની પૂજ કરનારી જાતિઓ આજેય દક્ષિણ હિંદમાં મળી આવે છે. આ મુજબ નાગની પૂજ કરનારી આદિમાનવ જાતિ, જે માથે નાગનું કોઈ ચિહ્ન ધારણ કરતી હોય અને પોતાને નાગજાતિ તરીકે ઓળખાવતી હોય. તેના રાજ્યો પોતાનો સંબંધ નાગની સાથે જોડતા. આ રીતે

માનવજાતિનો સંબંધ નાગજાતિ - (પ્રાણી) સાથે જોડાઈ ગયો હોવાનું વધુ સંભવિત છે.

આ નાગજાતિના દ્રાવિડ લોકો આર્યોના આગમન પૂર્વે ભારતમાં વસતા હતા અને પોતાની આગવી સંસ્કૃતિનું સર્જન કર્યું હતું. તેઓ આપણા જેવા સામાન્ય માણસો હોવા છતાં અસૂરો ને દૈત્યો કહેવાણા. આર્યોના રંગે રંગાયેલા પુરાણકારોએ તેમને અર્ધ દૈવી, મેલી સત્તાવાળા અને ભયંકર પ્રાણી તરીકે ગણ્યા. તેમનાં રહેઠાણુ નાગલોક તરીકે કલ્પ્યાં.

નાગજાતિને પાતાળલોક સાથે સંબંધ :

નાગ અને પાણીનો સંબંધ જૂના કાળથી કલ્પવામાં આવ્યો છે. લોકો માને છે કે નાગો પાણીના સરોવરો, ધરા અને ઝરણામાં રહે છે. નાગકથાઓમાં પણ તેના ઉલ્લેખો ઠેર ઠેર સાંપડે છે. બૌદ્ધ જાતકોમાં નાગો પાણીમાં કે પાતાળમાં રહેતા હોવાનાં વર્ણન મળે છે. પુરાણોમાં પાતાળના નાગો અને નાગકન્યાની વાતો છે. મહાભારતમાં સમુદ્રને નાગોનો આલેખ કહેલો છે. મહાવંશમાં સમુદ્રના રાજ વશુને સાગર ખૂન્નેને નાગરાજ કહ્યા છે. એમનો સંબંધ નાગદિપ સાથે યોજે છે.^{૨૦} હિન્દુધર્મ અને બૌદ્ધ પરંપરા પ્રમાણે નાગને મુખ્યત્વે સમુદ્ર, તળાવ, સરોવર, નદી, ઝરણાં અને જળની જગ્યાના અધિષ્ઠાતા ગણે છે. શુન્દરાતની દેવિઓ નાગપાંચમે પાણીહારે નાગની આકૃતિઓ આલેખીને તેની પૂજ કરે છે. નાગની આ આકૃતિઓમાં નાગ, નાગણી, વીંછી, ખેતર, ઘોડિયું તેના બચ્ચાં, તેનો ગઢ વગેરે આલેખાય છે. આ કદાચ કોઈ નાગવસાહતનો ધસાયેલો સંસ્કાર હોઈ શકે.

ભારતીય લોકકથાઓમાં નાગને કૂવાનો રક્ષણુ-કર્તા બતાવ્યો છે. દરેક કૂવો પોતાના રક્ષણુ માટે નાગ રાખે છે. આ નાગ કૂવાનું પાણી સૂકાવા દેતો નથી. દક્ષિણ હિંદમાં દરેક કૂવો પાતાળના દ્વારા ગણાય છે.

૨૦ જુઓ vogal Indian Serpentlore p. 32. સ્કંદપુરાણ કૌ. ખં. અ. ૧૬માં તારક સાથે દેવો લડવા આવ્યા તેમાં જલેશવરણુ નાગ ઉપર ખેસીને આવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

૧૯. જૂઓ : સંસ્કૃતિ ઔર સમાજશાસ્ત્ર : ટોટેમ પૂજના પરવર્તીરૂપ ડૉ. રાંધેયરાધવ-ગોવિંદ શર્મા

અગ્નિ પ્રગટ ત્યારે તે ધૂપ મંત્ર બોલીને બધા દેવો-
સ્થાનને આપે છે. સાંકાના બે ટૂકડાને સૂતર વીંટી,
ધીમાં બોળી તેને પ્રગટાવી, પાટની વચ્ચેના જ્યોતિને
'પ્રગટાવવા'ની હોય છે. જ્યોત ઉપર કપુર રાખી
જ્યોત પ્રગટ કરે છે.

જ્યોતિ જલાવ્યા પછી બે વાસણમાં ઘઉંનો
શીરો લાવી કળશનો બને બાજુ રાખે છે. તેમાંથી
થોડોક ભાગ લઈ ધૂપિયામાં નાખે છે. ધૂપિયામાં
'સૂરાપાન' પણ પધરાવવાનું હોય છે. આ સૂરાપાન
એટલે દૂધ અને ગોળનું મિશ્રણ. ક્યારેક મદિરા પણ
પધરાવે છે. આ સૂરાપાન 'ઘૌરવ'ને કરાવવામાં આવે
છે. ઘૌરવનું સ્થાન દૂર (ઓશરીમાં) હોય છે.

હવે ગાદીપતિઓ જ્યોતને નમન કરવા બેઠે
છે. બેઠી વખતે તે પોતાની જગ્યાએ શ્રીફળ મૂકે છે.
પછી પાંચેય ગાદીને 'ગાયત્રી' બોલી ને નમન કરે છે.
અંતે ડાબો હાથ છાતી ઉપર રાખી, જમણા હાથે
જમીનને સ્પર્શ કરી છાતીએ સ્પર્શ કરી માથે
સ્પર્શ કરે છે અને ત્રણ વખત "આદેશ" કરે છે.
(બોલે છે) પછી શીરામાંથી બધાને પ્રસાદી અપાય છે.

છેલ્લે પાટમાં હાજર રહેલા એકબીજાને હાથથી
સ્પર્શ કરી "પલ્લાની ગાયત્રી" બોલે છે. અંતમાં
જ્યોતિ બુઝાવવાનો વિધિ કરી આ ક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં
આવે છે. અહીં લખાણુ લાંબું થઈ જવાના લયથી
દરેક 'ગાયત્રી' આપી નથી.

અત્યારે આ બધી વિધિ પરાપૂર્વથી ચાલી
આવતી હોઈ કરવામાં આવે છે. પણ શિવ-શક્તિ
સંપ્રદાયનાં મૂળ મહામાર્ગ સુધી જાય છે. 'સતકેરી
વાણી'ની પ્રસ્તાવનામાં શ્રીમકરન્દ દેવે લખે છે: "મહા-
માર્ગનાં મૂળ બહુ ઊંડા છે...નિરંજન જ્યોતિ સ્વરૂપ,
આઘ શિવ-શક્તિ અને છેવટે રામદેવીરની અવતાર
પૂજા સુધી મહામાર્ગની ઘટા ફેલાઈ છે." [સતકેરી
વાણી. પૃ. ૫૬]

આ રીતે મહામાર્ગમાંથી શિવ-શક્તિ સંપ્રદાય
અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. કાળ ક્રમે યોગ, તંત્ર અને
ભક્તિનાં તત્ત્વોના તેમાં સમન્વય થયો છે.

"મહામાર્ગ હિન્દુ ધર્મના નાનકડા નમૂના
બેવો છે, એમાં નાથયોગીઓના યોગ અને હિન્દવો
પીરની પૂજા સુધી અનેક સાધનાઓ આવી મળે છે."
(સતકેરી વાણી. પૃ. ૧૭)

મહામાર્ગની જેમ નાથપંથના યોગીઓના
આદિ પ્રવર્તક પણ શિવ મનાય છે. તેથી નાથયોગી-
ઓના યોગની અસર સ્વાસ્થ્યક છે. એટલે આ
શિવ-શક્તિની ઉપાસનામાં યોગ અને તંત્રની સ્પષ્ટ
અસર જોવા મળે છે. આ સંપ્રદાયમાં લયયોગની વધુ
અસર જોવા મળે છે. લયયોગમાં હડયોગ અને દ્વરોદય
યોગની ક્રિયાઓ પણ ભજેલી છે જે આ સંપ્રદાયમાં
ઊતરી આવી છે.

પાટની વચ્ચે "છપાંખડીનું ફૂલ" શરીરની
અંદર રહેલાં પટ્ટચક્રનું સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે. પરમ ચૈત-
ન્યને પામવા આ પટ્ટચક્ર ભેદ આવશ્યક છે. આ પટ્ટ-
ચક્રના ભેદ પછી સાધક સહસારમાં મુક્તિ મેળવે છે. આ
પટ્ટલ વચ્ચે શિવલિંગ મૂકવામાં આવે છે તે પણ
સૂચક છે. શરીરમાં છ ચક્રોનાં સ્થાનો છે ગુહ્ય, લિંગ,
નાભિ, હૃદય, કંઠ અને બ્રૂમધ્ય જેને અનુક્રમે મૂલાધાર,
સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ અને આરા-
ચક્ર કહે છે. આ બધાં ચક્રોને કમળ આવેલાં છે.
તેની પાંખડીઓનો સંખ્યા જુદી જુદી છે. આમાં
લિંગ (સ્વાધિષ્ઠાન)માં પટ્ટલ કમળ આવેલું છે. પાટમાં
શિવલિંગ છપાંખડીના ફૂલમાં મૂકવામાં આવે છે તે
કટલું ઔકચ ધરાવે છે।

આ શિવલિંગ પર જ્યોતિ પ્રગટાવવામાં આવે
છે. ધીમે ધીમે આ જ્યોત દ્વારા ગુરુભક્તિને વધુ મહત્ત્વ
અપાયું છે. જ્યોત પરમતત્ત્વનું નિષ્કલંક અને પ્રકાશિત
સ્વરૂપ છે. મારકુંડ ત્રપિ કહે છે;

'સુન બ્રહ્માંડમાં તે વસે, આદ નારાયણ અખંડ
મૂરતી અવિનાશી તે જ્યોતિ રૂપ છે...'

શ્રી મકરન્દ દેવે જણાવે છે, "ગુરુભક્તિની
જ્યોત મધ્યમાં રાખીને મારગી સંતોએ જ્ઞાન અને
યોગ અપનાવી લીધાં છે. (સતકેરી વાણી. પૃ. ૨૮)
આ જ્યોત શિવગુરુનું પ્રતિક બની જાય છે, તેથી જ

સ્વર નીકળવામાં હકાર કહેલો છે અને પ્રવેશમાં સકાર, હકાર શિવ રૂપ કહેલો છે. અને સકાર શક્તિ-રૂપ છે. આને જ મારકુંડન્કપિ અજપાત્રપ કહે છે;

‘શ્વાસો શ્વાસો જપો જપ અજ’પા રે હાં...’
‘શ્વાસરૂપી તો માયા કહી જે તે,

જિ’આ શ્વાસને નિરાકાર છે
તેનું ભજન કરીને ભવજળ તરીએ,

એ તો અજ’પા જપ છે હાં...’

આ અજપાત્રપથી કુંડલિની જાગૃત થાય છે અને તે સ્ફુરક્રમાં શિવને મળે છે ત્યારે જીવનિર્વાણ પામે છે. આ સંપ્રદાયમાં કુંડલિનીને જગાડવાનો મંત્ર ન હોય તેમ જ્યોતને પ્રગટાવતી વખતે આ ગાયત્રી બોલાય છે:

“ૐ શુરુજી જગ, જગ જગ મંમાયા આદ કુમારી
જાલાં સુ’દરી અમર તમારા પ્રકાશ, અમરજ્યોતમે
મંડલ છાયા, મંડલમે’ એક જોગી બેઠા,
જપે અખંડ માળા...”

આ ક્રિયાને યોગી દષ્ટિએ જોઈએ તો લય-યોગની અસર વરતાઈ આવે છે. લયયોગમાં “હડયોગના આઠ પ્રાણાયમમાંથી થોડો પ્રાણાયમ અને સ્વરોદય આદિ ક્રિયા લયયોગ અનુસાર ‘સૂક્ષ્મ ક્રિયા’ કહેવાય છે. લયયોગના આઠમાં અંગમાં યોગી શરીરની અંદર પટ્ટચક્રને જાણે છે અને તેના વડે સાધનનો અભ્યાસ કરે છે. યોગીઓના મતે મેરુદંડની નીચેથી ઉપર સુધી મસ્તકમાં સાત સ્થાન છે. જેની સહાયથી પ્રકૃતિ શક્તિને નીચેથી ઉપર લઈ જઈ સાતમા સહસ્રર સ્થાનમાં શિવ-શક્તિના સંયોગ કરીને સુક્તિ મેળવે છે. લયયોગના ધ્યાનનું નામ ‘ખિંદુ ધ્યાન’ છે. યોગી સાધના કરતાં પ્રકૃતિનાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું ખિંદુ રૂપમાં દર્શન કરે છે. લયયોગના વિષયમાં લયસંહિતા પ્રમાણે સ્વરોદયની ક્રિયાઓ, પટ્ટચક્ર-ભેદનની ક્રિયા અન્ય ક્રિયાઓ જેવી કે વ્યોમજ્યો, પ્રભાજ્યો, સુરભીજ્યો, અજ્યા વગેરે છે.

[સાધના અંક-(હિન્દી) લે. એક મહાત્મા-પૃ. ૧૩૦]

જ્યોતિ પ્રગટાવવાની ગાયત્રીમાં ‘ખિંદુ’નો ઉત્સેખ આ રીતે આવે છે;

“અમર ખિંદુ કલ જરે કાયા નાદસે ફરે,
ખુંદસે ફરે મંડલ, ધરતી ફરે ખુંદકી માંય,
નાદસે ફરે ખુંદકાખોજ કોઈ જોગી કરે”-

આ સંપ્રદાયમાં જમણે ખૂણે ‘જોગણી’ની ગાદીમાં જોગણી એ યોગિની શક્તિ માયાનું પ્રતિક લાગે છે. શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં તાંત્રિક અસરો પણ ઘણી લખી ગઈ છે. પં. ગોપીનાથ કવિરાજ તેના હિન્દી લેખ ‘તાંત્રિક દષ્ટિ’માં જણાવે છે-

‘તાંત્રિક આચાર્યો શિવ, શક્તિ અને ખિંદુને ત્રણ રતન સમાન ગણે છે... શુદ્ધ તત્ત્વમય કાર્યસ્મક શુદ્ધ જગતનું ઉપાદાન ખિંદુ છે. તથા કર્તા શિવ અને કારણ શક્તિ છે. અશુદ્ધ તત્ત્વમય જગતમાં પણ શિવ અને શક્તિ જ કર્તા અને કારણ છે. અને નિશ્ચિત વગેરે કલાઓ દ્વારા ખિંદુ આધાર છે. શુદ્ધ ખિંદુનું ખીજું નામ મહામાયા છે. અશુદ્ધ ખિંદુરૂપનું નામ માયા છે. ખિંદુ શિવમાં સમાયેલ નથી.” (સાધના-અંક-હિન્દી. પૃ. ૪૮૦/૪૮૧)

ઉપરાંત યોગ અને તંત્રની મૂળ અસરમાં કાળક્રમે ફેરફારો થતા રહ્યા હશે. જ્યોતિ નીચે “પાંચ પાંડવ” અને ‘શેષનાગ’ દોરે છે તે પાછળથી અસ્તિ-ત્વમાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. આ ધર્મને માનનારા અને વિકસાવનાર પ્રહલાદ, હરિશ્ચંદ્ર, સુધિષ્ઠર, બલિરાગ્ન થયા છે તેમને પાટમાં સ્થાન આપીને કાચમાં કરી દીધા છે. આગળ જતાં ‘નવનાથ’ અને ‘સિદ્ધ ચોરાસી’ તેમજ તેત્રીશ કરોડ દેવતા પણ આ ધર્મને મદત્ત આપે છે તેમ તેની એક ગાયત્રી પરથી જાણવા મળે છે;

‘નવનાથ સિદ્ધ ચોરાસી મિલકે

સ્થાપના સ્થાપી’..

શેષનાગ પણ આ ધર્મને સ્વીકારે છે તેથી તેમને પાટમાં સ્થાન મળ્યું હોય. મારકુંડન્ક કવિ કહે છે;

‘શેષ સરખા પણ જેને જ પેઠાં

તે તેનું દર્શન કર્યા કરે...’

પાછો વાળે અને જ્યોતિ (અમને) આપે છે. ૭/૭૮/૨) કહે છે-

સંતે ગાવઃ તમઃ આવર્તયન્તિ, જ્યાતિર્ચ્છન્તિ ।

ગાયોને 'સત્યની ગાયો' મા ઋતસ્ય (૧/૮૪/૧૬) તરીકે પણ સંબોધવામાં આવી છે.

આમ આ સંપ્રદાયમાં ગાયનું પ્રતિક સાધકના જીવનમાં પ્રકાશનાં કિરણોરૂપી ગાય બને તે વધુ શુદ્ધિ-ગમ્ય લાગે છે.

આ રીતે જોતાં શિવ-શકિત સંપ્રદાયનું મૂળ આદિ ધર્મમાં રહેલું છે. આજે આ સંપ્રદાયમાં ખેંસાતી 'ગાયત્રી' ગુરુસુખે ઉતરી આવતાં તેમાં ધણી અશુદ્ધિઓ રહી ગઈ હોય તે સંભવિત છે. પાટમાં પણ ધણા ફેરફારો થયા હોય. પણ આ સંપ્રદાયનું મૂળ વેદો સુધી જાય છે. શ્રી પી. ટી. શ્રી નિવાસ આયગર

“શિવ શબ્દ વ્યાપક, સુખ અને શાંતિનો વાયક છે. વેદોમાં તેને ૩૨ કહેવામાં આવે છે. ૩૨ અને શિવ જુદા છે કે એક તે બાબતમાં વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. શિવ ઉપાસનાનું સૌથી પ્રાચીન રૂપ 'લિંગ પૂજા' હોય એમ જ સિદ્ધ થાય છે. ઋગવેદ સંહિતાના ૭/૨૮/૫ અને ૧૦/૮૯/૩ બંને મંત્રોમાં તે મંદના ઉપયોગ જોવામાં આવે છે. 'શિશ્વદેવા'ના સાચો અર્થ 'લિંગ પૂજા' જ થાય છે. બીજો અર્થ કરવામાં આવે તે ખોટો છે.”

(અગ્રેણ ગ્રંથ-“હિંદમાં પાવાણુ યુગ”-પૃ. ૪૯)

આમ શિવ-શકિત સંપ્રદાયમાં યોગ, તંત્ર અને ભક્તિનો સમન્વય થતાં થતાં આજ સુધી અરુપલિત રીતે શિવ-શકિત ઉપાસના ચાલી રહી છે.

વ્યક્તિ વ્યક્તિના શોષણનો ધાર્મિક નિષેધ

પૂર્વજન્મમાં કરેલા પુણ્યના બળે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈતર વ્યક્તિનું શોષણ કરે તથા પૂર્વજન્મના પાપને કારણે એક યા અનેક વ્યક્તિઓનું શોષણ થાય એવી સમાજ-વ્યવસ્થા ચાર્વાકને પણ મંજૂર ન હતી. ચાર્વાક પછી બીજું જૈન દર્શન આવે છે. આ ધર્મના અનુયાયીઓ બે સંપ્રદાયોમાં વહેંચાયેલ છે દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર. આ બંને સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી. આ ધર્મના અનુયાયીઓ યુસ્તપણે અહિંસામાં માને છે, તેથી વેદના પ્રામાણ્યના આધારે યજ્ઞમાં થતી નિર્દોષ પશુઓની હિંસાનો તેઓ વિરોધ કરે છે.

શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયે પ્રમાણભૂત માનેલા આગમો અનુસાર ભગવાન મહાવીરના સમયમાં ૩૬૩ વાદો અર્થાત તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક ભિન્ન ભિન્ન વિચારધારાઓ હતી.... મહાવીરે જોયું કે આવી નિરર્થક ચર્ચાઓના કારણે એ વિચારધારાઓવાળા પરસ્પરનાં દષ્ટિબિંદુ સમજવા તૈયાર ન હતા.... મહાવીરે ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સૌ પોતપોતાના દષ્ટિબિંદુથી ભલે સાચા હો પણ એ જ અંતિમ સત્ય છે એમ માનવાને બદલે સામા પક્ષના દષ્ટિબિંદુનો પણ વિચાર કરો. પરસ્પરને સમજ્યા વિના નિરર્થક ચર્ચાઓમાં સમય ના ગુમાવો. સ્વાદ્વાદ દિંવા એકાંતવાદની ઔતિહાસિક પથાદ ભૂમિકા આ જ છે... અંતિમ સત્ય તરીકે એકાંતવાદને પણ અનેકાંતવાદ તરીકે જોવો અને વિચારવો, સાચા જૈનને પણ મહાભારતમાં વર્ણવેલી “આત્મનઃ પ્રતિકુલાનિ પેરેયાં ન સમાચરેત્” એવી ધર્મની વ્યાખ્યા સ્વીકાર્ય છે. અર્થાત કોઈ પશુને પ્રતિકુળ હોય એવું વર્તન કરવાનો કોઈને હક્ક નથી.

સ્વ. પં. જીતેન્દ્ર જેટલી ('સ્વાધ્યાય'માંથી)

કે: “તારી રાણીને પેટે બે બેડિયા પુત્રા જન્મશે. બાર વર્ષ બાદ હું ચિતોડ આવીશ, એ વખતે તારે તારા બે પુત્રામાંથી એકને મને સોંપી દેવો પડશે.”

ધૂધળીનાથે આપેલ વચનથી ચિતોડના રાણાને ઘેર બે પુત્રા થયા. બાર વર્ષ બાદ ધૂધળીનાથ ચિતોડ ગયા અને રાણા પાસે તેના બે પુત્રામાંથી તેજસ્વી પુત્રની માગણી કરી. રાણાને પોતાનો તેજસ્વી પુત્ર આપવો નહોતો પણ ધૂધળીનાથે ગેબનો શબ્દ ઉચ્ચાર્યો એટલે મહેલમાં સંતાડેલ સિદ્ધકુમાર દોડીને ધૂધળીનાથને પગે પડ્યો. પછી ધૂધળીનાથ સિદ્ધકુમારને લઈ ઢાંકના કુંગર ઉપર પાછા ફર્યા. પછી તેણે પોતાના શિષ્ય બનેલ સિદ્ધનાથને કહ્યું કે “હું આ કુંગરના ભોંયરામાં બેસી બાર વર્ષ તપશ્ચર્યા કરીશ. એ સમય દરમ્યાન તું બાબુના ગામમાંથી ભિક્ષા લાવી તારું શુન્દરના ચલાવશે.”

બાર વર્ષ બાદ ધૂધળીનાથ તપશ્ચર્યા કરી જીટ્યા ત્યારે તેણે તેના શિષ્ય સિદ્ધનાથના મસ્તક ઉપર

૪- વણએળખાયેલ નાથની મૂર્તિ :
દીવતો કિલ્લો : સૌરાષ્ટ્ર

માખીઓ બણબણતી રહેઈ. તેણે સિદ્ધનાથને બોલાવી તપાસ કરી તો માથા ઉપર મોટો ઘા પડ્યો હતો અને તેમાં કીડા પડ્યા હતા.

અમ કમ બન્યું એ બાબત સિદ્ધનાથને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે: “ઢાંક નગરના લોકો નાસ્તિકાલોચાથી ભિક્ષા આપતા નહોતા એટલે તેણે પેટ મુન્દરો કરવા માટે બાર વર્ષ મુઘી લાડકાં કાપી લાવી લાડકાના ભારા ઢાંક નગર ઉર્ફે ગ્રેહપાટણમાં વેચી તેમાંથી મળતા દ્રવ્યથી અનાજ વિગેરે ખરીદી પેટ મુન્દરો કર્યો હતો.”

આ વાત જાણી ધૂધળીનાથને ઢાંકના લોકો ઉપર ગુસ્સો ચડ્યો. પછી તેણે પોતાની સિદ્ધિ દ્વારા આખા ગ્રેહપાટણ નગરને ગ્રીયક્ષાવીને ‘ગૃધ્ર’ નાખી દીધું. પોતાને મળેલી સિદ્ધિનો એક સાધારણ બાબતમાં દુરુપયોગ કરી હનુરો મનુષ્યોનો જન લેવાથી ગુસ્સે થયેલ નવનાથોએ તેની પાસેની ગૃધ્રી સિદ્ધિઓ લઈ લીધી. પછી ધૂધળીનાથ ઢાંકના ભોંયરામાં ગયો અને ત્યાંથી જમીનમાં અલોપ થયો. પછી વર્ષો બાદ તે ધોધલપુર નજીકના એક ભોંયરામાંથી બહાર આવ્યો અને ત્યાંથી થોડુંક આસપાસ પથ્થર સ્વરૂપ બની ગયો.

સૌરાષ્ટ્રમાંથી જલધરનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, કનીકનાથ, તથા ધૂધળીનાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર સિવાયના શુન્દરતના ખીન્ન લોકોમાંથી નાથ સંપ્રદાયની કેટલીક મૂર્તિઓ મળી આવી છે. આવી મૂર્તિઓમાં ડભોઈની મટુડી લાંગણે આવેલ કિલ્લાના દરવાજામાં આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, જલધરનાથ, ગોરખનાથ, કૃષ્ણપાદ ઉર્ફે કનીકનાથ કંબીનાથ, નાથિની મેનાવતી અને ગડનોનાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. એ સિવાય ન ઓળખા શકાય તેવી કેટલીક નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓ ડભોઈના કિલ્લાના મટુડી લાંગણેના દરવાજામાં ડાતરાવેલ છે. આ બધી મૂર્તિઓ સંવતના તેરમા સૈકાની આબુમાનુષમાં ડાતરાઈ કિલ્લે તેમ લાગે છે.

નાથ સંપ્રદાયનું એ: ધામ આશ્રાયક કે દર્શાવતી (કલનું અમદાવાદ) મંત્રનું નું અને

વચનથી બંગાળના ચંદ્રગિરિ ગામના એક બ્રાહ્મણને ત્યાંના ઉકરડામાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા. નાથ સંપ્રદાયની ખીછ શાખાના આદિનાથ પક્ષીના નાથ જલધરનાથ અયોધ્યાના રાજા જન્મેજયની સાતમી પેઢીએ થઈ ગયેલ બૃહદ્વા નામે રાજાએ યજ્ઞ કર્યો. એ યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા તેથી જલધરનાથ અગ્નિપુત્ર કહેવાય છે. કનીકનાથ બ્રહ્માના કર્ણપુત્ર કહેવાય છે. તેની પત્નીના ચર્પટીનાથ સૂર્યપુત્ર ગણાય છે. ગોરક્ષનાથના શિષ્ય ગહનીનાથ પણ સૂર્યપુત્ર ગણાય છે.

નવનાથ અંગેનાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં લખાયા મુજબ નવનાથ એક હબર વર્ષ સુધી પૃથ્વી ઉપર રહ્યા પછી તેણે શુપ્તવાસ સ્વીકાર્યો હતો. આ શુપ્તવાસ દરમિયાન મહી ગામમાં કનીકનાથ ને મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગર્ભગિરિમાં જલધરનાથ અને ગહનીનાથ, વડવાનલ ગામમાં નાગનાથ, માનદેશના થીટે ગામમાં રેવણનાથ, પાતાળમાં ભર્તૃહરિ, સ્વર્ગમાં મીનનાથ, ગિરનાર ઉપર દત્તાત્રેય અને ગોરખનાથ શુપ્તવાસમાં બિરાજે છે. કહેવાય છે કે મૈનાવતી અને તેનો પુત્ર ગોપાલચંદ તથા ધર્મનાથ વિષ્ણુધામમાં ગયા પછી ચૌધારી સિદ્ધોએ નાથપંથનો વિસ્તાર કર્યો હતો.

ગોરખનાથની ત્રણ પાકુકાઓ ગિરનાર ઉપર છે. ગોરખમહામાં ગોરખનાથનું સ્થાન છે. દક્ષિણભારતમાં શ્રાલ્લડપુર પાસે શિરાલે ગામમાં ગોરખનાથનું સ્થાન છે તેની આજુબાજુ ગોરખ આમલીઓ થાય છે. ઉત્તરભારત માં ગોરખપુર શહેર ગોરખનાથનું મુખ્યધામ ગણાય છે.

નાથ સંપ્રદાયનાં નવનાથોના નામોમાં અસંખ્ય ભેદ જોવા મળે છે. બૌદ્ધ સંપ્રદાય નાથની પાછળ પા લગાડે છે. આવા નામો ગોરક્ષનાથને ગોરક્ષપા, મીનનાથને મીનપા, ચૌરંગીનાથને ચૌરંગીપા, ધર્મનાથને ધર્મપા વિગેરેથી ઓળખવામાં આવે છે.

આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય પુસ્તકોમાં સિદ્ધ સિદ્ધાન્ત પદ્ધતિ, ગોરક્ષસિદ્ધ સંગ્રહ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ રચિત ઈશ્વરજ્ઞાન નિર્ણય, સિદ્ધ સાહિત્ય સિદ્ધકૌલ સંપ્રદાય નામક પુસ્તક, શાખર તંત્ર, નવનાથસંહિતા, સૌરાષ્ટ્રના સિદ્ધો, ગોરખનિર્ણય, નવનાથ ચરિત્ર વિગેરે છે. ‘સ્વાધ્યાય’ ત્રિમાસિકના સંવત ૨૦૨૩ના વસંત પંચમી અંકમાં નવનાથ અંગે વિગતવાર લખાયું હો. ઉમાકાન્ત શાહે

એક લેખ દ્વારા કરેલ છે.

નવનાથના પ્રમાણિત નામો આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, જલધરનાથ, ગોરક્ષનાથ, કનીકનાથ ઉદેઃ કૃષ્ણપાદનાથ, કંચેડીનાથ, રેવણનાથ, ગહનીનાથ અને મૈનાવતી એ પ્રમાણે છે. દક્ષિણ ભારતમાં આ નામો આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરક્ષનાથ, ગહનીનાથ, ચૌરંગીનાથ, જલધરનાથ, કનીકનાથ અને મૈનાવતી તથા ચર્પટીનાથ. આમાંથી ગહનીનાથના શિષ્યો નિયતિનાથ જ્ઞાનેશ્વર અને મુક્તાબાઈ ગણાય છે. દક્ષિણ દેશના નવનાથના ખીજાં નામોમાં આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરખનાથ, ચર્પટીનાથ, રેવણનાથ, ચૌરંગીનાથ, જલધરનાથ, કનીકનાથ, મૈનાવતી, ગહનીનાથ, નાગનાથ, ભર્તૃનાથ, માલિકનાથ, ગેખીનાથ અને શુપ્તનાથ એમ છે.

નાથ સંપ્રદાયના નવનાથોની સંખ્યા અને નામ આડાં અવળાં જોવા મળે છે. પણ ચૌધારી સિદ્ધોનાં નામોમાં આ જ્યાં નામો આવી ગય છે. નવનાથોના જન્મ અંગેની વિગતો જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જુદી જુદી રીતે મળે છે પણ મોટા ભાગના નાથોના જન્મ સાથે ગેખી વાતો વધુથેલ છે.

કથામાં સૌરાષ્ટ્રને સૂર્યરાષ્ટ્ર નામ પણ આપેલ છે. આ કથા પ્રમાણે તેઓ અહીંથી (મીનુર ખંદરથી ?) બેખીલોત ગયા. મીનુર સૌરાષ્ટ્રનું ખંદર હશે એમ લાગે છે પણ તેનું ચોક્કસ સ્થળ નક્કી કરી શકાતું નથી. ત્યાં કાગડા અને મેારને સાથે લઈ ગયા હતા. ત્યાંના લોકોને આ નવીન પક્ષીઓએ ખૂબ આકર્ષ્યાં અને ક્યાંથી લાવ્યા તેમ પૂછતાં તેઓ સૂર્ય બોલે છે તે દેશમાંથી સૂર્યરાષ્ટ્રમાંથી આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું. આ સૂર્યરાષ્ટ્ર તે સૌરાષ્ટ્ર એમ માની શકાય. કાંધર હેરાસ જણાવે છે તેમ આ જાતક કથા બે હજાર વર્ષ પૂર્વે લખાયેલ છે. આ લોકો પશુઓ હતા. પશુ પ્રજા વૈદિક કાળ પહેલાંની પ્રજા હતી. તેઓ વૈદિક દેવો કે ઋષિઓની ઉપાસના કરતા ન હતા પણ પ્રકૃતિના તત્ત્વોની પૂજા કરતા. તેઓના રાજનું નામ યુષ્ઠુ હતું. યાસ્ક, સાયણાચાર્ય તથા શ્રી રાય' આ પ્રજાને પ્રતિ પ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ ખર્ચ કરવા તૈયાર નહોતા તેથી વણિજ પ્રજા કહે છે. તેઓ નાગ પૂજા પણ કરતા. પ્રો. હુડવીગ તેમજ ઋગ્વેદના ભાષાન્તરમાં કાકામાં રહેનારી આદિવાસી પ્રજા તરીકે ઓળખાવે છે.^૧

શ્રી. હિલેબ્રાન્ડ આ પ્રજા મૂળ ઈરાનમાં રહેનારી હતી એમ માને છે. પણ નાગપૂજા, અશ્વત્થ પૂજા અને દિવોદાસ રાજા સાથેના યુદ્ધમાં વર્ણનો ઉપરથી તે હકીકત સાચી લાગતી નથી. ડો. અવિનાશ-ચંદ્ર દાસ^૭ જણાવે છે કે આર્યોના વિરોધને કારણે પશુઓ સખત સિન્ધુના પ્રદેશ છોડી નીચેના ભાગોમાં જતા રહ્યા અને નૌકાઓ દ્વારા તેઓ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના સાગર કાંઠાના પ્રદેશોમાં સ્થાયી થયા. ત્યાંથી તેઓ ક્રમશઃ મલબાર, બેખીલોતીઆ અને સીનીયામાં પશુ જઈ વસ્યા. આ જ પશુઓ પાછળથી શીનીરીઓ તરીકે જાણીતા થયા. એટલે ઉપરની બાબત જનક

કથાની હકીકત સાચી હોવાનું જણાય છે. આ પશુઓ સમુદ્રયાત્રામાં કુશળ હતા, વ્યાપાર કરતા અને વ્યાજે રૂપીઆ ધીરતા. તેઓની સંસ્કૃતિ દ્રવિડ હતી. અને પ્રકૃતિપૂજા ધર્મ હતો. મોહન જોડેરા અને હડપ્પા-માંથી મળી આવેલા અવશેષો તેમની હકીકત કહી જાય છે.

નાગપૂજા

નાગ પ્રજા પણ ખૂબ જ પ્રાચીન કાળની પ્રજા છે. આ પ્રજા મૂળ અમુર પ્રજામાંથી બીનરી આવી હોવાનું મનાય છે.^૮ તેઓના સંબંધ અમુરો, પશુઓ અને દસ્યુઓ સાથે હતા. સૌરાષ્ટ્ર તે આ પ્રજાનું મોટું થાણું હતું. સમગ્ર ભારતવર્ષમાં પણ તેઓનાં મહાન રાજ્યો હતાં. કુશસ્થલીના રાજા દેવત મૂળ તક્ષક નાગ હતા અને બ્રાહ્મણના શાપથી પ્રભાસમાં રાજા થયો હોવાનું સ્કંદપુરાણના નાગરખંડમાં નોંધ્યું છે.^૯ અને તેની પુત્રી શેખાવતાર બલરામને પરણાવી હતી. નાગ લોકો નાગપૂજાના હિમાયતી હતા. આ પ્રજા નાગ અવતરક ધારણ કરેલી ક્ષત્રિયોને મળતી બહાદુર પ્રજા હતી એ નિર્વિવાદ છે.

પરિક્ષિતને નાગ કરડવાથી જનમેજયે સર્પસન કર્યો હતો તે કથાને આર્યોએ નાગપ્રજા ઉપર હુમલો કરી તેમના તંત્રને પરાસ્ત કર્યું હતું તે હકીકતનું રૂપક જ કહી શકાય. સૌરાષ્ટ્રમાં આ નાગ પ્રજા કે તેમની નાગપૂજાનો ધર્મ ખાસ પ્રચલિત નથી પણ તેના અવશેષો આજે પણ જળવાઈ રહ્યા છે. આજે શ્રાવણ માસમાં નાગ પૂજા કરવામાં આવે છે. નવ પ્રકારના વિપમાં સૌરાષ્ટ્રિક વિપની હકીકત પણ મળે છે. ધોધાળાપછના તહેવાર જે ઉજવાય છે તેમાં પણ નાગપ્રજા માટેનું બહુમાન અને નાગપૂજાના અવશેષના ચિહ્નો છે. આજે મળી આવતા લગભગ દરેક પ્રાચીન મંદિર પાસે નાગબાપટના પાળીઆ જેવી પ્રતિમાઓ સિંદૂર ચડાવેલી મળી આવે છે. શ્રી. જયમલ પરમાર જણાવે છે તેમ આજે પણ તે પૂજાના અવશેષરૂપે ચૂડા પાસે ચોડડી ગામમાં ચરનાલીઆટનું દ્યાનક,

૩. શ્રી. શંભુપ્રસાદ દેસાઈ: સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસ. પા. ૮
૪. નિરુક્ત ૨, ૧૭; ૬. ૨૬
૫. પ. જુઓ રાય અને પીટર્સબર્ગ કૃત કાશ.
૬. હુડવીગ-ઋગ્વેદનું ભાષાન્તર ૩-૨૧૩-૨૧૫
૭. પંડિત વિશ્વેશ્વરનાથ રેડિ-ઋગ્વેદ પર ઐતિહાસિક દષ્ટિ પા. ૨૪૦

૮. એગન. પા. ૨૪૦.

૯. સ્કંદ પુરાણ-નાગરખંડ અં. ૧૧૬

શાસ્ત્રોક્ત ન કહી શકાય, કારણ કે સૂર્યની પ્રતિમા સાથે રાંદલ કે સૂર્યાણ્ણીનું મૂર્તિવિધાન મળતું નથી કે સ્વતંત્ર પૂજના પણ ઉલ્લેખો મળતા નથી. તે પણ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન સૂર્યમંદિરોની સૂર્ય-પ્રતિમાઓમાં પડખે સંતા (રાંદલ) પણ આવેલાયેલી નેવા મળે છે. હેમચંદ્રાચાર્યના 'યોગશાસ્ત્ર'માં પણ તેના ઉલ્લેખ મળે છે. પુરાણોમાં ભવિષ્ય, મત્સ્ય અને સ્કંદમાં રાંદલના ઉલ્લેખો મળી આવે છે. નવમી દસમી સદીથી તે રાંદલના ઉલ્લેખો વિશેષ મળે છે એટલે તે પાછળથી શરૂ થયાનું અનુમાન છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઘોળા જંકશનથી ત્રણ માઈલ દૂર કાળુભાર નદીને કાંઠે આવેલું દડવા ગામ રાંદલ માતાનું આઘ સ્થાન માનવામાં આવે છે. ત્યાં ગામને પાદરે આવેલી જૂની વાવમાં એક ગોખલામાં આ માતાજીનું થાનક છે. પોરબંદર પાસે કિન્નરખેડા અને બગવદરમાં પણ રાંદલનાં સ્થાનકો છે. વિ.સં. ૧૨૯૮ ના એક શિલા-લેખમાં વીરધવર્ણના મંત્રી વસ્તુપાલે રનાદેવી તથા રાજદેવીની સ્થાપના કર્યાની હકીકત છે. આ પૂજા સૌરાષ્ટ્રમાં મધ્યયુગ પછી આવી છે અને તેના પૂજકોમાં હિન્દુઓ ઉપરાંત શ્રાવકો પણ છે, કારણ કે તેમની શ્રેષ્ઠીક ગોત્રદેવીઓમાં રાંદલનું સ્થાન પણ છે. તેને ફળદ્રુપતાની દેવી તરીકે માનવામાં આવતી હોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે તેની પૂજા થાય છે તે સિવાય સૂર્યપૂજાની માફક રાંદલપૂજા પણ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે.

બૌદ્ધધર્મ

ભારતના મુખ્ય ધર્મ પ્રવાહોમાં બૌદ્ધધર્મનું સ્થાન પણ મહત્વનું છે. આજે ભારતમાં તે વિશેષરૂપે પ્રચલિત નથી પણ ભારત બહાર પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં તે ખૂબ જ વ્યાપ્ત છે. સનાતન વૈદિક ધર્મના વિરોધમાં સ્થપાયેલો આ ધર્મ એક કાળે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ખૂબ પ્રમાણમાં પ્રચારમાં હશે તેમ આજે મળી આવતા અવશેષો કહે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વલ્બી તેનું મોટું થાણું હતું.

ચિત્રચપિટક અને દિવ્યાવદાનમાંના કથાનકો

ભર્ય અને^{૧૩} તેની આસપાસના પ્રદેશમાં બૌદ્ધધર્મ પ્રસારમાં હોવાનું સૂચવે છે.

સમ્રાટ અશોક બૌદ્ધધર્મ મહાન રાજા થઈ ગયો. તેણે ભારતમાં જ માત્ર નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રચાર થાય તે માટે પ્રયત્નો કર્યા. સમ્રાટ અશોકે આ માટે કંટલાક પ્રચારકોને જુદા જુદા દેશોમાં મોકલ્યા હતા. અને જીવનનાં અંતિમ વર્ષો આ માટે જ તેણે ગાળ્યાં હતાં. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ તે કાળમાં બૌદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો સારા પ્રમાણમાં હતો. અશોક જનતે પણ ધર્મ પ્રચાર કરતો હતો અને તેણે સૌરાષ્ટ્રના પિંગલવણીય આંખોવાળા પિંગળક રાજાને ઉપદેશ આપી બૌદ્ધમાર્ગી બનાવ્યો હતો.^{૧૪} આ ઉપરાંત તેણે ધર્મના મુખ્ય સ્થાનોની મુલાકાત ત્રણ જનતાને કાલમી ઉપદેશ આપવા ગિરિ લેખો અને ધર્મસ્તંભો તૈયાર કરાવ્યા હતા. તે પૈકી એક ગિરનારમાંથી પણ મળેલ છે. ઈ. સ. ૧૯૩૫-૩૬માં વડોદરા રાજ્યના પુરાતત્વ ખાતા તરફથી અમરેલી જિલ્લામાં જોદકામ થયેલું તેમાંથી બોધિસત્ત્વની ખંડિત મૂર્તિઓ સહિત કંટલાક અવશેષો મળી આવ્યા છે. જેમાંની એક પ્રતિમા ઈ. સ. ની શરૂઆતના સમયની હોવાની મનાય છે.^{૧૫} આ ઉપરાંત કંટલાક ઉપકરણો પણ મળ્યાં છે. આ બધાં ગુજરાત ઉપર આરબ આક્રમણ પડેલાંના હોવાનું વિદ્વાનો માને છે, એટલે ઈ. સ.ની ચોથી પાંચમી સદીમાં તે વિશેષ ફાટ્યો ફૂટ્યો હતો, ક્ષત્રપોના રાજ્ય કાળની એટલે લગભગ ખીજ ત્રીજ સદીની શ્રેષ્ઠીક શુદ્ધાઓ જૂનાગઢ, તળાગ, ટાંક વ. સ્થળોએથી મળી છે તે પણ આને ટેકા આપે છે.

ગૈરકકાળમાં વલ્બીપુર આ ધર્મનું મોટું

૧૩. સ્વ. શ્રી. કે. ભા. દવે. ગુજરાતમાં બૌદ્ધ સંપ્રદાય અને તેનો પ્રચાર. ગુજરાત સનાતન દિવાસની અંક ૨૦૨૮.

૧૪ ડી. આર. લાંગરકર વૌદ્ધુમ, પા. ૩૨૯

૧૫ એન્યુઅલ રીપોર્ટ ઓફ આર્કાઇઓલોજી ઓફ ગુજરાત વો. ૩૫-૩૬

પુણ્યજનોએ વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું તે હકીકત આ યક્ષોનું અહીં બહુ મહત્વ હશે એમ માનવા પ્રેરે છે. વળી શ્રી કૃષ્ણના કુટુંબ સાથેના સંબંધ પણ તે કાળે યક્ષોનું પ્રભુત્વ હોય એમ સૂચવે છે. શ્રી કૃષ્ણ પણ કપદંધક્ષની ઉપાસના કરી હતી એમ જૈન ગ્રંથો કહે છે. વિવિધ તીર્થ કલ્પ પ્રમાણે આ યક્ષનું સ્થાન શેત્રુંજ્ય પર્વત ઉપર હતું.

શત્રુંજ્યના એકવીસ નામે પૌકી એક નામ કપદી નિવાસ પણ છે. આ યક્ષને ચાર હાથ પૌકી કાળા જમણા ઉપરના હાથોમાં અનુક્રમે પાશ અને અંકુશ તથા નીચેના બેમાં દ્રવ્યની થેલી તથા બીજો મુકવાનું ધર્માભિયુદય મહાકાવ્યમાં કહેલ છે.^{૨૧} આ ઉપરાંત ત્યાં પર્વત ઉપર કવડ યક્ષનું પણ સ્થાન છે. ગિરનાર પર્વત ઉપર નેમિનાથના દહેરાની ભક્તીમાં આવેલા અંધારા ભોંયરામાં પણ મૂળ યક્ષની પ્રતિમા પણ છે. યક્ષોને સ્વતંત્ર દેવાને બદલે પરિવાર દેવ તરીકે જૈન ધર્મમાં સ્વીકાર્ય બન્યા હોવાથી મૂળ નાય-કાના મંદિરોમાં તેમના સ્થાને મૂકાયા અને ક્રમશઃ સ્વતંત્ર મંદિરોની પરંપરા બંધ થઈ હોય એમ લાગે છે. જો કે કેટલાંક મંદિરો, સ્વતંત્ર પ્રતિમાઓના ઉત્કલેષો છે જે તેમની અલગ ઉપાસના પણ પ્રચલિત હશે એમ સૂચવે છે. આજે તો માત્ર જૈન મંદિરોમાં પરિવાર દેવ સિવાય તેમની પૂજા પ્રચારમાં નથી.

પાશુપત સંપ્રદાય

શૈવ માર્ગના આ વિશિષ્ટ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રીકંક છે. આ સંપ્રદાયના પ્રાચીનતમ ઉત્કલેષો વેદકાળથી-યજુર્વેદના સમયથી મળે છે. આ સંપ્રદાયનો પુનરુદ્ધાર કે સંસ્થાપન ભગવાન લકુલીશ કરી હતી તેથી તે લકુલીશ પાશુપત ધર્મ તરીકે વિશેષ જાણીતો છે. યજુર્વેદના ઋગ્વેદાચર શાખાના મત્રોપનિષદમાં, મહાભારતના નારાયણીય આખ્યાનમાં, અદિર્ણુદન્ય સંહિતામાં અને વાયુ પુરાણમાં તેની હકીકતો મળે છે. મહાભારતકાળ પછી બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચારના દિવસોમાં આ ધર્મ કંઈક મંદ પડેલો, ત્યારે શિવાચર મનાતા ભગવાન લકુલીશ અને તેમના શિષ્યોએ

તેને જીવંત જતો અટકાવ્યો. આ શૈવધર્મનો એક અવાંતર સંપ્રદાય હોવા છતાં ન્યાય, તર્ક, વૈશેષિક વ. દર્શનોના આધારે તેના સિદ્ધાન્તોથી તે વિદ્વન્માન્ય ગણાયો. ભગવાન લકુલીશનું જન્મ સ્થાન કાવાપુરાણ કે વડોદરા પાસે આવેલું કારવણ, પણ તે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કીક કીક પ્રચારમાં હતો. અને ચૌકુલક કાળમાં તો તે સર્વિશેષ માન્ય બન્યો હોવાનું શિલાલેખના ઉત્કલેષો કહે છે. લગભગ ૧૧ મીથી ૧૪ સદીમાં તો તે રાજ્યમાન્ય પણ હતો. પ્રભાસ પાશુપતોનું મોટું ધામ હતું. અહીં શૈવધર્મની 'સોમસિદ્ધાંત' નામે એક શાખા સોમશર્માએ શરૂ કરેલી.^{૨૨} તેઓ ૩૨ના ૨૭મા અવતાર તરીકે અને લકુલીશ ૨૮મા અવતાર તરીકે જાણીતા છે. પ્રભાસના સોમનાથની ઉત્પત્તિ વિશે સોમ દ્વારા થઈ હોવાનું સમન્તવવામાં આવે છે પરંતુ મૂળમાં તે સોમશર્મા (સોમને) લઈને થઈ હોવાનો પૂરા સંભવ છે.

અહીં ચૌકુલકચાળઓના શુરુ મંડે શૈવાચાર્યનું મોટું સ્થાન હતું અને તેમને સર્વાધિકારો અપાયા હતા.^{૨૩} મૂળરાજ્યથી શરૂ કરી વાલેલા વંશના રાજાઓએ પાશુપતાચાર્યોને દાન આપ્યાના કેટલાંક તાત્ત્રપત્રો મળી આવ્યાં છે. આ પાશુપતાચાર્યોનું રાજા પ્રજા ઉચકમાં પૂળ જ માન હતું. આ સંપ્રદાય માત્ર પ્રભાસ ક્ષેત્ર પૂરતો જ સીમિત ન હતો પણ તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં અને દેક ઓખામંડળ સુધી વિસ્તરેલો હોવાની હકીકતો પ્રાચીન અવશેષો ઉપરથી જાણી શકાય છે. જો કે આ સંપ્રદાય પ્રમાણે બંધાએલા અનેક શિલાલેખો મુસ્લિમકાળ દરમ્યાન નષ્ટ થયાં છે. વડવાણના ચાપ-વંશીય ધરણીવરાહે ઈ.સ. ૮૧૭-૧૮માં શિવદેવાચાર્યના પુત્ર મહેશ્વરાચાર્યને કંધિકાસ્થલી ગામ દાનમાં આપ્યા હોવાનું તાત્ત્રપત્ર મળેલ છે જે ઉપરથી સોમનાથની બહોળાલી પૂર્વે પણ તેનો પ્રચાર હતો એમ સૂચવે છે.^{૨૪} આ સંપ્રદાયના અવશેષ મંદિરોમાં સાન્ન્ય

૨૨. જુઓ ગુજરાતનો ૨ જાત્રીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ: પ્ર. ૨ પા. ૨૬૩

૨૩. જુઓ ગુજરાતના ઐતિહાસિક શિલાલેખો: ભા. ૧, પા. ૧૩૮, ૧૩૯,

૨૪. એજન. ભા. ૩, લેખ. નં. ૨૩૬

નિઝનંદ (પ્રણામી) સંપ્રદાય અને સંત પ્રાણનાથ

ડૉ. પ્રવીણ પરીખ

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોમાં નિઝનંદ સંપ્રદાયનો પ્રવાહ વિશેષ ડકારા કરે છે. નમનઅર-માંથી હિંદુગમ પામતો આ પ્રવાહ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં થઈ પૂર્વાભિમુખે છેક આસામ અને નેપાળ સહિતના સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં વહો છે. તેની સાથેસાથ બીજા ધર્મે અને મત-માર્ગોના પ્રવાહો સાથે સંગમ પામવા છતાં તેણે પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ પશુ જળવી રાખ્યું છે.

દશ લાખ જેટલા અનુયાયીઓ ધરાવતા નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં નાના-મોટાના ભેદભાવ વગર બધા જ પરસ્પર એક-બીજાને સાથી સમજીને ‘પ્રણામ’ કરે છે. પ્રણામના આ વિશિષ્ટ મહત્ત્વને કારણે આ સંપ્રદાય મુખ્યત્વે ‘પ્રણામી સંપ્રદાય’ ધર્મને નામે ઓળખાય છે.

નિઝનંદ સંપ્રદાયને સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં પ્રચલિત કરવાનું કૃષ્ણ સૌરાષ્ટ્રના સંત પ્રાણનાથને ફાળે જાય છે. આ મહાપુરુષે ઔરંગઝેબ જેવા સમર્થ અને ધર્મ-કટ્ટર સમ્રાટની સામે વિશિષ્ટ આદેશનો જગતીને ભારતના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં અનોખી ભાત પાડી છે. તેમનાં આ કાર્યોને લઈને તેઓ માત્ર સૌરાષ્ટ્રના સંત જ નહિ પણ સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સંત બની ગયા હતા. તેમના જીવન અને કાર્ય વિશે નિરૂપણ કરતાં પહેલાં નિઝનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્ય દેવચંદ્રજી અને સંપ્રદાયના મત-માર્ગ વિશે થોડી જાણકારી આવશ્યક છે.

આચાર્ય દેવચંદ્રજી

નિઝનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્ય દેવચંદ્રજીનો જન્મ ઈ. સ. ૧૫૮૨માં સિંધમાં ઉમરકોટમાં થયો હતો. તેઓ બાળપણથી જ સંત વૃત્તિના હતા. ૧૬ વર્ષની વયે ગૃહત્યાગ કરીને તેઓ સત્યજ્ઞાનની શોધમાં કચ્છમાં ફરવા લાગ્યા. હું કોણ છું? આ જગત શું છે? પરમ તત્ત્વ શું છે? તેને કેવી રીતે પામી શકાય? વગેરે પ્રશ્નો લઈને તેઓ દશ વર્ષો સુધી જુદી

જુદી ધર્મ-પીઠો અને અખાડાઓમાં ફર્યા, પરંતુ તેમને એ પ્રશ્નોના સંતોષકારક ઉકેલ મળ્યા નહિ તેમજ પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ થયો નહિ. તેથી તેઓ નવાનગર (અમનગર) ગયા.

આ કાલમાં નવાનગર સૌરાષ્ટ્રનું હિંદુ સંસ્કૃતિ-નું કેન્દ્ર હતું અને સંસ્કૃતિપ્રેમી નમનરેશોના પ્રયત્નોથી તે ‘છેટી કાશી’ બન્યું હતું. અહીં અનેક સ્થળોએ કથા-કીર્તન ચાલતાં હતાં. દેવચંદ્રજીએ કાનજી ભટ્ટ નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની ભાગવત કથા ૧૪ વર્ષ સુધી એકનિપટાથી સાંભળીને ભાગવતનું રહસ્ય મેળવી લીધું. કથા દરમ્યાન તેમને ‘ધ્યાનમગ્ન’ અવસ્થામાં રાસબિહારી શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત્કાર થયો. એ સ્વરૂપે તેમને નાથવંત જગત (ક્ષર), તેના રચયિતા (અક્ષર) અને તેનાથી પર અક્ષરાતીત પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્માના દિવ્ય બ્રહ્મપુર (પરમધામ)નું તારતમ્ય (રહસ્ય) સમજાવ્યું અને આદેશ આપ્યો કે “તમે પરમધામની સુંદરબાઈની વાસના (સુરતા) છો. તમે અને બીજા બ્રહ્મપ્રિયોઓ આ માયાની મેળો જોવામાં તમારા મૂળ ઘરને ભૂલી ગયાં છો. તમે તમારા મૂળ ઘર અને મૂળ મેળાને યાદ કરો અને ‘તારતમ્ય’ દ્વારા બીજા બ્રહ્મપ્રિયોઓને નમ્રત કરી પરમધામમાં લઈ આવો”. શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી દેવચંદ્રજીનાં દિવ્ય ચક્ષુ ખૂલી ગયાં.

તારતમજ્ઞાન થતાં તેમણે પોતાનો નવો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. પોતાના દ્વારા નિઝનંદ-સ્વરૂપ અભિવ્યક્ત થતું હોવાથી તેનણે એમનું નામ ‘નિઝનંદ સંપ્રદાય’ રાખ્યું. આચાર્ય દેવચંદ્રજીએ નમનગરને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવીને તારતમજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો. તેઓ વેદ, વેદાંત અને ભાગવતનાં રહસ્યોને સરળ શબ્દોમાં સમજાવતા હોવાથી ઘણા લોકોએ તેમની પાસેથી ‘તારતમ મંત્ર’ ગ્રહણ કર્યો. તેઓ સુંદરબાઈ (દેવચંદ્રજી)ના સાથ (સમૂહ)માં જળવાની ‘સુંદરસાથ’

(ઈ. સ. ૧૬૫૩-૫૫) સુધી ધ્રોળના કાંધાર કલાણના મંત્રીપદે રહીને ધ્રોળ રાજ્યના અમદાવાદના મોગલ સૂબા સાથેના સંબંધો સુધાર્યા. દરમ્યાનમાં ઈ. સ. ૧૬૫૫ માં આચાર્ય દેવચંદ્રજીએ તેમને પોતાની પાસે ખેલાવી લઈને ધર્મ પ્રચારનો ભાર તેમને શિરે નાખ્યો અને તેઓ પરમ ધામવાસી થયા. પ્રાણનાથજીએ ગુરુની ગાદી પર દેવચંદ્રજીના પુત્ર વિહારીજીને ખેસાડીને પોતે જામનગરના દીવાનનું પદ ગ્રહણ કરી લીધું. દીવાન-ગીરીની સાથેસાથ તેઓ દરરોજ સવાર-સાંજ મંદિરમાં આવીને ચર્ચા અને ઉપદેશ દ્વારા ધર્મનું કાર્ય પણ કરતા રહ્યા.

પ્રાણનાથજીએ પોતાના ગુરુની પાછળ બધા 'સુંદર સાય'ને એકત્ર કરીને મેળા કરવા માટે જરૂરી સીધું-સામાન એકત્ર કરવા માંડ્યું. કમનસીબે આ બધી વસ્તુઓ તેમણે રાજ્યના ભડારમાથી ઉઠાવી છે એવો તેમના પર આરોપ થયો. જામ રણમલજીના વજીરે ઈ.સ. ૧૬૫૮ માં પ્રાણનાથજી અને તેમના બે ભાઈઓને પોતાની હવેલીની નજીકના એક મકાનમાં નજરકેદ કર્યા અને તેમની બધી માલ-મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી. આ અરસામાં દિલ્હીમાં ઔરંગઝેબે બાદશાહ શાહજહાંને કેદ કરીને ગાદી મેળવી હોવાથી મોગલ સૂબા સાથેના પોતાના સંબંધો સુધારવા માટે જામ રણમલજી અને વજીરે તાત્કાલિક અમદાવાદ જવું પડ્યું. તેથી પ્રાણનાથજીના મુકદ્દમાને કાંઈ નિકાલ આવી શક્યો નહિ અને તેમને એક વર્ષ સુધી કારાવાસમાં રહેવું પડ્યું.

પોતાના નિઃસ્વાર્થ સેવા-કાર્યમાં વિઘ્ન આવવાથી પ્રાણનાથજીને ઝ્ઞાનિ થઈ. અહીં તેઓ 'ધામધણીના વિરહની વ્યથા અનુભવવા લાગ્યા. આ વિરહાવસ્થામાં તેમણે પરમધામનું દિવ્ય સ્વરૂપ અને ત્યાંની અખંડ રાસલીલાનું વર્ણન કાવ્યમાં ઉતારવા માંડ્યું. અહીં તેમણે 'રાસ', 'પ્રકાશ' અને 'ષટ્તત્ત્વ' નામના ત્રણ ગ્રંથોની રચના કરી. આ તારતમ વાણી પ્રગટ થવાને લઈને નિજનંદ સંપ્રદાયમાં આ કારાવાસને 'પ્રભોધ-પુરી' કહેવામાં આવે છે.

એક વર્ષ પછી પાછા ફરેલા જામ સાહેબે પ્રાણનાથજી પરના આરોપની તપાસ કરી, તેમાં તેઓ

નિર્દોષ હોવાનું જણાતાં તેમની ક્ષમા માગીને તેમને શિરપાવ પહેરાવ્યો અને આગ્રહપૂર્વક રાજ્યની સેવામાં પુનઃ રોક્યા. પાંચ વર્ષ સુધી નવાનગરની મોઢરી કર્યા પછી ઈ. સ. ૧૬૬૫માં નિવૃત્ત થઈને સંત પ્રાણનાથે 'જગણી' (ધર્મ પ્રચાર) માટે દેશ-વિદેશમાં પર્યટન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

સૌરાષ્ટ્રમાં દીવ બંદરથી શરૂ કરીને નવી બંદર, પોરબંદર, કચ્છમાં માંડવી, કપઈ અને ભુજ તેમજ સિંધમાં લાડી અને નગરકામાં પર્યટન કરીને તેમણે ત્રણ વર્ષ સુધી તારતમજાનનો પ્રચાર કરીને અનેક મુમુક્ષુઓ સંતો અને મહંતોને પણ શિષ્ય બનાવ્યા. નગરકાના કબીરપંથી મહંત ચિંતામણિ, ત્યાંનાં કેટલાક મિત્ર અને લક્ષ્મણ શેઠ (લાલદાસજી) જેવા જ્ઞાની ભકતો પણ 'સુંદરસાય'માં ભળ્યા. નગરકાથી પ્રાણનાથજી ઈ. સ. ૧૬૬૮માં અરબસ્તાન ગયા.

અરબસ્તાનમાં વેપાર-અર્થે વસેલા હિંદુઓ હિંદુ ધર્મના આચાર-વિચારથી બ્રષ્ટ થયા હતા. આ ઇસ્લામના ગઢ સમા દેશમાં હિંદુઓને સદુપદેશ આપના કાંઈ હિંદુ સંત અહીં લાગે જ આવતા. સંત પ્રાણનાથે અહીં મસ્ત અને અબ્યાસ (અનાસી) બંદરોમાં બે વર્ષ સુધી રોકાઈને સંસ્કાર-બ્રષ્ટ થયેલા લોકોને શુદ્ધ હિંદુ આચારોનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું અને માંસ-મદિરાનું સેવન તથા પરજીગમન જેવાં દૂષણો છોડવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી. તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૦માં ભારતમાં પાછા આવ્યા. સંત પ્રાણનાથનું અરબસ્તાનનું કાર્ય ભારતના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં અનોખી ભાત પાડે છે.

ભારતમાં આવ્યા પછી તેઓ કાઠા, લક્ષ્મણપુર, નળિયા, માંડવી, ધોરાજી અને ધોધા બંદર થઈને જળમાર્ગે થઈ સુરત પહોંચ્યા. સુરતમાં તેમણે પોતાના સંપ્રદાયની પીઠ સ્થાપી. આ સ્થળને સંપ્રદાયમાં 'મંગલપુર' અને સૈવદવાડામાં આવેલી ધર્મપીઠને 'મોટા મંદિર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સુરતમાં મોગલ અમલદારોના પ્રભાવથી અને અંગ્રેજોની વેપારી કાંડોને લઈને માંસ-મદિરાનું સેવન તથા ભોજ-વિલાસ વધી ગયા હતા. સંત પ્રાણનાથે લોકોને એ મિથ્યા અને

ખડના પન્ના શહેરમાં પહોંચ્યા. અહીંના મહારાજ
 જનસાલ જુદેલાએ ઔરંગઝેબ સાથે માથું બિચક્યું
 હતું. સંત પ્રાણનાથની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનથી તેમને
 વિશેષ બળ મળ્યું. સંત પ્રાણનાથે જનસાલને હિંદુ
 ધર્મ અને હિંદુ ગ્રન્થની યાતનાઓની વાસ્તવિકતાની
 પરિચય આપ્યો. જનસાલ તેમના શિષ્ય થયા અને
 હિંદુ ધર્મ માટે ધર્મશુદ્ધ ખેલી લેવાનો દૃઢ નિર્ધાર
 કર્યો. શુરુએ તેમને તલવાર બાંધીને વિજયના આશીર્વાદ
 આપ્યા. શુરુની કૂખથી મહારાજ જનસાલને પન્નાની
 આસપાસની હિરાની ખાણોનો પતો મળ્યો, તેથી
 રાજ્યની સમૃદ્ધિ વધી. જનસાલની પિનંતીથી સંત
 પ્રાણનાથે પન્નામાં કાયમી મુકામ કર્યો. આ સમયે
 ઔરંગઝેબ દક્ષિણમાં મરાઠાઓ સાથેના સંઘર્ષમાં
 રોકાયેલો હતો. તેનો લાભ લઈને જનસાલે જુદે-
 ખડનો ધણો વિસ્તાર સ્વતંત્ર કરી લીધો. મધ્ય ભારત
 અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક હિંદુ રાજાઓએ જનસાલના
 વધતા જતા પ્રભાવને પિછાણીને તેમને પોતાના નેતા
 તરીકે સ્વીકાર્યા અને તેમના કાર્યમાં સાથ આપ્યો.

સંત પ્રાણનાથે પન્નામાં ધર્મપીઠ સ્થાપીને
 દશ સુધી ધર્મ-પ્રચાર કર્યો. આથી પન્ના નિઝનંદ
 સંપ્રદાયનું ‘પન્નાવતી પુરી ધામ’ બન્યું. સંત પ્રાણનાથે
 અહીં ઈ. સ. ૧૬૯૪માં પોતાના હઝારો શિષ્યોની
 હાજરીમાં જીવિત સમાધિ લીધી. તેમની સમાધિ પર
 બંધાયેલું મંદિર ‘પ્રાણનાથ મંદિર’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે;
 આ સ્મારક આજે પણ પન્ના શહેરની શોભાએ
 ઊભું છે. મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર ‘ધામ-મહોત્સા’
 તરીકે ઓળખાય છે. અહીં પ્રાણનાથજીના શિષ્યો
 પરિવાર-સહિત વસેલા હતા. તેમના વંશજો ‘ધાની’
 કહેવાય છે. નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં ધામીઓ પુરોહિત
 વર્ગ જેવું પૂજનીય સ્થાન ધરાવે છે.

ધર્મ-પ્રચારના કાર્ય દરમિયાન સંત પ્રાણનાથે
 ‘મહામતિ’ અને ‘ઈન્દ્રાવતી’ના ઉપનામથી સાહિત્ય
 -સર્જન ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમણે લખેલા ચૌદ
 ગ્રંથોમાં કુલ ૧૮૭૫૮ ચોપાઈ છે. આ વાણી ‘કુદરત્ય
 સ્વરૂપ સાહેબ’માં સંગ્રહિત છે. આ મહાગ્રંથ સંત
 પ્રાણનાથના જીવન અને દર્શનના નિયોદ્ધાન છે.

દરેક ‘સુદર સાય’ માટે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, મૂળ
 ઘર અને મૂળ મેળો જાણવા માટેની પવિત્ર માર્ગદર્શિકા
 હોવાથી આ મહાગ્રંથનું નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં પઢન
 -પૂજન અને પારાયણ કરવામાં આવે છે.

સંત પ્રાણનાથ મધ્યયુગીન ભારતના મહાન
 સુધારાવાદી સંત હતા. તેઓ કબીર અને નાનકની
 જેમ હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાના દિમાવતી હતા. ધર્મને
 નામે લડતા અને પોત-પોતાને બીજા કરતાં ઉત્તમ
 અને પાક સમજતા હિંદુઓ અને મુસ્લિમોની તેમણે
 કડક શબ્દોમાં ટીકા કરી હતી. તેઓ કહેતા કે વાસ્તવમાં
 બંને ધર્મોના પાયાના સિદ્ધાંતો એક જ છે, જે કંઈ
 બેદ છે તે બંધાની જુદી જુદી ભાષાઓ, જુદા જુદા
 આચારોને લઈને છે-

જો કુછ કહ્યા કતેવને, સોઈ કહ્યા વેદ ।
 દોઝ વન્દે એક સાહવ કે, પરલગ્ન વિના પાયે મેદ ॥
 વોલી સવોં કી જુદી પરી, નામ જુદે ધરે સવન ।
 ચલન જુદા કર દિયા, તાયે સમજ ન પરી કિન ॥

મધ્યકાલીન સંતોની માફક સંત પ્રાણનાથે
 નાત-જાતના વાકાઓનો વિરોધ કર્યો. તેમને મને ધર્મ
 પર કોઈ અમુક વ્યક્તિ કે જાતિનો ઈજ્જતો હોઈ શકે
 નહિ. ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવાથી માણસ જીવો થઈ
 જતો નથી, તેમ હવેલા કુળમાં જન્મ. લેવાથી તીવ્રો
 પણ થઈ જતો નથી. એક ચંડાળને પવિત્ર હૃદયનો
 ભગવદ્ ભક્ત હોય, તો સ્નાન જેવા બાહ્યકર્મો
 કરનાર અને હૃદયથી મલીન એવા કાકાશું કરતાં તે
 ધણો ઉત્તમ છે. કાકાશુંતો વેશ ધારનું કરવાથી કાકાશું
 થવાનું નથી. કાકાશું જેવું શુદ્ધ, પવિત્ર, જે આડંબર-
 સહિત અને ભગવદ્ ભક્ત જીવન જીવનાર માણસ, પછી
 તે ચંડાળ હોય તો પણ પાવનકારી છે-

એક મેપ જો વિપ્રજા, દૂજા મેપ ચણ્ડાજ ।
 જાકે જુએ જુત લાગે, તાકે સંગ કોન હવાજ ॥
 ચણ્ડાજ હિરદે નિમ્મલ, રેલે સંગ પગવાન ।
 દેલગાવે નહીં જાઠૂ કો, ગોપ ગભે નામ ॥
 વિપ્ર મેપ બાહર દષ્ટિ, પટ-કર્મ પાલે વેદ ।
 સ્યમ વિન તુજે નહીં, જાને નહીં દસ મેદ ॥

માનવ જીવનમાં પ્રાર્થના અને પૂજાવિધિના પ્રવેશ ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં થયો હશે તે વિશે આજે તો માત્ર કલ્પના જ કરવાની રહે છે। સંસ્કૃતિનાં સોપાન ચડતાં માનવને પ્રકૃતિજો સોપે જૂઝું પડ્યું જ છે. જ્યાં માનવશક્તિ કુદરતી બળો સામે હારી ત્યાં પ્રાર્થના-પૂજાના આશ્રય લઈ કુદરતી શક્તિમાં શ્રદ્ધા કેળવી આંતરબળ મેળવ્યું છે. વિજ્ઞાનના આટ-આટલા વિકાસ પછી પણ એ શક્તિનું શરણું એ માનવ માટે આખરી બળ રહ્યું છે.

આ રીતે જોઈએ તો દરેક સંસ્કૃતિ અને ધર્મોએ પૂજા અથવા પ્રાર્થનાવિધિ સ્વીકારી છે. આર્થ સંસ્કૃતિની ઝાંખી વેદોમાં મળે છે. વેદકાલિન આર્થ સંસ્કૃતિએ ભારતીય સંસ્કૃતિને રચનાત્મક અને જીવન-દાયક તત્ત્વ પ્રદાન કર્યું છે. વૈદિક આર્યોની સામાજિક-ધાર્મિક વ્યવસ્થામાં મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન યજ્ઞ અને પૂજાવિધિનું જોવા મળે છે, જે દ્વારા મનુષ્યોના પૂર્વજો અને દેવતાઓને તૃપ્ત કરવા વિશેષ પર્વો પર પૂજાઅર્ચનું આયોજન પણ સામૂહિક રીતે પ્રયોજ્યું છે. આવી એ પૂજાવિધિ પાછળ બસીની ભાવના પણ જોવા મળે છે.

આ દૃષ્ટિએ યજ્ઞ અને બલિની ભાવના સૃષ્ટિના અવિરત સ્રોત માટે શ્રદ્ધા અને ત્યાગની ભાવનાથી કરતી આવશ્યક મનાઈ છે. વૈદિક પરંપરા અનુસાર ઋષિઓમાં સર્વોત્તમ વરુણના પુત્ર આગિરસોએ સૃષ્ટિ-કથાણુ અર્થે આ વિધિનું પાલન કર્યું એમ વેદોમાં સ્પષ્ટ વર્ણનો જોવા મળે છે.

વરુણ સર્વશક્તિમાન દેવતા મનાતા, કારણ કે તે સૃષ્ટિને અમૃત (જળ)નું પાન કરાવનાર દેવતા છે. એની શક્તિ અરોધ છે. એ શક્તિ માનવ માનવું રક્ષણ કરે, સુખક્ષેમ અને જીવનદાયક તત્ત્વો અર્થે એ માટે વરુણ આદિ દેવતાઓની પૂજાવિધિ તથા પ્રાર્થના ઋગ્વેદમાં અનેક સ્થળોએ આપી છે.

આવા એ ગ્રંથજ શક્તિવાળા વરુણ દેવતા મેથોના સ્વામી મનાય છે. જળદૃષ્ટિ દ્વારા પૃથ્વી પર જળની અગાધ શક્તિ તે સાગરમાં કાલે છે. આ અગાધ અને અમૃત જળરાશિને દરિયો કડીએ કડીએ. દરિયાદેવ પણ અકલ્પ શક્તિ તથા વિજ્ઞાનતા ધરાવે છે. તેની આવી વિજ્ઞાનતા અને શક્તિને સાચો પરચો તો દરિયાખેડુઓને જ અનુસવવા મળે છે.

આ સાગરખેડુઓ જ્યારે વહાણો લઈ દૂર દેશાવર સફર ખેડતા હોય છે તેમાં દરિયાપીરના કોથના ભોગ પણ બનવું પડતું હોય છે. તેથી સફરે ઊપડતાં પહેલાં દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા પૂજાવિધિ કર્યા પછી જ વહાણો હંકારે છે.

જૂના સમયમાં અને આજે પણ નાનાં મોટાં દરેક બંદરેથી વહાણો પ્રસ્થાન આદરે તે પહેલાં દરિયાપીરની પૂજાવિધિ સામૂહિક રીતે કરે છે. શ્રાવણ શુદ્ધ પૂનમ-નાળિયેરી પૂનમ તરીકે જાહેર છે તે દિવસે પરદેશ સાથે દરિયામાર્ગે વેપાર ખેડતા વેપારીઓ તેમજ ખલાસીઓ સૌ સાથે મળી એક મોટો ઉત્સવ મનાવે છે અને વાજતોગાગરતે દરિયાપીરને ખોળે-કિનારે પૂજાવિધિ અર્થે જાય છે. આમાં ખલાસીઓ આખાત-ઉદ્ધ સૌ ભાગ લે છે. આ પૂજાવિધિમાં કાંઈ પ્રતીક હોતું નથી, ફક્ત લીસો તેજો અને પૂજાની સામગ્રી જ હોય છે, જે પૂજાવિધિ પછી સનૂદમાં પધરાવે છે. વિકાસ પડિતો દ્વારા વેદમાંથી જળદેવતાને પ્રસન્ન કરતાં સ્તોત્રો ગવાય છે. પૂજા અને પ્રાર્થના થાય છે.

કહે છે જૂના વસાતામાં અને આજે પણ દેટલીક જગ્યાએ એક અથવા બે મહત્તા શનુતરી તેમાં પૂજાની સામગ્રી લઈ, દૂર સુધી દરિયાપીરની મેદમાં શ્રીકળાદિ સામગ્રી અર્ચવેદ્ય અર્ચે, અને આ રીતે પ્રસ્થાનનો પ્રારંભવિધિ કરે.

સામાન્ય રીતે નાળિયેરી પૂનમે આ પૂજાવિધિ થયા પછી જ વહાણુવરીઓ પરદેશ પ્રવાસ આદરે છે.

પોરબંદરના છાયા પાસે ખીજું રામનાથ પીરનું સ્થાન પણ છે ત્યાં ઓલિયા દરિયાપીરનો વાસ હતો. તેને માટે કહેવાય છે કે ત્યાં મોટાં બે માટીનાં વાસણ છે જેમાં દરિયાની ભરતી વખતે પાણી ભરાઈ જાય અને એટલે થાય એટલે વાસણ પણ ખાલી થઈ જાય. દરિયાપીરની યાદર પણ છે જે સમાધિ પર ઓઢાડેલી છે તેની પણ ચમત્કારની દંતકથા છે. રામનાથ એ ઓલિયા દરિયાપીરના શિષ્ય થયા કહે છે. પોરબંદરના રાણા સરતાનજી એ બંને પીરને બહુમાન આપતા.

સૌરાષ્ટ્રની જેમ કચ્છ પણ દરિયાખેડુઓની ભૂમિ છે. વહાણવટીઓની વીરતાભરી સાગરકથાઓથી આ ભૂમિ પ્રસિદ્ધ છે. આવા એ સાગરપુત્રોને અણીના સમયે દરિયાપીરની સહાયતા મળી હોવાની વાર્તા સાંભળવા મળે છે. કચ્છના કિનારે પણ રિયાણ પતન (માંડવી) પાસે રાવળપીરનું સ્થાનક બનીયું છે. આજે રાવળપીરની બતી દરિયાખેડુઓને પ્રકાશ સાથે રક્ષણ આપી રહી છે. આવાં ખીજાં નામી અનામી સ્થાનકો કંઠાર પંથકમાં મળે જ મળે. કચ્છમાં સંધાર જાતિનાં આવાં જ સ્થાનકો હોવાનું કહેવાય છે.

પહેલાના જમાનામાં વહાણવટુ કરનાર વેપારીઓ પણ સાથે જતા અને એ રીતે દરિયાપીરના ડાપનો જાત અનુભવ થતો તેથી વેપારીઓ પણ દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા અને સફર હેમખેમ બંને તે માટે પૂજન-માનતા વગેરે કરે છે. આની પાછળ વહાણ તથા જન માલની રક્ષાની ભાવના રહેલી છે જ સાથે શ્રદ્ધા બળ મળે તે એટલું જ સાચું.

શાંત અને સમથળ દિવસો તો કીક સુખરૂપ પસાર થઈ જાય પણ ચોમાસું નજીક હોય, વર્ષાનું વાદળભયુ વૈર આકાશ અને અપાઠ માસમાં એ દરિયાનાં ગર્જનો તથા અવનવાં રૂપો ભય પ્રેરનારાં બની જાય છે. સસવાટ કરતા પવન સાથે ગંભીર મેઘ ગર્જના અને દરિયાનાં પહાડ સમા મોઝાંઓ વચ્ચે એક બિન્દુ જેવા પોતાના જહાજને જીવ મૂકીમાં લઈને સંભાળતો નાવિક રણમેદાને પકતા લડવૈયાથી જરાયે ઊતરતો ન ગણાય ! આવી ભયાનકતા વચ્ચે પણ પિતાના જોખામાં ખેલતો હોય તેવો એ નિર્ભિક

સાગરપુત્ર પણ કોઈ કોઈ વાર હિંમત હારી, જહાજના રક્ષણ કાળે દરિયાપીરને શરણે જાય છે-ધા નામે છે. માનતા પણ માને. અને નાવિકની આ શ્રદ્ધાથી સંતુષ્ટ થઈ દરિયાલાલ પણ બ્યારે નાવિકને હેમખેમ પોતાને વતન પહોંચાડે ત્યાર વહાણ નાંગરી, સડો ઉતારી, કૃપાચંબને ઢાળી દઈ, વહાણ થોઈ-થોઈ પવિત્ર બનાવી, વહાણમાં જ દેગ ચડાવે. દેગ તે દરિયા-લાલનું નૈવેદ્ય. આ નૈવેદ્ય દરિયાલાલને જવાબી પછી કુટુંબ સાથે સૌ પ્રસાદી લ્યે અને ત્યાર પછી ઘરમાં પગ મૂકે.

ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળ્યું છે કે ઘણીવાર મુસાફરીમાં તોફાન જાગે અથવા પવન પડી જાય અને વહાણ દિવસો સુધી આગળ વધે જ નહિ ત્યારે પણ નાવિકો દરિયા પીરને મનાવે, પૂજા પ્રાર્થના કરે અને શ્રીકૃષ્ણદિ પધરાવે. તેઓનું માનવું છે કે કોઈ મલીનતાના કારણે પણ દરિયાપીર રૂઢે અને તેના ક્રોધના ભોગ બનવું પડે, પણ પૂજન-પ્રાર્થના દ્વારા પવિત્ર વાતાવરણ આપવા પછી ન ધારીએ તંત્રી રીતે યથાવત પવન વાવા માટે. આવાં દર્શનો પણ અનુભવી ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળે છે.

સામાન્ય રીતે વર્ષોથી શરુઆત પડેલાં વહાણો પોત-પોતાના વતનમાં પાછાં ફરે અને ચોમાસાના આ દિવસો ખલાસીઓમાં લગનસરા ચાલે છે. સૌ કુટુંબો સાથે મળી આનંદ માણે, ફરી ચોમાસું વિલે નાળિયેરી પૂનમે દરિયાપીરની પૂજાવિધિ બાદ સફર બિપરી જાય. આમ દરિયા જ જેનું ઘર છે-જીવન છે તે દરિયાલાલ પ્રત્યે નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાને જો કોઈ અંધ શ્રદ્ધા કહે તો ભલે કહે !

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં આવી પૂજાવિધિ અંધ શ્રદ્ધા ભરેલી માન્યતામાં ખપે પણ એટલું તે સ્વીકારવું રહ્યું કે પૂજાવિધિદ્વારા મનનું સમાધાન થાય છે અને શ્રદ્ધાના કારણે કાર્યબળ અને આત્મવિશ્વાસ અવસ્ય મળે છે. આત્મવિશ્વાસ એ જ મનુષ્ય માં અધિકારિક દૈવીશક્તિ કહી શકાય. આ દૈવીશક્તિ અધરામાં અધરાં કાર્યો પણ અચૂક પાર પાડે.

આવી આ કેન્દ્રીય વિચારધારા આપર

પોરબંદરના છાયા પાસે ખીજું રામનાથ પીરનું સ્થાન પણ છે જ્યાં ઓલિયા દરિયાપીરનો વાસ હતો. તેને માટે કહેવાય છે કે ત્યાં મોટાં બે માટીનાં વાસણ છે જેમાં દરિયાની ભરતી વખતે પાણી ભરાઈ જાય અને ઓટ થાય એટલે વાસણ પાણી ખાલી થઈ જાય. દરિયાપીરની ચાદર પણ છે જે સમાધિ પર ઓઢાડેલી છે તેની પાંચ ચમત્કારની દંતકથા છે. રામનાથ એ ઓલિયા દરિયાપીરના શિષ્ય થયા કહે છે. પોરબંદરના રાણા સરતાનજી એ બંને પીરને બહુમાન આપતા.

સૌરાષ્ટ્રની જેમ કચ્છ પણ દરિયાખેડુઓની ભૂમિ છે. વહાણવરીઓની વીરતાભરી સાગરકથાઓથી આ ભૂમિ પ્રસિદ્ધ છે. આવા એ સાગરપુત્રોને અણીના સમયે દરિયાપીરની સહાયતા મળી હોવાની વાતો સાંભળવા મળે છે. કચ્છના કિનારે પણ રિયાણ પતન (માંડવી) પાસે રાવળપીરનું સ્થાનક જાણીતું છે. આજે રાવળપીરની બાતી દરિયાખેડુઓને પ્રકાશ સાથે રક્ષણ આપી રહી છે. આવાં ખીજાં નામી અનામી સ્થાનકો કંઠાર પંથકમાં મળે જ મળે. કચ્છમાં સંધાર જાતિનાં આવાં જ સ્થાનકો હોવાનું કહેવાય છે.

પહેલાના જમાનામાં વહાણવટુ કરનાર વેપારીઓ પણ સાથે જતા અને એ રીતે દરિયાપીરના કોપનો જાત અનુભવ થતો તેથી વેપારીઓ પણ દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા અને સફર હેમખેમ બંને તે માટે પૂજા-માનતા વગેરે કરે છે. આની પાછળ વહાણ તથા જાન માલની રક્ષાની ભાવના રહેલી છે જ સાથે શ્રદ્ધા બળ મળે તે એટલું જ સાચું.

શાંત અને સમથળ દિવસો તો કીક સુખરૂપ પસાર થઈ જાય પણ ચોમાસું નજીક હોય, વર્ષાનું વાદળભર્યું ઘોર આકાશ અને અપાઠ માસમાં એ દરિયાનાં ગર્જનો તથા અવનવાં રૂપો ભય ધ્રેરનારાં બની જાય છે. સસવાટ કરતા પવન સાથે ગંભીર મેઘ ગર્જના અને દરિયાનાં પહાડ સમા મોજાઓ વચ્ચે એક બિન્દુ જેવા પોતાના જહાજને જીવ મુડીમાં લઈને સંભાળતો નાવિક રણમેદાને પડતા લડવૈયાથી જરાયે ઊતરતો ન ગણાય ! આવી ભયાનકતા વચ્ચે પણ પિતાના ઓળામાં ખેલતો હોય તેવો એ નિર્ભિક

સાગરપુત્ર પણ ઢાઈ ઢાઈ વાર હિંમત હારી, જહાજના રક્ષણ કાળે દરિયાપીરને શરણે જાય છે-ધા નાખે છે. માનતા પણ માને. અને નાવિકની આ શ્રદ્ધાથી સંતુષ્ટ થઈ દરિયાલાલ પણ જ્યારે નાવિકને હેમખેમ પોતાને વતન પહોંચાડે ત્યાર વહાણ નાંગરી, સરો ઊતારી, કૃપાચંભને ઢાળી દઈ, વહાણ ઘોઈ-ધડોઈ પવિત્ર બનાવી, વહાણમાં જ દેગ ચડાવે. દેગ તે દરિયાલાલનું નૈવેદ્ય. આ નૈવેદ્ય દરિયાલાલને જવાબી પંખી કુટુંબ સાથે સૌ પ્રસાદી હોય અને ત્યાર પંખી ઘરમાં પગ મૂકે.

ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળ્યું છે કે ધણીવાર મુસાફરીમાં તોફાન જાગે અથવા પવન પરી જાય અને વહાણ દિવસો મુઠી આગળ વધે જ નહિ ત્યારે પણ નાવિકો દરિયા પીરને મનાવે, પૂજા પ્રાર્થના કરે અને શ્રીકૃષ્ણદિ પધરાવે. તેઓનું માનવું છે કે કોઈ મલીનતાના કારણે પણ દરિયાપીર રૂઝે અને તેના ક્રોધના ભોગ બનવું પડે, પણ પૂજા-પ્રાર્થના દ્વારા પવિત્ર વાતાવરણ આપ્યા પછી ન ધારીએ તેવી રીતે યથાવત પવન વાવા માંડે. આવાં દંપતીો પણ અનુભવી ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળે છે.

સામાન્ય રીતે વર્ષોથી શરુઆત પહેલાં વહાણો પોત-પોતાના વતનમાં પાછાં ફરે અને ચોમાસાના આ દિવસો ખલાસીઓમાં લગનસરા ચાલે છે. સૌ કુટુંબો સાથે મળી આનંદ માણે, ફરી ચોમાસું વિશે નાળિયેરી પૂનમે દરિયાપીરની પૂજાવિધિ બાદ સફરે ઊપડી જાય. આમ દરિયો જ જેનું ઘર છે-જીવન છે તે દરિયાલાલ પ્રત્યે નિમ્મલ અને શ્રદ્ધાને જો કોઈ અંધ શ્રદ્ધા કહે તો ભલે કહે !

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં આવી પૂજાવિધિ અંધ શ્રદ્ધા ભરેલી માન્યતામાં ખપે પણ એટલું તો સ્વીકારવું રહ્યું કે પૂજાવિધિદ્વારા મનનું સમાધાન થાય છે અને શ્રદ્ધાના કારણે કાર્યબળ અને આત્મવિશ્વાસ અવશ્ય મળે છે. આત્મવિશ્વાસ એ જ મનુષ્ય માટે અધિકારિક દૈવીશક્તિ કહી શકાય. આ દૈવીશક્તિ જ અવરમાં અવરોં કાંઈ પણ અચૂક પાર પાડે.

આવી આ દેન્દ્રીય વિચારધારા આપણી

સૌરાષ્ટ્રમાં વ્રતો અને સાન્યતાઓ

ડૉ. મૃદુલાબહેન મહેતા

પ્રાકૃતિક રચનાની દૃષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક કુંગરોની હારમાળા છે. ચોમાસામાં આ કુંગરો પરથી નાની કન્યાઓની જેમ નાની નાની નદીઓ તેની ધરતીને રસાળ કરે છે. ધરતીની આ સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને અત્યંત પ્રાચીન કાળથી અનુરો, નાગો, યાદવો, જેથી જાતિઓ સારાષ્ટ્રમાં આવી વસી તેની પરંપરા છે. ઐતિહાસિક સમયમાં નાગરો, કાકી, મેર, આહિર, જમ, સમા, મકવાણા અને વિવિધ જાતીના જાતિઓ તથા લોહાણા વગેરે આવીને વસ્યા છે. આ વિવિધ જાતિઓ પોતાની જાતિગત વિશિષ્ટતા સાચવી રહ્યા છે. જાતિ અને કુળપરંપરા તરીકે તેમના રીત રિવાજો કરી રહ્યા છે; તેમ છતાં હિન્દુ ધર્મ આ બધાને એક રસે રસીને એક સમાજ બનાવ્યો છે.

હિન્દુ ધર્મ તપ અને વૈરાગ્યને જીવનના ઉત્કર્ષના-સાધનાના-માર્ગો ગણે છે. વૈરાગ્ય કેળવવા માટે ઉપવાસ, વ્રત અને દાન જેવાં સાધનો આવશ્યક છે તેમ માને છે. વ્રત એ પણ એક સાધનાનો માર્ગ છે. વ્રતોમાં અનુભૂતિ, એકતાથી કે ઉપવાસ કરવાના હોય છે. તેમાં ક્ષણિક ત્યાગ, સંયમ અને તપ હોય છે. વર્ષ દરમિયાન થતાં અનેક વ્રતોને કારણે વ્યક્તિના જીવનમાં સંયમ અને શાંતિ-પુષ્ટિ અને તુષ્ટિ આવે છે.

ધર્મશ્રેણી આવા ક્રિયાવિધિઓને લૌકિક ધર્મ કહે છે. છતાં, આ લૌકિક ધર્મથી પ્રજામાં મંગળ કેલ્પાણકારી લાવના વ્યાપક થાય છે, માટે દરેક ધર્મ તેમની વ્યવહારુ આવશ્યકતા સ્વીકારે છે, અને દરેક ધર્મમાં તેમનું મહત્ત્વનું સ્થાન હોય છે.

આવા ધાર્મિક વ્રતોમાં કેટલાંક નિત્ય હોય છે, કેટલાંક કામ્યવ્રતો હોય છે. સોમવાર, અગિયાર, પૂનમ નવરાત્રિ વગેરે નિત્ય-કરવાના હોવાથી નિત્ય વ્રતો ગણાય. આવાં વ્રતો સ્ત્રી-પુરુષ બધાં કરે છે. કામ્યવ્રતો અમુક વ્રતમાં અને અમુક તિથિએ કરવાનાં હોય છે જેમ કે, ગૌરી વ્રત, વટસાવિત્રી વગેરે. આ વ્રતો

વિવિધ કામનાઓથી થતાં હોવાથી કામ્યવ્રતો કહેવાયાં. ભાઈ-બહેન, માતા-પિતા, પતિ-સંતાન કે કુટુંબના દીર્ઘાયુષ્ય, આરોગ્ય, સુખસમૃદ્ધિ, આત્મકલ્યાણ કે પાપમુક્તિ અર્થે ને થાય છે. આ કામના મંગળ-કામના છે.

હિન્દુ સમાજમાં વ્રતો બે પ્રકારે થાય છે. એક તો શાસ્ત્રશ્રેણી અને પુરાણોમાં જણાવેલ શાસ્ત્રીય રીતે; અને બીજાં લોકોમાં ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે વધુ પ્રચલિત છે. આવાં વ્રતોમાં પુરાણોની ભાગ્યે જ જરૂર પડે છે. વ્રત જાણનારી કાંઈ સ્ત્રી, વ્રતનો વિધિ જાણીને, કથાવાર્તા કહે, અને વ્રતનો મહિના સમનવે છે.

આ બંને પ્રકારના વ્રતોમાં કેટલાંક કન્યાના, કેટલાંક સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીના, અને કેટલાંક પુત્રવતી માતાના પુત્ર અને કુટુંબનું કલ્યાણ ઈચ્છતાં હોય છે. પોશાપૂનમ, ભાઈબીજ, ગૌરીવ્રત, કાંચગાર વગેરે કન્યાના વ્રતો છે, અને કન્યા જેવાં સમતિવાળાં હોય છે.^૧ મંગળાગૌરી, જ્યાપાર્વતી, ત્ર્યંબકીજી-કાળજી, મધુશ્રાવણી (મચ્છમણી) અને કેવડા ત્રીજ, વટસાવિત્રી, તાપી સાતમ, એવ્રત, ગોનાટ વગેરે વ્રતો સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનાં હોય છે, જે પતિના દીર્ઘાયુષ્ય અને સૌભાગ્ય માટે થાય છે. બેળચોથ, નાગપંચમી, શિતળા સાતમ, ધરો આઠમ, તોળી નોમ, જન્મત કે દિવાસાનું વ્રત વગેરે, સંતાનના આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુષ્ય માટે થાય છે. હોળી, નવરાત્રિ દિવાસો, એકાદશી, પૂનમે, શ્રાવણમાસ, પુરોહિતમહાસ, સોમવાર વગેરે વારંવ્રતો આખા કુટુંબના સુખસમૃદ્ધિ અને કલ્યાણ માટે થતાં હોય છે, તે સ્ત્રી પુરુષ બંને કરે છે.

આ વ્રતો સમયાંતરે આખા વર્ષ દરમિયાન આવે છે, પણ વિશેષ અષાઢ-શ્રાવણ-ભાદરવો અને આસો માસના-ચતુર્માસ-દરમિયાન આવે છે. આ

૧. જૂઓ કંઠાવટી ભાગ-૧ શ્રી ઋવેરચંદ મેઘાણી.

ગુજરાતના આદિવાસીના ધર્મો

ઈન્ડિયન રાવલ

ગુજરાત રાજ્યમાં આદિવાસી અને તેની નજીકના લોકોની સંખ્યા અવગણી ન શકાય એવી મોટી છે. ગુજરાતના દર ચાર માણસ પછી પાંચમે આ વર્ગનો માણસ છે. તેથી તેના આચારવિચાર અને ધર્મભાવના સમજવા એ આપણે માટે ખુબ જરૂરી વસ્તુ છે.

આ આદિવાસીઓની ધર્મભાવના વિશે સુધ-રેલાં યા શહેરી લોકોની દૃષ્ટિ ખુબ જ દૂંઝી છે. અને તે પણ તેઓની પોતાની ધાર્મિક માન્યતા અને તેમાં તેઓના થયેલ ઉછેરથી જવાબેલી હોય છે. પરદેશી મિશનરીઓ, વહેપારીઓ અને સમાજસેવકો સુધ્ધાં આવી માન્યતાઓમાં ઘેરાયેલા હોય છે. એમ આદિવાસીઓના ધર્મો તરફ ગુજરાતમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ હજી સુધી પણ નાખવામાં આવી નથી. લોકો આદિવાસીના ધર્મ માટે જાદુ, મંત્ર, ટોણા ડુચ્કા, વૃણાસ્પદ ક્રિયાઓ, નિર્દયકૃત્યો અને વિચિત્ર વહેમોને આદિવાસીઓના ધર્મો હશે એમ માની લે છે. એમ આદિવાસીના ધર્મ વિશે હજી સુધી સાચું ચિત્ર ઉપસ્થુ નથી.

એનું એક કારણ એ છે કે આપણે આદિવાસીના હૃદયમાં જોતરી તેની ભાવના આપણા અંતરમાં જોતરી નથી. આદિવાસીની કેટલીક ક્રિયા આપણને વૃણાસ્પદ લાગે, જ્યારે આદિવાસીને મન તેના અર્થ ધણે જાણે લાગે છે. જેમકે એક ખ્રિસ્તી જ્યારે બાપ્તિસ્મા લેતો હોય છે ત્યારે કાલ દારમાં બોળેલો રોટીનો ટુકડો પવિત્ર ભોજન તરીકે લે છે. અને તે દાર તે પણ ઈસુનું લોહી પીએ છે તેવી ભાવનાથી લે છે. આ ક્રિયા એક હિન્દુ યા મુસ્લિમને ઘણી વૃણાસ્પદ લાગશે. પોતાના પૂજ્ય પુરૂષનું પૂન પીવું એથી હીચકાર કૃત્ય કયું હોઈ શકે એમ તેને મન લાગશે. જ્યારે એક ખ્રિસ્તીનું મન ખ્રિસ્તનો પવિત્ર આત્મા તેના રંગરંગમાં જોતરી જતા હોય તેવી ભાવ

અનુભવશે. એવી રીતે એક આદિવાસી જાણ દેવને ભોગ ચડાવતો કે મરણીના પિચ્ચાને કાપતો જોઈએ ત્યારે તેની ભાવના અને આ બિનઆદિવાસીની ભાવનામાં કશો ફરક પડતો નથી.

આજે વિશ્વમાં અનુયાયીઓની મોટી સંખ્યા ધરાવતા મોટા ધર્મો એક રીતે કહીએ તો મોટા સંઘો-સંગઠનો છે. આ સંઘો ઘણીવાર એકબીજા સાથે પોતાની માન્યતાઓ માટે અથડાય છે. આ દરેક માન્યતાઓ તેઓ પવિત્ર અને ઈશ્વરના નામે થતી માને છે. આવી અથડામણોમાં ઘણેકાં હોલસેલ કે જીટકે જૂનોની સંખ્યા મોટાં સુદોમાં થયેલાં જૂનોની સંખ્યા કરતાં પણ ક્યાંય વધી જાય છે. આદિવાસીની સમજ પ્રમાણે પ્રચલિત ધર્મો સાચા અર્થમાં ધર્મો જ નથી. તેઓ કહે છે કે આ બધાં અમુક જાતની માન્યતા ધરાવતા લોકોનાં મંડળો છે. ઘણીવાર તો આ ધર્મમાં માનનારા અથવા આ ધર્મ માટેનું આત્મ જન્મી મમત્વ ધરાવનારાઓ જે તે ધર્મમાંથી પોતાની પ્રકૃતિના સુવાળખને અનુકૂળ એટલો જ આચાર લઈ બાકીનો ધર્મ પડતો જ મૂકે છે. છતાં એ જે તે ધર્મસંઘના સભ્ય હોઈ શકે છે.

અહીં આદિવાસીઓની સરખામણી કરીએ તો ધર્મને નામે તેઓમાં હજી સુધી વિશ્વ ઉપર ક્યારે પણ સ્કતપાત થયો નથી. ધર્મને તેઓ વ્યક્તિગત માન્યતા અને શ્રદ્ધાનો સવાલ માને છે. અને તે પણ દરેક પોતાના ગ્રન્થ પ્રમાણે વળા ઓછા પ્રમાણમાં સ્વીકારી શકે છે. તેમાં ન માનનાર કે ભગનેય કરનારને આદિવાસી જાણીએ કે તાલ કરવા જોગ માનતો નથી. એવી જ રીતે આદિવાસીઓમાં ધર્મ-સંઘ હોતો નથી. તેમાં જાદુ મોટો ધર્મગૃહ અર્થ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવનારની સંખ્યાનો સ્થાની અર્થ જાય એવું લાગે જ અને છે.

તત્ત્વની દૃષ્ટિએ ગુજરાતના આદિવાસીના ધર્મ

આ દેવીનાં સ્વરૂપ વિશે તેઓ હજી જાગતાના અન્ય લોકોની માફક ફેરવાયા નથી. સુધરેલા કહેવાતા લોકોના કલાકારોએ આ દેવીનાં વર્ણન પરથી ચિત્રો, મૂર્તિઓ વગેરે બનાવી કાઢ્યાં છે. અને તેને દેવના શરીર જેવી પ્રતિષ્ઠા મળે છે. ગુજરાતના આદિવાસીઓ આ બાબતમાં હજી પ્રમાણિક રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે દેવીનું સ્વરૂપ કલ્પનાતીત છે. તેનું વર્ણન થઈ શકે જ નહીં. આ દેવીમાં જગતનું સર્વ સૌંદર્ય, શક્તિ અને અમરપણું છે તેનો આકાર કેવો હોવો જોઈએ તે વિશે કલ્પના શક્ય જ નથી એમ તેઓ માને છે. આ દેવી સ્વપ્નમાં દેખાયા હોય, કે સાક્ષાત સામા મળ્યા હોય, (તેમની માન્યતા પ્રમાણે) તો પણ કોઈ પણ આદિવાસીએ તેના ઉપરથી મૂર્તિ કે ચિત્ર બનાવવાની કોશિશ કરી નથી. વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાં દિવાલ ઉપર પાણુચ અથવા પીકોરો ચીતરવાનો રીવાજ છે. તે માટે મોટું 'દ'×૧૮' નું લાંબું ચિત્ર દોરવામાં આવે છે. તેમાં આવી દેવ, ભૂત અને પ્રેત સૃષ્ટિ ચીતરવામાં આવે છે. તેમાં દેવની જગાએ ઘોડાઓ ચીતરવામાં આવે છે. ઘોડા ઉપર કર્ણી આકૃતિ હોતી નથી. ઘોડાના રંગ ઉપરથી જે તે ઘોડા ઉપર કયા દેવ-એકેલા હશે તે કલ્પી લેવાનું રહે છે. જ્યારે માનવ પાત્રો બધાં જ બરાબર ચીતરવામાં આવે છે. અલગત આ પાત્રો પેલા પુરાણમાં આવતાં જ માનવ-પાત્રો હોય છે.

છતાં આદિવાસીઓમાં મૂર્તિપૂજા નથી એવું સંદેહર નથી. તેઓ હિન્દુઓના આચાર પ્રમાણે કોઈકોઈ વાર એકાદ પથરનું સ્થાપન કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓ ગ્રાણી દેવીને પણ પૂજા માને છે. તેઓની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે. જેમકે વાઘદેવ, ઘોડદેવ, મગરદેવ વગેરે. ગ્રાણી દેવી માટે તેઓની કલ્પના કોઈક જુદી છે. તેઓ આ દેવીને પ્રચલિત ગ્રાણીઓ કરતાં કંઈક જુદાં માને છે. તે દેવીનું સ્વરૂપ તે તે ગ્રાણી જેવું કલ્પાય છે પણ તેઓની શક્તિ દેવીના જેવી અદ્ભુત છે. તેઓ ઘણા આધારકારક સમકારો કરી શકે છે. જેમ કે મગરદેવ એ ધાવણનો સ્વામી છે. તેની બાધાપૂજાથી માતાને ધાવણ સંભવે છે. દોર દૂધ દે છે. પૃથ્વીમાંથી જળ મળે છે. તે ખીજે તો વરસાદ બંધ કરીદે અને

લોકોને દુકાળના કંઠે દિવસે જોવાનો વારો આવે. તે લોકોને દર્શન દે છે. મનુષ્યની વાચામાં કોઈ કોઈ ભાષે છે અને ન્યાહ પણ કરી નાખે છે.

આદિવાસીમાં ધર્મભાવના અને તત્ત્વચિંતન એ બંને નોખી પ્રવૃત્તિ છે. તત્ત્વચિંતન કરવાવાળો હંમેશાં-ધાર્મિક હોય એવું બનતું નથી. ધાર્મિક ક્રિયા કરાવવાવાળો કે ધર્મમાં આસ્થા રાખવાવાળો હંમેશાં તત્ત્વચિંતક હોય એવું પણ બનતું નથી. આદિવાસીઓમાં આ બંને માટે અલગ માણસો હોય છે. તેવી જ રીતે મઝવી, રાવળ, પુઝારો કે રાવળ-દેવકર્મ-કરાવનારી વ્યક્તિ અને બડો બંને જુદી વ્યક્તિ છે. ઘણીવાર બડો, ભોપો કે ભૂવો રાવળ પણ કરાવી આપે છે. પણ એ તેના સુવાંગ અધિકાર નથી. જ્યારે રાવળ કોઈ દિવસ બડવાગીરીમાં પડતો નથી. રાવળ મોટે ભાગે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવતો હોય છે. તે કાયદું સરાવવું, પ્રેતના ઉતારા મુકાવવા, લગ્ન ક્રિયા કરાવવી (જ્યાં આ કામ તેને હાથ હોય ત્યાં) ખતરાં મુકાવવાં વગેરે નાનાં મોટાં દેવ કર્મો તે કરાવી આપે છે. તે માટે નક્કી કરેલું મહેનતાપણું પણ લે છે. દેવને ધરાવેલું અગ્રાહ્ય અન્ન કે દ્રવ્ય લેવાનો તેને અધિકાર હોય છે.

તત્ત્વચિંતનને આદિવાસીઓ ભગતાઈ કહે છે. ભગત વિધના સર્વ તત્ત્વચિંતકો માફક પોતાનું આગવું અથવા ગુરૂમયી મળેલ ચિંતન ધરાવે છે. તે વારસાગત હોતું નથી. તેના ચિંતનમાં મુખ્યત્વે આટલા પ્રશ્નો હોય છે. એક તો માણસ ક્યાંથી આવ્યો? મરણ પછી તે ક્યાં જાય છે? અને માણસ પોતે કયા સ્થૂળ વા સૂક્ષ્મ ઘટકોનો બનેલો છે. વળી આ બધી પ્રકૃતિમાં તેનું સ્થાન ક્યાં? એ પરવશ જીવ છે કે સ્વેચ્છ અને પ્રકૃતિનો સ્વામી છે કે? આ બધું ભગતાઈમાં સમાઈ જાય છે. ઉપરાંત ભગતાઈમાં કાષ્ઠ પરમ શક્તિ હોય તો તેની ઉપાસના કરવી અને તેમાંથી બળ મેળવવું એ પણ એક ભાગ ગણાય છે. ભગતની ઉપાસનામાં દિવાલો નહિવત હોય છે. ક્યારેક તો ગિલકુલ હોતું નથી.

ભૂવો અથવા ભોપો એ વળી સૌથી નિરાણ વ્યક્તિત્વ છે. ભૂવો ગૂઢ વિદ્યાનો જાણકાર છે. તે

આવે છે અને મરણ પછી એથે દિવસે તેનું ખાસ જાતનું પરજીવ્ય-ઉત્તરક્રિયા કરવામાં આવે છે. અને મોટા દહાડા એટલે કે આખી નાતના બધાં સગાઓના સામૂહિક શ્રાદ્ધ વખતે તે ખરેખર-જીવનમુક્ત થયો છે કે નહીં તે ચકાસી જોવામાં આવે છે.

આ સર્વ ઉપરાંત કુટુંબમાં માનાર્હ વ્યક્તિનાં મૃત્યુ થાય ત્યારે ઘુમટા, દેવળાં, ધખા મૂકવાનો રીવાજ છે. ઘુમટા એક હાથથી માંડીને માણસની છાતી સુધીના મોટા અનેક રીતે શણગારેલા મોટીનાં પોલા ઘુમટ હોય છે. આ ઘુમટામાં મરણ પામનાર મુખ્ય પુરુષના નામનો કલ્પીતે એક ગોળ લીસા વાટજીયા જેવો પથરો મૂકે છે. ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગમાં તેના જુદા જુદા આકાર હોય છે. છતાં આમા ઘુમટનો આકાર બૌદ્ધ સ્તુપને મળતો હોય છે. બૌદ્ધોએ આ કલ્પના આદિવાસીઓમાંથી જ લીધી હોવી જોઈએ. વળી સ્તુપો જ્યાં જ્યાં બનાવવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં તેને માટીથી જ બનાવવામાં આવે છે. આજુ બાજુ ગમે તેટલા પ્રમાણમાં પથરા પ્રાપ્ય હોય છતાં તેનું બહારનું કલેવર માટીનું જ બનાવેલું હોય છે. વળી તેની ઉપર પણ બૌદ્ધ સ્તુપ ઉપરની રચના જેવી જ રચના હોય છે. બૌદ્ધો તેમાં પૂજ્ય સાધુઓનાં ઐકુક ઐકુકાં-હાડકાં મૂકે છે. અહીં આદિવાસીઓ મૃત પુરુષનો કલ્પેલો પથર-પુતળો-મૂકે છે.

રોગો તરફની દષ્ટિએ આદિવાસી દેવોની સંખ્યામાં સારો એવો વધારો કર્યો છે. રોગોના લક્ષણની શિન્નતા પરથી તેને રોગકર્તા દેવ જુદા જુદા હોના જઈએ એમ તેઓ માને છે. ઉપરાંત મલિન દષ્ટિ કે મલિન ભાવના પણ માંદગીનું કારણ માને છે. ચેપી, હડીલા કે લાંબો સમય ચાલતા રોગોને પણ તેઓ દેવોની કરામત માને છે. કાલેરા, શીતળા, અછબડા, બાઈને ભાઈ, તૂળીબી, વગેરે વાઙ મચાવતા રોગોને તેઓ જે તે દેવોની કરામત જ માને છે. આવા વાઙ દૂર કરવા તેઓ એક રથ કાઢે છે. આ રથ ગામમાં ફરતો હોય ત્યારે ગામના બધા લોકો પોતાના ઘરમાંથી જૂનાં માટીનાં વાસણ ટોપડા કે રોગ ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થો એકઠા કરી ગામબહાર નાખી આવે આવે છે. પછી તે રથ બીજે ગામ જાય છે. તે ગામ

પોતાના ગામનો કચરો તેમાં ઉમરે છે. છેવટે તો તેમાં ગાડાં ભરાય તેટલો કચરો થાય છે. રથને કાંતો સમુદ્ર તરફ વાળવામાં આવે છે. આ કુંગર પર ચકાસી બાળી મૂકે છે. એમ ગામમાં સાફ થઈ જાય છે.

આદિવાસી તીર્થો મુખ્યત્વે કુંગર ઉપર જાંડી ચુકાના રૂપમાં હોય છે. તેમાં તે દેવો વિહાર કરે છે. ચુકામાં મોટાં સુંદર કેળનાં વનો અને ફળવાડીઓ હોય છે. સુંદર વિહાર સ્થળો હોય છે. વગેરે તેઓ માને છે. પાંદર માતા, ગોવાળ દેવ, રેવલી માડી, દેવ મોગરા વગેરે બહુ જાણીતા આદિવાસી તીર્થો છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં દેવધર બનાવવામાં આવે છે. તેનો આકાર સામાન્ય ચૂંપડી જેવો જ હોય છે તેની ભીંતમાં માટીની મૂર્તિઓ જડવામાં આવે છે. આ મૂર્તિઓ તેઓ ઉદેપુર પાસેના મેરાળા ગામમાંથી લાવે છે.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યને જેમ જોઈએ આખી-હિજ બનાવવામાં આવે છે, તેમ આદિવાસીઓમાં પણ એક ક્રિયા કરવામાં આવે છે. તેમાં જુવાન માણસના કાંડા ઉપર સસલાની લીંડી બાળીને મૂકવામાં આવે છે. અને તે બાળીને ચોલવાઈ જાય ત્યાં સુધી તેણે સહન કરવું પડે છે. આવો ડામ કરાવીને માણસ મૃત્યુ પછી દેવકાર્યા ન કરે તો પણ માણસ જીવન મુક્ત થઈ જાય છે. તેમ તેઓ માને છે. આ જાતની માન્યતા જપાનના બૌદ્ધોમાં પણ છે. ખાસ કરીને બૌદ્ધ સાધુઓને દીક્ષા અપાતી વખતે બાવડા ઉપર આવા ડામ દેવાનો રીવાજ છે.

તે જ પ્રમાણે સીંચોને કપાળ વચ્ચે નિગાળ માંડવાનો એટલેકે ત્રિશૂળ આકારનું છુંદણું કરવાનો રીવાજ છે તેથી પણ દેવકાર્યા વગર પણ સીંચો દેવ થઈ જાય છે.

સૌરાષ્ટ્રના આદિવાસીઓમાં સૌ આદિવાસીઓની માફક બીંતે ગોતરો દોરવાનો રીવાજ છે. આ ગોતરડાનો રીવાજ-ગોત્રદેવતા તરફ લગભગ આખા ગુજરાતમાં બધે પ્રચલિત છે. સૌરાષ્ટ્રમાં આ ગોતરડાનું એક લાંબું આખ્યાન ચાલે છે. તેને 'ચટક નંગરગીનો આંખો' પણ કહે છે. આ આંખો આખી રાત ચાલે તેટલો લાંબો હોય છે.

પ્રતીક માનતા,^૧ આથી કેટલાક અનધિકારી સાધકો વ્યભિચારપરક બન્યા.

વજ્રયાન સંપ્રદાયમાં વ્યભિચારથી પર એવા સાધ્યા સાધકો પણ હતા. તેમાં ચોર્યાશી સિદ્ધોનાં નામે ખૂબ જાણીતાં છે. પોતાની સાધનાના સ્વરૂપને તેઓ ‘સહજ’ કહેતા. આ સહજ માર્ગને માનનારા તે સહજયાની, ‘સહજ’ સાધના દ્વારા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ તેઓ માનતા. આમ છતાં ‘વજ્રયાની’ બનેનું લક્ષ્ય ‘સહજ’ સાધના દ્વારા ‘મહાસુખ’ કે ‘સમરસ’ની દશા પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું^૨. હરિ કે ગુરુને ચરણે સર્વદય સમર્પિત કરવાની પુષ્ટ સંપ્રદાય^૩ તથા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય^૪ની ભાવનામાં સહજયાન પંથની અસર જોવા મળે છે.

વજ્રયાની સિદ્ધોની સૂચિમાં નાથ સંપ્રદાયના મીનપા, ગોરખપા વગેરે નામેના ઉલ્લેખ ઉપરથી સહજયાનનો નાથ પરંપરા ઉપર પ્રભાવ પડેલો મનાય છે એ નાથો પહેલાં સહજયાની હશે અને પાછળથી તેઓ જુદા પડ્યા હશે એવી એક માન્યતા છે.^૫ શ્રી દુર્ગશંકર શાસ્ત્રી નાથસંપ્રદાયને ‘યોગસંપ્રદાય’ ગણે છે. બ્યારે શ્રી કૃકુંહર તેને જૂના કાપાલિક સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલો જણાવે છે.^૬ શ્રી મુનશી એમના મતને મળતા છે. તેઓ કહે છે કે પાશુપતની એક શાખા કાપાલિકોની છે. કાપાલિક, કાલમુખ, વામાચાર

અને ભૌરવ એવી તેની ઉપશાખાઓ પણ મનાય છે.^૭ બ્યારે શ્રી પ્રભાકર માયવેના મતવ્ય અનુસાર વામપંથમાંથી સિદ્ધોનો ઉદ્ગમ થયો હતો.^૮ શક્તિ ઉપાસકો કે શાકતો બે વિભાગમાં વહેંચાયા તેમાં એક વિભાગ તે દક્ષિણમર્ગ અને બીજો વામમર્ગ^૯. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી^{૧૦} તથા અન્ય વિદ્વાનો આ મતને સમર્થન આપે છે. વામમર્ગ, વામપંથ, વામાચાર એમ લિન્ન લિન્ન શબ્દ-પ્રયોગો એ માટે થયા છે.

‘પુરાણ સંદર્ભ કાશ’ વામમર્ગની ‘તાત્ત્વીક મતમે’ પ્રતિપ્રાદિત અનુષ્ઠાન પદ્ધતિ’^{૧૧} એવી જે વ્યાખ્યા આપે છે તે પણ શાકતોના તંત્રપંથોને તેમજ શુદ્ધ પરંપરાને અનુલક્ષીને કરાઈ હોય એમ લાગે છે. સત્ય ગમે તે હોય પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે વામપંથ ક્રાંતિ ક્રાંતિ રીતે એ સંપ્રદાયો સાથે થોડો ઘણો પણ સંકળાયેલો હતો. હવે એ માર્ગની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ તરફ થોડો દષ્ટિપાત કરી લઈએ.

વામપંથીઓનાં સંમેલનને ભૌરવી ચક્ર કહે છે. ભૌરવી ચક્ર ચાલતું હોય ત્યારે બ્રાહ્મણ કે ચાંડાલ બધા દિવ જની જાય છે; એ તેની વિશિષ્ટતા છે. પ્રવૃત્તે ભૌરવી ચક્રે: સર્વે વર્ણ: દિજાતય: (કુસાણુ વતંત્ર)

અર્થાત્ તેમની વચ્ચેની અસમાનતાની જેદ રેખાઓ ભૌરવી ચક્ર વખતે દૂર થઈ જાય છે. આ મતની અસર એ રીતે ઈસ્લામ ઉપર જોઈ શકાય છે. ‘ભૌરવી ચક્ર’ પુરું થયે બધા પોતપોતાના વર્ણમાં આવી જાય છે આમ, ભલે થોડા સમયે પણ સંમેલન સમય પૂરતી જાતિભેદની દીવાલો તેમાં તૂટતી હતી.

૩. મુનશી, ક. મા. “જય સોમનાથ”; (પ્રસ્તાવના); પૃ. ૮

૪. પ્રભાકર માયવે; “હિંદી ઔર મરાઠીકા નિર્ણય સંતકાન્ધ્ય,” પૃ. ૨૨૧

૫. P. Thomas; “Hindu Religion Customs and Manners; P. 30

૬. શાસ્ત્રી, હ. ગં; “ગ્રામીન ભારત”; ભા. ૨; પૃ. ૭૨

૭. નેનન, પંડિતી; “પુરાણ સંદર્ભ કાશ”; પૃ. ૨૩૮

૧. ચતુર્વેદી, પરશુરામ; ‘ઉત્તરી ભારતકી સંતપરંપરા’; પૃ. ૩૬

૨. એજન, પૃ. ૩૮

૩. પંડ્યા, નિપૂણ; ‘શુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વવિચાર’; પૃ. ૧૧૮

૪. મુનશી, ક. માં;

૫. રાંજય રાધવ; “ગોરખનાથ ઔર ઉત્તકા યુગ”; પૃ. ૧૧

૬. શાસ્ત્રી, હ. કે; “શૈવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”; પૃ. ૧૪૫

ખિંદુ-કેન્દ્રને શિવ ખિંદુ કહે છે.^૨

વામાચારીઓના આ પ્રતીકમાંથી સચેતન ખિંદુ દૂર કરી કુટુંબ નિયોજનના કાર્યમાં તેના ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે નોંધવું અત્રે રસદાયક થઈ પડશે.

પંચમકારને પણ લિન્ન લિન્ન પ્રતીકા કે નાખો દ્વારા ઓળખવાની પરિપાટી હતી. તે અનુસાર મધને તીર્થ કે ધરા; મસ્ત્યને વૃત્તિયા અને જલતુળિકા; માંસને શુદ્ધિ અને પુષ્પ, મુદ્રાને ચતુર્થી અને મૈથુન માટે પંચમી શબ્દનો પ્રયોગ થતો.^૩

એ જ પ્રમાણે વામમાર્ગીઓ કરતાં અન્ય પંથોએને જુદા પાડવા માટે તેઓ કંટક, વિમુખ, શુષ્ક પણ જેવા શબ્દપ્રયોગો કરતા, એવા ઉલ્લેખો પણ મળે છે.

વામમાર્ગીઓની વિધિઓની જેમ એમનાં મંદિરો પણ ગુપ્ત હોય છે.^૪ આથી વામમાર્ગીઓ ગુજરાતમાં હોવા છતાં એ લોકોના મંદિરો વિશે માહિતી મળતી નથી.^૫ આમ છતાં લોક જીને આવાં મંદિરોનો ઉલ્લેખ થયા કરતો હોય છે. આમાં જણીતો ઉલ્લેખ સ્વામી વિવેકાનંદજીનો છે.

લીંબડી (જિ. સુરેન્દ્રનગર)માં આવા એક વામમાર્ગીઓના અખાડામાં સ્વામી વિવેકાનંદજી ફસાઈ ગયેલા. તેમના બ્રહ્મચર્યવ્રતનો ભંગ કરવાની તૈયારી જોઈ વિવેકાનંદજીએ ગુપ્ત રીતે એક છોકરા સાથે ઠાકોર સાહેબને પોતાને છોડાવવા વિનંતી કરતો સંદેશો મોકલાવ્યો. ઠાકોર સાહેબે માણસો મોકલી વિવેકાનંદજીને ત્યાંથી બહાર કઢાવેલા.^૬ વામપંથ આટલા લાંબા સમય

સુધી સૌરાષ્ટ્રના ધરતી ઉપર ટકી રહ્યો હતો એમ આ પ્રસંગ ઉપરથી લાગે છે. આવા મહો સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોવાનું કહેવાય છે. પણ એના ગુપ્તપણને લીધે આવા મહોનાં નામનિશાન શોધવાં મુશ્કેલ છે.

સોમનાથમાં ત્રિપુર સુંદરીનું મંદિર હતું એમ શ્રી મુનશી નોંધે છે. એટલું જ નહીં તે મંદિર અને તેના અનુયાયીઓની રસભરી વાર્તા પણ એમણે વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણવી છે.^૭ શ્રી શંકરાચાર્ય વિરચિત સ્તોત્રોનો સંગ્રહ સસ્તા સાહિત્યે બહાર પાડ્યો છે તેમાં ‘ત્રિપુર સુંદરી સ્તોત્ર’નો પણ સમાવેશ થાય છે.

ક્ષત્રિયોમાંથી ડેટલાક વામપંથના અનુયાયી હશે એમ એમનામાં પ્રચલિત ‘શંખ ઢોળ’ નામક મરણોત્તર વિધિ પરથી ડેટલાક માને છે. મૃતક પાછળ ગુપ્તરીતે રાત વખતે કરવામાં આવતી વિધિ, મધ્યાહન વગેરે એમ માનવાને લલચાવે છે. વળી એ વિધિ ગુપ્ત રાખવામાં ન આવે તો મૃતકની સદગતિ થતી નથી એવી માન્યતા પણ એની પાછળ કામ કરી રહી છે.

નેપાલમાંથી ‘વજ્રવરાહી’ની કાંસાની સત્તરમી સદીની એક નગ્ન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તંત્ર ગ્રંથો અનુસાર આ વજ્રવરાહી રક્તચર્યુતી છે. તેના જમણા હાથમાં ‘વજ્ર’ છે, ડાબા હાથમાં ‘કપાલ’ અને ‘ખટ્વંગ’ છે. ‘સહજ’ સ્થિતિમાં રહેલી એ નગ્ન મૂર્તિના ગળામાં મુંડમાલા છે.^૮

જૈનોમાં પણ નગ્ન મૂર્તિઓ જોવા મળે છે. પણ શક્ત ધર્મની મૂર્તિઓ તેનાથી જુદી પડે છે. એ મૂર્તિઓ ધ્યાનાવસ્થિત અતે વિરક્ત મનુષ્યાકાર બનાવેલી છે. બ્યારે એનાથી વિરુદ્ધ વૈષ્ણવોએ લથેટ શૃંગારિત, સ્ત્રી સહિન, રંગરાગ, ભોગ અને વિવિધ સજ્જિતવાળી, જીએલી અને ‘ઢાઈ ઢાઈ’ રેકાણે ખેંચેલી

૨. એજન, પૃ. ૪૧

૩. દ્યાનંદ સરસ્વતી; ‘સત્યાર્થ પ્રકાશ’ પૃ. ૩૧૫

૪. એજન, પૃ. ૩૧૫

૫. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ વિચાર,” પૃ. ૮૭

૬. એજન, પૃ. ૮૩

૭. રામકૃષ્ણ આશ્રમ; રાજકોટ, “સ્વામી વિવેકાનંદ” (જીવન ચરિત્ર) શતાબ્દી ગ્રંથમાળા, ભા. ૨, પૃ. ૧૩૧

૨. મુનશી ક. મા.; “જય સોમનાથ” પૃ. ૫

૩. સસ્તું સાહિત્ય; અમદાવાદ; “સ્તોત્ર સંગ્રહ”

(અનુ. ગિ. મ. શાસ્ત્રી) પૃ. ૩૨ થી ૩૫

૧. “The Times of India”
Annual-1965; P. 52

ઓના અવશેષરૂપ ગણે છે.^૪

કાંચળિયા પંથવાળા ગુપ્ત સ્થાનમાં મળે ત્યારે સ્ત્રી પુરુષ બંનેની ગુપ્તેશ્વરિયોની પૂજા કરે છે. મધ્યપાન પછી સ્ત્રીઓની ચોળીઓ એક માટલામાં નાખી પુરુષો એક પછી એક ચોળી ખેંચે છે, તેમાં જે સ્ત્રીની ચોળી જે પુરુષને મળે તે પુરુષ અને સ્ત્રી-દુર્ગા અને મહાદેવ-પરસ્પરના સહયોગથી સાધના કરવા જાય છે. અને પ્રાતઃકાળે વિખરાઈ જાય છે.^૫ આ પ્રથા જન્મનીની ટંબલરમાં મોટરની ચાવી નાખી જેના હાથમાં જેની ચાવી આવે તેની સાથે રાત્રી ગાળવા સાથે સરખાવવા જેવી છે. ખીજ માર્ગી તેનાથી થોડા જુદા પડે છે. તેઓ પરસ્પર સમાગમ કરી વીર્ય પાણીમાં મેળવી પીવાથી મુક્તિ મળે છે એવી માન્યતા ધરાવે છે.^૬ કવિ શામળે એની ટીકા કરી છે :

“ખીજે મારગ ખીજનો, કહેવાય ધણીનો ધરમ;
નરનારો મળે એકઠા, કરે છે કૂડાં કરમ”^૭

આમાં પરસ્પરના સમાગમની ‘કૂડાં કરમ’ તરીકે ટીકા કરેલી છે.

કપીરે શક્ત ધર્મ^૮ અને વૈષ્ણવો^૯ ઉપર ટીકા કરી છે પરંતુ તેમાં કોઈ બાળતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કયો નથી. પરંતુ આ બંધી ટીકાઓ આ બંધા ધર્મોમાં ફેલાતી જતી બદીઓ સામે લાલ બતી ધરે છે તેમ એ ધર્મોનું અસ્તિત્વ પણ સુચવે છે. વામ માર્ગ, કૌલમાર્ગ,

કાંચળિયા પંથ વગેરે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની ધરતી ઉપર પણ કૃત્યા કાસ્યા હતા. જે મૂળ ધર્મમાંથી આ ધર્મો નીકળેલા મનાય છે તે શૈવ અને શક્તિ પંથનાં શિવ મંદિરો તથા દેવી મંદિરોની પૂજા તો આજ પણ ચાલુ છે. પણ એમાં પેડેલી પેડી વિકૃતિ તિરોધાન થઈ હોય એમ લાગે છે. અને એનું સ્થાન પશ્ચિમની અસર નીચે વિકસતી ગતી ‘કિસ્કોવેડ’ આદિ નામથી ઓળખાતી સંસ્થાઓએ સંભાળ્યું લાગે છે. તેમાં શુદ્ધ જેવો આભાસ આપતા વિલાસ ગૃહો, આછા ઉત્તમમાં અને માફક પીણાઓ તથા સંગીતથી ઉત્તેજના પામી એ માનવદેહને તાદાત્મ્ય સાધવા મથતું વાતાવરણ, સંસ્કારીતાને નામે વામપંથના નારી મહત્ત્વને ખીજ રીતે અપનાવે છે. ‘સ્તિપટિસ્ક,’ ‘બ્રહ્મઅપ,’ કે ‘હિંદ’ જેવા અંગ્રેજી નામોથી ચાલતો^૩ એ પ્રકાર એ દૃષ્ટિએ વિચારણા માગી લે છે.

પેરીસ અને સ્કોડન વગેરે દેશોમાં થતા ‘સેક્સ-શોઝ’-જાતીય પ્રદર્શનો; સેક્સને કેન્દ્રમાં રાખી થતી પ્રવૃત્તિઓ, હિપ્પીઓની માદક-પદાર્થોના એવન દારા કે સ્વચ્છંદ જાતીય જીવન દારા ‘કાંબક’ પામરાની મધા-મણ, આ બધું ઊંડાણથી વિચારવાનો સમય નહીં હોવાનું સૂચવતા જણાય છે.

આ વામપંથના સંદર્ભમાં સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના મહાપંથને પણ જેવો જોઈએ. સંભવ છે કે આ વામપંથને જ ગુજરાતમાં મહાપંથ કહેતા હોય. જે કે ગુજરાતમાં મહાપંથનું સ્વરૂપ શક્ત સંપ્રદાયના દક્ષિણ માર્ગ અને વામમાર્ગના મિશ્રણ જેવું છે. પણ વધુ પ્રતિજ્ઞાઓ વામમાર્ગનાં છે. ગુજરાતમાં એ માર્ગીપંથ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આ મહામાર્ગનાં ઘણાં નામ અથવા ઘણાં સ્વરૂપો છે. એને આદિધરમ, ધૂન ધરમ, ધૂતો ધરમ, માર્ગીપંથ મહાપંથ, મોટા મારગ કે મોટા પંથ, ખીજ માર્ગ, નિન્દ્રિયા ધરમ, નિન્દર પંથ, વગેરે શબ્દોથી ઓળખાવે છે. અને એની ક્રિયાઓમાં પંથના અનુયાયી પાંચમ વત્તા શોના

૩ કાન્તિ ભટ્ટ: “કિસ્કોવેડ” ‘નિન્દ્રિયા’-તા.
૫-૭-૧૯૭૩; પ. ૧૫ થી ૨૨

૪. અ. મુનશી ક. મા. “જય સોમનાથ” પ્રસ્તાવના પૃ. ૮

૫. દયાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ”; પૃ. ૪૦૧

૬. પ્રેમસ્વરૂપ ભટ્ટાચાર્ય; જર્મની “ચિત્રલેખા”; તા. ૬-૮-૭૩. પૃ. ૨૬

૭. ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૪૦૧ (સત્યાર્થ પ્રકાશ)

૮. શામળ ભટ્ટ; “સુડા બહોતેરી” (જાહેર કાવ્ય દોહન) ભા. ૧ પૃ.-૭૬૧

૧. કપીર ગ્રંથાવલી; પૃ. ૧૬૩

૨. એજન, પૃ-૫૨

પણ વાસનાને જીતવા દેહના ધમેને તુચ્છ માનીને ભોગવવા કે નેથી દેહના આનંદની તૃપ્તિ થાય. વાસના ગૌણ બને અને એમાંથી વાસનાને જીતતો જીતતો સાધક વીર અધિકારી બને એવું કાંઈક એમનું માનવું છે. જે કે એમની ભજન-વાણીમાંથી આવે કોઈ અર્થ નીકળતો નથી. વાણી પ્રમાણે તો એ ત્યાગનો ‘વીર ધર્મ’ છે.^૨

માર્ગપંથની ગુપ્ત વિધિ એના પાટમાં થાય છે. આ પાટના આમંત્રણને ‘વાયક’ કહેવામાં આવે છે. વાયક આવડું એટલે ગમે તેવા સંજોગમાં જવું જ નોઈએ. એ પાટમાં આવનાર સાથે પ્રવેશદ્વારે જોભેલો માણસ પંજ મેળવે. પંજ મેળવતી વખતે સાંકેતિક રીતે આંગળાઓનું હલનચલન કરે છે. આંગતુક પણ એ જ રીતે હલન ચલન ન કરે તો ખબર પડી જાય કે આંગતુક પોતાના પંથના ‘વાયક’-વાણે માણસ નથી. પંજ મેળવ્યા પછી જ ‘ગત્ય’માં બેસાય. ત્ય એટલે ખરી રીતે તો પંથના દીક્ષિતોનો સમૂહ. ગત્યને ગંગા કહેવામાં આવે છે. ગત્યમાં ભળે એટલે જેમ ગંગામાં નાહીને પવિત્ર થવાય એમ પવિત્ર થવાય. ગત્ય એટલે ગતિ-મૂર્તિ^૩

આ ‘ગત્ય’ને મારગી સંપ્રદાયમાં જમો, જમૈયો, જમ્બેલો કે સમૈયો પણ કહેવામાં આવે છે. આ ‘ખીજ’ શબ્દ અનેક અર્થમાં ઘટાવવામાં આવે છે. ઈસ્લામની લીલી ધબ્બમાં પણ આ ખીજ રહેલી છે. ઈસ્લામમાં ખીજના ચાંદનો ભારે મોટો મહિમા છે. ઈસ્લામ પણ સમતાની ભાવનાનો ધર્મ છે. ત્યારે ખીજ માર્ગની ગત્ય ગંગામાં બેસનારા તો હૌગિક ભેદથી પણ પર હોવાનું મનાય છે.

વાણી જ જેમના વેદ ગણાય છે તે પરંપરા જ જેવું શાસ્ત્ર મનાય છે એવી ગત્યગંગામાં જેમ સ્ત્રી તે પુરુષ તેમ અધારે ય વરણ એકરૂપ ગણાય છે. હિંદુની જેમ ઘણા મુસ્લિમ સતો પણ એ પંથમાં થઈ ગયા છે. એમાં સાધકતા અધિકારો શરૂ જ નક્કી કરે. શરૂને અનુયાયીની આંતરશુદ્ધિની ખાત્રી પછી જ પરપોષવામાં-(દીક્ષા) આપેલો. એ પંથમાં શરૂ જ

સર્વસ્વ ગણાય છે. શરૂને ચરણે સર્વ સમર્પિત કરી દેવાનું હોય છે.

બ્યોતને ઉપાસનારા આ ખીજધર્મમાં થાવર-વાર બાજ નેટલો જ લગભગ અગત્યનો ગણાય છે. થાવરવાર એટલે શનિવાર. એમાં શનિવારને દિવસે ખીજ આવે એની ભારે મોટી અગત્ય. તેના દિવસે જમૈયા રચાવવાનો, ‘ગત્યગંગા’ ખોલાવવાનો ભારે મોટો મહિમા.

થાવરવાર એટલે શનિવાર પણ મૃત્યુ પછી પુનર્જીવન પામવાનો સંકેત પતાવે છે. શક્ત, સૈવ, યોગી તે વૈષ્ણવ પરંપરાઓને ભાંગીને માર્ગીપંથનો પરંપરા જોવી થઈ છે તો બંને દિવસે એના અવતારી પુરૂષો પીર નામે પૂજવા માંડ્યા છે. પાણુ, હડણુ, રામદે, ગોગાદે તે જેસલપીર વગેરે.

મહાપંથમાં બ્યોતિત સ્વરૂપ, અલખ ધણી અને નકળક (નિપકલક) નેજાધારીની આરાધના કરવાનું આવે છે. નિયંત્રણ નિરાકાર, સચણ નિરાકાર અને હેવટે સચણ સાકારમાં આ ઉપાસના આવી ગયેલી. બ્યાં બ્યોતને જ ઉપાસવામાં આવતી એવા એમના પાટમાં રામદે પીરના લોડો પણ આવી ગયા છે.

અદ્વૈતના ઉપાસક આ ધર્મમાં પતિ-પત્ની ભાવના ત્યાગ રહેલો છે. એમાં સન્નેડે અનર પિયાલો જીરવવાની સાધના રહેલી છે. સ્ત્રીના માર્ગદર્શનથી અધ્યાત્મ જીવનમાં આગળ વધવાના આ પંથમાં સંકેત રહેલા છે. મધ્યયુગમાં સ્ત્રીઓ પુરૂષોને અધમ જીવનમાંથી જીએ લાવતી એમ કહેવાયું છે

આ પંથમાં શરૂ સિવાય ખીજે આદો નથી ત્યાં ઘણા ખરા શરૂઓ પાંખડી નીકળ્યા. કોઈ સમર્થ ને પૂરા સરુરુ અને તત્તવારની ધાર. જેવા તોખા તે ટેકીલા સાધકરૂદ વિના સ્ત્રી પુરૂષના ‘ગત્ય ગંગા’ના મિલનમાં બગાડો પેસતાં વાર લાગતી નથી. અત ગંગાની પણ એવી જ અવગતિ થઈ છે.^૪

૨. જયમલ્લ પરમાર: ‘આપણી લોકસંસ્કૃતિ’, ૪. ૨૦૪

૩. એજન, ૪. ૨૦૫

૪. મકરન્દ દવે: ‘સત્તંત્રી વાર્તા’ ૧. ૨૩.

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા કેટલાક મુસ્લિમ પંથી પ્રવાહો

ઈસ્માઈલભાઈ નાગોરી

ખ્રિસ્તી અને બૌદ્ધ સાધુઓની માફક મુસ્લિમ સાધુઓ પણ ઠેર ઠેર પોતાના અંતરગાંથી ઊભરાતા ગ્રેમ અને પ્રકાશનું પાન કરાવવા વતન છોડી નીકળી પડ્યા હતા. આ બધા ધર્મના ફકીરોને આપણે ગિરિશંકો પર, સરિતા-સંગમ સ્થાને કે સમુદ્રના ખેટામાં પણ ધૂણી ધખાવતા જોઈએ છીએ.

અંતરની સફાઈના આગ્રહી હોય તેમને ‘મૂઠી’ ફિક (સત્તાનું ચિત્ત ચિંતન) કિના અત્ (સંતોષ-યોગીનું એક લક્ષણ) અને રિયાઝત (તપ-સાધનાને ઉત્કળવણ કરનાર તત્ત્વ) જેમનાં લક્ષણ હોય તેને લોંઘાએ ‘ફકીર’ ઠરાવ્યા.

ભાવ-વિચાર થઈ વૃત્ત કરનારને ‘હાલી’ અને જીવન સન્માનનીય હોય એમને ‘મવાલી’ (Lords) કહ્યા. ‘મૌલા’નું બહુવચન ‘મવાલી’ ત્યારે ‘મૌલવી’ એટલે ‘મારા સ્વામી’ અને ‘મૌલાના’ એટલે ‘અમારાં મોટાં.’ આજે તો આમાંથી ઘણાખરા શરૂદાનું અવ-મૂલ્યન થયું છે ને અર્થો પણ વિપરીત થઈ ગયા છે,

ફારસીમાં ‘પીર’ એટલે વૃદ્ધ-પુઝર્ગ-એટલે શરાબે શોકના પીનારામાં વડો હોય, જેને સાચી અને ઉત્કટ ભક્તિ હોય તેને પીરનું ખિરદ મળ્યું અને ફકીરોમાં એને મુરૂશદ (સત્ય-દર્શક)નું વિશેષણ મળ્યું.

પોતાને લાધેલ પ્રકાશ છૂટે હાથે ને ઉદાર દિલથી દેનાર ને લોકોને ફૌજ-આધ્યાત્મિક લાલ પહોં-ચાડનાર પ્રખર પ્રભુપ્રેમીને ‘દાતાર’ને લકગ લોકોએ આપ્યો. જૂનાગઢના ‘જમિયલશાહ’ને ગુજરાતના સંત ‘મીરાં દાતાર’ આ વર્ગોમાં આવી ગયા.

પીર જેવા પીરાના (પીરાણા)ને ભેદ (સાહેબનો) બશુનારને ‘મોહરમ’ ને ‘ચિસ્તિયા’માંથી ‘તીરિતવા’ થયું હોય કે પછી કોઈ સ્વતંત્ર વૃંદ હોય.

સૂફીઓમાં પણ શરૂ પરથી ‘ઝહરી’ ‘ઝહરાવદી’

વગેરે ને ગામના નામ પરથી ‘બુખારી’-‘બસરી’ ‘દુલ્હની’ વગેરે નામે પ્રચલિત થવાં લાગે છે.

વાંકાનેર અને જુનાગઢ ‘કલદર’ ફકીરોનાં સ્થાનકો છે. ઈસ્લામે અવિવાહીત જીવનને અગત્ય આપેલ નથી, પણ જેને લગનનો વિચાર પણ ન આવે-જેનું ચિત્ત મીરાં કે રાળિયા, જમિયલશાહ કે મમદુલશાહની માફક વરેલ હોય તેમને માટે કલદર સંપ્રદાય ખુલ્લો રાખ્યો છે.

આ ફકીરોએ ડિન્દુ મુસ્લિમના ભેદ વિના યોગ્ય તેજસ્વી પાત્રોને વીણીને ફકીરોનો મંત્ર આપેલ છે. આવો ‘બાલકો’ ‘ગુલામ’ હોય તો દીક્ષા પછી ગુલામ-શાહ થઈ જતો ને સત્તાવાર કે એવી ‘જગ્યા’ સાચવતો, જમિયલશાહ અને એના ચેલાઓ રક્ષિતના રાણી-ઓની સારવાર કરતા એમ કહેવાય છે.

મોટે ભાગે આવા સિદ્ધ પુરૂષો અન્યથા ફકીર માત્ર રહેવાનું પસંદ કરતા-પણ વાંકાનેરમાં થયું તેમ “હવે કોઈ મુસાફર ! કોઈ ઇન્સાન !”ના જગ્યામાં કાષ્ટ ન મળ્યું ત્યારે અતિગ્રાંથિતે કારણે સોનારણની મૈયત પડતી મૂઠી ગયેલ તે મૈયતનાંથી સોનારણને ખેડી કરી ચેલાઓ સાથે ગામમાં મોકલી ને ગામને જાણુ થઈ ગઈ. ગામખણીએ અને ગામના અગ્રણીઓએ શાહને રોકી લીધા. આજે એમની જગ્યા વાંકાનેરમાં મચ્છુ ને પાતાળિયાના સંગમ પર છે. પછી તો સાપ ગયા ને લીસોટા રહી ગયા. છતાં રાજ્ય એ જગ્યાની સાચવણી માટે રેવન્યુની સાથેસાથે ‘ફકીરફાજો’ ઉધરાવતું અને ધર્મસ્થાનને રક્ષતું.

અગ્રાત રહેવાનું આ વલણ ફકીરોના ‘મલા-મતિયા’ સંપ્રદાયમાં ય વધુ જોવા મળે છે. મોટાં પોતાની પાર્થિવ ઇચ્છાઓ માટે એમની પાછળ ન પડી જાય એ માટે નૂસા ‘નુહુણ’ અમદાવાદના પાલિકાના રોળામાં લખી જઈ રહેતા. બીજા દુકાળમાં

શોખથી ગટગટાવી છે.

સૂરી રૂપકની ગઝલો રામરસ ટપકતી મધુર-લાવથી ઘસડતી હોય છે. દિવાને હાફિઝની પહેલી જ ગઝલ જુઓ :

“હે સાકી ! ખાલીને ફરવા દે. ભલે સૌ પીએ. કેમકે પ્રેમ પ્રથમ તો આસાન-સહેલો લાગ્યો. પણ પછી તો મુશ્કેલીઓ આવી પડી. ઘોર અંધારી રાત ને મોઝા ને વમળ-એમાં સમુદ્ર કિનારે ફરતા સહેલાણી-ઓને અમારી હાલતની શું ખબર પડે ?”

દો. હંકળાસ ગાય છે : “આ તો એક મઘ-પાન મંદિર (મધુકંદા) છે, ને આમંત્રણ પણ સાર્વ-જનિક છે. શરાબની વહેંચણી જેવડું જેવું જામ (પાન) એવી અહીં તો રખાઈ છે.”

આ ગેય કાવ્યો આમ તો પાર્થિવ પ્રેમથી તરખોળ લાગે છે પણ ભક્તો માટે એ ભક્તિરસભીનાં ગીતો છે. “તોહારે કારન સખ સુખ છડિયાં, અય મોહે ક્યોં તરસાવે ?” વાળા મીરાંના ભજનમાં “વિરહ વ્યથા લાગી. ઉર અંદર સો તુમ આગ્યો છુઝાગ્યો” વગેરે વર્ણનો નરનારીના નેહનૈય લાગુ પડી શકે છે. “કાળા ન સડી. છુતખાના સહી-તુળે પૂજા હી લેગે કહી ન કહી” “જે તેરે ચાહને વાલે હૈં વેહ અય સતમ ! તુળે દૂંઢહી લેગે કહી ન કહી” વગેરે ગીતોમાં ધર્મના નામે રચાતા વાકાથી વિમુક્ત શ્રદ્ધાસભર સંગીત છે. બાહ્ય અને વૈષ્ણવી ગીતોના હૃદય રણ-કારની માફક પોતાને જે પરમ પ્રિય છે એવા અંતર-તમમાં વિરાજમાન વિશુને જ સંબોધન રહેલ છે.

મેલી દેને મમતા

તુજ વિના જીવડો નહિ જાયરે
સાંઈકો લેદ ન પાયો
છોડી દે ને મમતા, મમતાને મારે

દિલ દરિયામાં ડૂબકી દીધી મિંયા !
તે રે રે કરમ મેં શંખલા
મોતી કહાસે તું પાવે ?

પ્રેમના આ ધસમસતા પ્રવાહે જ રાગિયાને આજીવન અન્નચારીણી બનાવી, મીરાંને બહાવરી બનાવી ને એના જ પૂરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એકરાર બનાવ્યા. પણ આ પ્રેમદીવાની વ્યક્તિઓને બાજુએ મૂકીએ તોય એ સોમપાને કેટલાંય જીવનને દરજ્યાવાન, સેવા-પરાયણ, તપોધન, નિત્યપૂત, સંત ને સદાચારી સન્નતો બનાવેલ હશે.

ધર્મલાવનાનું આ સ્વરૂપ લિનંતાના બેટોને લાંગનારું, જન્મથી ગમે ને સંપ્રદાયમાં જન્મેલ હોય તેને પ્રેમમળામાં પરોવનારું—સાચ્યને સંકારનારું, જીદાઈને માન લાપાના બ્રમ અને અર્થની અણસમજ બતાવનારું પૂરવાર થયું છે.

સૂરી સાહિત્યના સ્પર્શે ને સૂરી હૃદયોના સંપર્શે જેમ બીજે તેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ “સખ સંતનરી જય” લોપણ અર્પણ કરેલ છે. પ્રણામી પંથની (કુરાણ ને પુરાણ) તાલીમ લીધી હોય કે જોગનઓ (ખ્યાન) નો સમન્વય પ્રયાસ હોય પણ એના આદિપુરુષો હિન્દુ મુસ્લિમોને નજીક લાવવાની અભિપ્રસાવાળા હોય એ અસંભવિત નથી. શોખણ તત્ત્વ પતન પછીનું હોય.

પીરાણાવાળા, મોમિન-મેમન, મોલેસલાય વગેરે સંપ્રદાયોના મૂળ પ્રવર્તકોમાં પણ આરંભકાળના ધર્મ-પ્રવર્તકો શરૂમાં તો સંજ્ઞોધિવૃત્તિથી આવેલ ધર્મી લોકો હોય ને પછીથી કુઠાળાં વાળી લીધાં હોય.

મેં તો ધર્મનાં કૂલોની ખુરશો મળી ત્યાંથી લીધી છે, તેમ વાહમાંથી ચડી ગયેલ વાતો અહીં ત્યાંથી છે. એટલે કાઈ વિગત અકુશી હોય, કંઈ સમજદાર હોય તો વાચકોની દરમુજબ ચાલું છું.

આરે કાયામાં બાગ બગીચા નિંયા
નઈ રે ફૂલન કેરી બાસ રે લમરા
આને લુભાગો, મેલી દેને મમતા

કરી લે ને બંદગી આ પણ નાંચ
કાજ રે મામદશાની વિનતી
અવસર વારી વારી નાંચ.

માધવસંત રામજી (૧૦) વલ્લભરામજી (૧૧) દામોદરજી (૧૨) તત્ત્વ વેતાજી.

મધ્વાચાર્યના ચાર

(૧) નિત્યાનંદજી (૨) શ્યામનંદજી (૩) ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી (૪) ઉકારાનંદજી

વિષ્ણુસ્વામીના બે

(૧) ગોકલેશજી (૨) વિકલેશજી

સાત અખાડા

(૧) ટાટબરી (૨) દિગમ્બરી (૩) નિર્વાંગી (૪) જીભગરી (૫) નિરાલમ્બી (૬) નિરમોહી (૭) ખાખી. આમ આ અખાડાઓના માર્ગદર્શનથી જગતનું કલ્યાણ કરવા ધર્મના પ્રચારાર્થે શિષ્ય પરિવારોએ ભારતમાં પરિભ્રમણ કરી આશ્રમો સ્થાપ્યા છે.

નિરખાડક સંપ્રદાય :

રાસ રાસેશ્વર શ્રી રાધાકૃષ્ણના ઉપાસકો છે. જે પ્રભુએ પ્રજામાં ગૌનું પાલન કરી ગોપાળ નામ ધારણ કર્યું એ સ્વરૂપને આ સંપ્રદાય માને છે. એમનો મંત્ર પણ ગોપાળમંત્ર અને ગોપાળ ગાયત્રીના સ્વીકાર કરેલ છે. તિલક વચ્ચે બિંદી કરે છે. તેઓના સંપ્રદાયમાં પ્રસ્થાનત્રયીને બદલે પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયને મુખ્ય માનેલ છે. જેમાં ગીતા, ઉપનિષદ વેદાંત અને ચોથા પ્રસ્થાનમાં શ્રીમદ્ભાગવતને સ્વીકારેલ છે. તેમનું મુખ્ય સ્થાન (ગાદી) ચરણાશ્રમ તથા સુલેમાનબાદની બાજુમાં જમુના કિનારે ધ્રુવ ક્ષેત્રમાં છે. આ સંપ્રદાયમાં વિક્રમ સંવત ૧૩૦૦ ની લગભગ હરિબ્યાસદેવજી નામના સંત થયા, અને સંપ્રદાયની શાખાના પ્રવર્તક બન્યા. જે શાખાને રસિક સંપ્રદાય પણ કહે છે. ભક્તમાળમાં જેમનું બ્યાન છે. તેમના શિષ્યોમાં એક શ્રી શોભુરામજી સંત થયા. તેમના શિષ્ય પરંપરામાં શ્રી હરિદાસજી થયા. જેમણે વૃન્દાવનમાં આશ્રમ સ્થાપ્યો. જે હરીસ્થાનના નામે પ્રસિદ્ધ છે. અકબર બાદશાહના નવરત્નોમાંથી સંગીત સમ્રાટ શ્રી તાન-સેનજી પણ હરિદાસજીને ગુરુ માનતા. એ સંતે પોતાના મુખ્ય શિષ્યને ગાદી સોંપીને ઉત્તરાવસ્થાએ જો શિષ્યો,

(૧) જોડીદાસજી (૨) અને ધ્યાનદાસજીને સાથે લઈને સૌરાષ્ટ્રની યાત્રાઓ કરતા તુલસીસ્વામ પધાર્યા અને ત્યાં જ જીવન પૂરું કર્યું.

એમના બીજા ગુરુભાઈ ધ્યાનદાસજીએ ફરતાં ફરતાં સેવળમાં આવીને કુંડલા તાલુકાના સેવળ ગામમાં આસન જમાવ્યું. મહારાજના સતસંગથી દેહાધ્યાસ છૂટી જતાં એક કાકી દરબારને જીવતાં સમાધિ લેવાની ઈચ્છા થઈ. મહારાજે ના પાડી પરંતુ દરબારે માન્યું નહિ એટલે ગામખંડાર નદીને કિનારે સમાધિ ગળાવી અને પછી વાળતે ગાળતે દરબારને લઈ સૌ ગામજનો સાથે સંત સમાધિ સ્થાન પાસે આવ્યા. પરંતુ આ સમાધિનો ખાડો જોતાં યુગળાઈને પ્રાણુ જશે તેવી ભીતિથી કાકી દરબારનો વૈરાગ્ય જતા રહ્યો. એક નિયમએ વખતમાં એવો હતો કે સમાધિને પછી પાછી એમને એમ પૂરાય નહિ. એટલે મહારાજ પોતે તેમાં બેસી ગયા. એમની સાથે આવેલો એક કૂતરો પણ ટેકીને પડ્યો. જેથી મહારાજે એક બીજી સમાધિ ગળાવવાનું કહ્યું. અને એમાં આ ધ્યાનને સમાધિ લીધી. આ દૃશ્ય દેખીને કાકી દરબારને ફરી પાછો વૈરાગ્ય પ્રગટતાં તેમણે પણ ત્યાં જ જીવતાં સમાધિ લીધી. શ્રી ધ્યાનદાસજીના શિષ્યોએ ગુરુ આદેશથી સૌરાષ્ટ્રમાં ધર્મનો પ્રચાર કર્યો.

એ વૈષ્ણવસંતો નિમાવત છે. શોભુરામ દ્વારાના એ સંતો હરિબ્યાસીના નામે જાણખાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જેનું અપભ્રંશ નામ હરિવાણી થઈ ગયું છે. આ શાખાના સંતો મુખ્યત્વે તત્ત્વમાતરકા, ગણ્યા, કુંડલા, અખેગઢ, અને સરંભડામાં છે.

આ સંપ્રદાયના સંત શ્રી ધ્યાનદાસજીએ ભકતો સાથેના જીતાટીતને નહિ માનેલ જેથી પાછળના શિષ્યોને મૂળ સંપ્રદાયના સંતો સાથેના સંપર્ક છૂટી જતાં મહામાર્ગી ધર્મના પ્રચારને લઈને. “ધર્મ એ જ સંપ્રદાય” માનીતિ વર્ણો જતાં માર્ગીને નામે જાણખાના લાગ્યા. આ સંપ્રદાયના સંતોની પ્રિય ત્યાગભાવના તો એ હતી કે ગમે તેટલી સમૃદ્ધિ મળે તો તેનો સ્વીકાર કરતો નહિ. કલ્યાણ કાઈ સેવક પાકાં મકાન બનાવી દેશ તૈયાર થાય તો પણ ના પાડી. ચૂનાખાંવ પાકાં મકાન બનાવવા જ નહિ.

પરિવારમાં નેતુરામજી થયા. તે દ્વારાના સંત ખ્યારે-
રામજીએ જૂનાગઢમાં ૧૭૭૦ ની લગભગમાં આવીને
ગંગારામ નામના ભૂતને શિષ્ય બનાવ્યો. જેનું તુંડીરામજી
એવું નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. આ સમય દીવાન
અમરજીના વખતનો. તુંડીરામજીના શિષ્ય નાથાભગત
રજપૂત તેમણે દીક્ષા લઈ ગોંડલ પાસેના સાતોદડ વાવડીની
સીમમાં જૂના વખતમાં જે ધાર ઉપર કર લેવાતો
હતો ત્યાં જગ્યા કરી, જેમનું નામ દાણીધારના નામે
પ્રસિદ્ધ છે. એવા જ સંતો રામાવત નેતુજી દ્વારાના હોવા
છતાં આજે ગામના નામે દાણીધારિયા તરીકે ઓળખા-
વાય છે. એમનું ગુરુસ્થાન જૂનાગઢ છે. જે આજે
ગુહસ્થાશ્રમી છે. અને જેઓ રામાનંદી સાધુઓ સાથે
વરવ્યવહાર લે છે.

દુધરૈળિયા

રામાનંદજીના શિષ્ય કપીરજી. તેમના રામચંદ્રના
પ્રભાવથી ખેંચાઈ પંચનાભજીએ કપીરજીને ગુરુમાન્યા
અને પંચનાભજીના પરિવારમાં પશ્ચિમદાસજી થયા.
જેમણે દુધરૈળમાં આશ્રમ સ્થાપી જ્ઞાનમાં પછાત એવી
રખારી શાંતિને ઉપદેશ આપી સંપ્રદાય ચલાવ્યો. જેમના
શિષ્ય પરિવારો આજે રામાવત હોવા છતાં ગામ
ઉપરથી દુધરૈળિયાના નામે ઓળખાય છે.

એ જ પશ્ચિમમાં સ્વામીનાં બહેન ચાંપબાઈ બહેને
ચૂલીમાં જગ્યા બાંધી. તેમના શિષ્ય પરિવારમાં ચાંપ-
બાઈના સાધુ તરીકે ઓળખાય છે.

પશ્ચિમસ્વામીના શિષ્ય પરિવારમાં ભાલુદાસજી
થયા. તેમણે વાગડમાં વારાહીમાં ગાદી સ્થાપી જે
રવિભાલુના નામે ઓળખાય છે. જેમાં મોરારસાહેબ,
ખીમ સાહેબ, વિગેરે સંતો થયા. જેમનું આપેલું
ભજન સાહિત્ય સૌરાષ્ટ્રમાં ફેર ફેર ગવાય છે.

કુખાવત, આશાણી, દેશાણી વગેરે

રામાનંદજીના શિષ્ય શ્રી અનંતાનંદજી અને
તેમના શિષ્ય કૃષ્ણદાસજી દુધાધારીએ ઘણા શિષ્યો
કરેલા. એમના એક શિષ્ય કુખાજી થયા જેમણે જોધપુર
રાજ્યમાં જીંધડા ગામમાં ગાદી સ્થાપી. તેમના શિષ્યો

કુખાવત થયા. કૃષ્ણદાસજીના શિષ્ય પરિવારમાં હરિદાસજી
થયા જેમણે સરપદડ ગામમાં આવી ગાદી સ્થાપી.
તેમના શિષ્યો સરપદડિયા તરીકે ઓળખાય છે. એ જ
સંત હરિદાસજીના ખીખ શિષ્ય દેશાજી રજપૂતે દીક્ષા
લઈ બાબરા પાસે ગરચી ગામમાં જગ્યા કરી, જેમનો
શિષ્ય પરિવાર મુખ્ય રામાવતને બદલે ગુરુના નામે
દેશાણી તરીકે ઓળખાય છે. એમના ખીખ ગુરુભાઈ
આશારામજીએ ચિત્રલમાં જગ્યા કરી. એમના શિષ્ય
પરિવારના આજ આશાણીના નામે ઓળખાય છે.

એક ત્રીજા ગુરુભાઈ વાઘારામજીએ દડવામાં
જગ્યા કરી તેમના શિષ્ય પરિવાર આજે વાઘાણીના
નામે ઓળખાય છે. ચોથા ગુરુભાઈ સ્વામદાસજીએ
લીંબડી પાસેના બજોલ ગામે આવીને જગ્યા કરી તેમના
શિષ્યો બજોલિયા તરીકે ઓળખાય છે. આ બધી શાખાના
મૂળ પુરુષ રામાનુજચાર્ય હતા. એમનો સિદ્ધાંત વિચિત્ર-
દૈત. તેમણે “અન્ન સાયુ” અને જગત મિથ્યા પણ
વિકારવાળું, અન્ન રૂપે સાયુ, જીવ પણ સત્ય છતાં જીવ
અગુરુપે. ધર્મ રહસ્ય માટે વિશિષ્ટાદૈત સાધન કર્મયુક્ત,
જ્ઞાન યુક્ત. વિષ્ણુની ભક્તિ અને શરણાગતિ, મુક્તિ વૈકુંઠી
પ્રાપ્તિ અને મુક્તિના ચારેય પ્રકારોને માન્ય રાખ્યા.
એમના માન્ય ગ્રંથ અમરચંદ્રનું શ્રી ભાસ્ય, હરિવંશ,
મહાભારત, વિષ્ણુ પૂરાણ અને ભાગવત વિગેરે. આચાર્ય,
અચનં ભક્તિ, સચુણ અન્નને માનવાનું ચિત્ત, અચિત અને
ઈશ્વર ત્રણેયને નિત માનવાના. આત્મા અચુ છે. જીવ
અસંખ્ય છે. એક ખીખથી લિન્ન છે અને મોક્ષ દિશામાં
પણ લિન્ન જ રહે છે તેમ સ્વીકારેલું છે.

ગોંડલિયા

કૃષ્ણદાસજીએ ગણતામાં ગાદી સ્થાપી એમના
એક શિષ્ય કિલદેવજી થયા. એમના શિષ્ય દેવનુરાઈજી.
તેનાથી દ્વારા ચાલ્યો. તે જ આશ્રમના સંત યોગેશજી
(જીવજીદાસજી) હતા. ભક્તમાળમાં તેમની વાડી છે,
તે જીવજીદાસજી સૌરાષ્ટ્રમાં ફરતાં ફરતાં તેમણે ગોંડ-
લમાં આવી જગ્યા બનાવી જે આજે વડવાળાના
નામે પ્રચલિત છે. તે મહાપુરો મળદાસજી વિગેરે
મહાત્માઓને જ્ઞાન ઉપદેશ આપ્યો. જે દેવનુરાઈ
રામાવત હોવા છતાં ગુરુસ્થાન ગોંડલ યોવાથી એમના

સૌરાષ્ટ્રમાં ભક્તિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગ

અધ્યા : કેશવરામ ડા. શાસ્ત્રી

‘વિદ્યાવાચસ્પતિ’

પાંચરાત્ર-સાત્વત-ભાગવત સંપ્રદાયનો ક્યારે જિગમ થયો અને ક્યાં અને કેવી રીતે વિસ્તર્યો એ જાણવાનું સરળ નથી. મહાભારતના વર્તમાન વિશુદ્ધ સ્વરૂપની હવાતી ‘અષ્ટાધ્યાયી સંસ્કૃત વ્યાકરણ-સૂત્રો’ના કર્તા પાણિનિના ઈ. પૂ. છઠી સદીના આરંભમાં હોવા વિશે આજે કોઈ શંકા નથી, કારણ કે એમણે વ્યાકરણના એક સૂત્રમાં ‘મહા-ભારત’ શબ્દની સિદ્ધિ કરી બતાવી છે. એમના સમયમાં પ્રચલિત માન્ય અને શિષ્ટ ભાષા-એ એને ‘ભાષા’-‘લોકભાષા’ એવી સંજ્ઞા ‘છાંદસ ભાષા’ (વૈદિક ભાષા)થી જૂદી પડવા આપી છે. મહાભારત-શાંતિપર્વના નારાયણીય ઉપાખ્યાનોમાં સાત્વત (ભાગવત) સંપ્રદાયનાં બીજ પડ્યાં છે. જરૂર એના અણસાર ભગવદ્ગીતામાં તો અછતો રહેતો નથી. ખેશક, ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ-પુરોગામનું પ્રાબલ્ય છે. જ્યારે નારાયણીય ઉપાખ્યાનમાં ‘નારાયણ’ ઉપરી આવે છે. પાંચરાત્ર સંપ્રદાયની ૩૦૦ થી પણ વધુ સંહિતાઓ જાણવામાં આવી છે. જે સમગ્ર ભારત-વર્ષમાં એ સંપ્રદાયની વ્યાપકતાનો ખ્યાલ આપે છે. મંદિરોની રચના, મૂર્તિવિધાન, ઉપાસના-પદ્ધતિ વગેરેની ક્રીડામાં ક્રીડી વ્યગતા એ સંપ્રદાય ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં એ સંપ્રદાયના જે અવશેષ સૌરાષ્ટ્રમાં સચવાઈ રહેલા છે તે બે કહી શકાય. એમાંનો એક તે સ્કંદગુપ્તના સૌરાષ્ટ્રના પ્રતિનિધિના પુત્ર અને ગિરિનગરના વહીવટદાર ચક્ર-પાલિતે સુદર્શન તળાવની મજબૂત પથ્થરોની પાળ બાંધી તળાવનો છેલ્લો છોડોદાર કરાવ્યો ત્યારે સાથોસાથ એના પૂર્વ બાજુની પાણી આવવાના માર્ગ-રૂપ સુવર્ણરેખા નદીના દક્ષિણ કાંઠા ઉપર ચક્રગુપ્ત વિષ્ણુનું મંદિર બંધાવ્યું તે ઈ. સ. ૪૫૭નો. સ્થાન તે જ વર્તમાન દામોદર કુંડ ઉપરનું દામોદરજીનું મંદિર. એના સુખ્ય મંદિરમાં બે વિષ્ણુ મૂર્તિ અને સાથે રૂક્મિણીની મૂર્તિ (જેને અત્યારે ‘રાધાજી’ કહે-

વામાં આવે છે) જે એના સ્વરૂપ ઉપરથી એટલા જૂના સમયની હોવા વિશે શંકા રહેતી નથી. બાહુના મંદિરમાં બે મૂર્તિઓ વિષ્ણુની છે તે ચોક્કસ કાલની છે. મૂળ મંદિરમાં ત્રણ વાર તો ચોક્કસ છોડોદાર થયો છે. વર્તમાન સ્વરૂપ દારકાના જગત મંદિરની નાની આદતિ જેવું સોળમી-સત્તરમી સદીથી જૂનું નથી, પરંતુ એની નીચેની બેઠણીમાં પ્રાચીનતા સચવાઈ રહી છે. ઉપરની ચારે વિષ્ણુ મૂર્તિ ‘ત્રિવિક્રમ’ (વામન) ની છે. અને આવર્થ છે કે યુગરાત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનાં વિષ્ણુ મંદિરોમાં મોટા ભાગની મૂર્તિઓ ‘ત્રિવિક્રમ’ની છે, એ દારકાનાથ હોય કે રણછોડરાય, કે માધવરાય વા દૈત્યસૂદન હોય.

બીજો અવશેષ તે આજની દારકાના નવપત્નો છે. વળામથી મળેલાં ગાડુલક ‘મહારાજ વરાહદાસ રજનાં ઈ. સ. ૧૪૮૧નાં તામ્રપત્રોમાં એણે દારકા ઉપર ચડાઈ કરી પોતે ‘દારકાપતિ’ બન્યાનું જણાવ્યું છે. અને દારકામાં ‘હરિમંદિર’ વાને ‘ભગવદાલય’ હોવાનું વિષ્ણુ પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ કહે છે જ. ઈ. સ. ની ૪થી પદ્મી સદીમાં પરમ ભાગવત ગ્રંથોના સમયમાં આજની જ દારકા તીર્થસ્થાન તરફે વિકસી ચૂક્યું હતું કે જેનું ગિરિનગર (જૂનાગઢ).

સ્કંદપુરાણાંતર્ગત પ્રભાસખંડના એમાંના વસ્તા-પથ ક્ષેત્ર માહાત્મ્ય સાથે વસતીના મેંવકાના સમયમાં સિદ્ધ થયેલો હતો, કેમકે એમાં સર્વોત્તમ પુત્ર રવંત કલો છે તેનું ત્યાં વર્ણિત સ્વરૂપ ભટકતું છે. વળી જિર્નવંત અને રવંતક એ જ ચિરંતર એવી નવી માન્યતા એમાં બેઠી થતી હોઈ એની રચના કાર્દમક મહાદેવપુત્ર દુદ્ધામા (ઈ. સ. ૧૫૦) સુધી જૂને જઈ શકે એમ નથી, કારણ કે એના સમયમાં ભવંકર રીતે તૃટી ગયેલા સુદર્શન તળાવનું વિચાગ બંધ બાંધી સમારો હોવામાં આવ્યું ત્યાં માત્ર ‘જિર્નવંત’ (આજનો

મથાળે આવેલા સ્થાનમાં મુકામ કરી શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણ કયું એના ચોક્કસ સમય નથી મળતો, પરંતુ એ જે કોઈ સમય હોય, એ વખતે જૂના સમયથી દામોદરજી જેમના ઈષ્ટદેવ-કુળદેવ છે તેવા ગિરિનગર (ગિરનાર)ના બ્રાહ્મણોએ પુષ્ટિમાર્ગનો સમાદર કર્યો. એવો જ સંબંધ માધવપુર-વેડમાં પણ બંધાયો. ત્યાં ગામથી બે કિલોમીટર ઈશાને રૂપેશ્વરનામાં બંધાઈ વર્ષમાં બે વાર શ્રીકૃષ્ણ-રૂદ્રમણીનાં લગ્નના ઉત્સવ કાર્તિક સુદિ બારસ અને ચૈત્ર સુદિ બારસને દિવસે જોવાય છે તેની નજીકના કદમ્બકુંડ ઉપર શ્રીમહા-પ્રભુજીએ શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણનો દાલ આપ્યો-ત્યાં પણ મુખ્યત્વે ઘણા જૂના સમયથી શ્રી માધવરાયજીના સેવક તરીકે પુરોહિત કુળના કૃષ્ણાનંદગોસ્વામી ગિરનારા બ્રાહ્મણો જાણીતા હતા. તે જમનગરના પંથકમાં હજી નવાનગરની જમરાવળે સ્થાપના નહોતી કરી એ પૂર્વે નાગનેશ બંદરના નાગમતી નદીના કાંઠે પણ શ્રી મહા-પ્રભુએ શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણનો દાલ આપ્યો હતો. એ પંથકમાં પણ ગિરનારા બ્રાહ્મણોનો પ્રસાર હતો. દારકામાં તો દારકાધીશની સેવામાં ગૂગળી તેમજ અમોદી બ્રાહ્મણો જૂના સમયથી હતા અને ભાગવત સંપ્રદાયની પ્રણાલીમાં જ વિકસ્યા હતા એટલે ત્યાં પણ એ બ્રાહ્મણોને પુષ્ટિમાર્ગ સરળ પડ્યો હતો. દારકામાં દારકાધીશના મંદિરનાં પગથિયાં પૂરાં થાય છે ત્યાં પૂર્વ બાજુ ગોમતીના તીર ઉપર, ત્યાંથી દસેક કિલો મીટર પૂર્વે મૂળ ગોમતામાં, બેટ શંખોદ્ધારના માર્ગે ગોપીતળાવમાં અને બેટ શંખોદ્ધારમાં પણ શ્રીમદ્ભાગવત ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો અને પાર-યણ થયાં હતાં. ત્યાંથી પીંડારા જતાં ગોગાગૂળામાં, પીંડારામાં, અને ત્યાંથી નીકળી જમખંભાળિયામાં પણ એમના સદર પારાયણ થયેલાં. અહીંના બ્રાહ્મણો અને બીજા સ્થાનિક ઉજળિયાત પ્રજા પુષ્ટિમાર્ગના સંસ્કારમાં રંગાઈ હતી. મોરબી મચ્છુને પૂર્વ કાંઠે પણ એવા એક સુંદર સ્થાનમાં એમણે ઉપર પ્રકારનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો.

બીજા ત્રણ સ્થાન તે ધંધુકા નજીક તમડી, દેસવાડા નજીક ગુપ્તપ્રયાગ અને પ્રભાસ પાટણમાં ત્રિવેણીસંગમ ઉપરનાં છે. બંધાઈ પણ એવો કાર્યક્રમ

આપ્યો છે. બંધાઈ બંધાઈ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં શ્રી મહા-પ્રભુજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતનાં પારાયણ કરેલાં તે બંધાઈ સ્થાન ‘આચાર્ય’જીની બેઠક તરીકે જાણીતાં છે. આ રીતે તમડી ગુપ્તપ્રયાગ, પ્રભાસ માધવપુર-વેડ, જૂનાગઢ મૂળગોમતા દારકા, ગોપીતળાવ, શંખોદ્ધાર-બેટ, ગોગા-ગૂળા, પીંડારા, જમખંભાળિયા, જમનગર અને મોરબી આટલાં સ્થાને બેઠકો જાણીતી થઈ અને એ બંધાઈ પુષ્ટિમાર્ગના પ્રચારનાં કેન્દ્રો બન્યાં. એમના બીજા પુત્ર શ્રી વિદ્વતનાથ ગુસાઈજી ગુજરાતમાં છ વાર આવેલા, તેમની એની એક બેઠક દારકાની દક્ષિણે પાંચેક કિલોમીટર ઉપર ચંદ્ર ભાગાનદીના મથાળ ઉપર આવેલા બરડિયા ગામની સીમમાં સાંબલકમણનાં લગ્ન મંદિરો પાસે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજીની સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા દરમિયાન, બેઠકાનાં ચરિતોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અનેકાએ પુષ્ટિમાર્ગની દીક્ષા લીધી હતી. મૂળમાં ભાગવતમાર્ગ વ્યાપક હતો તેથી આવા વિદ્વાન વિરક્ત પ્રકૃતિના આચાર્યને મેળવતાં પુષ્ટિમાર્ગનો વિકાસ થવામાં વધુ સરળતા થઈ. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી પંચી અનેક વલ્લભવંશી આચાર્યો સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર આવ્યા અને અન્ય બ્રાહ્મણો વણિજા લાટિયા લુહાણા કાડી રાજપૂતો આહીરો અને વ્યાપક રીતે કલુખીઓએ પુષ્ટિ માર્ગને આવકાર્યો. રાજવંશોમાં પોરબંદર જમનગર-ધ્રોળ-રાજકોટ-ગોંડલ-મોરબી લાડી લખતર વગેરે પુષ્ટિમાર્ગની પૂરી અસર નીચે આવ્યા, આમાં ધ્રોળ અને લખતરમાં આજે પણ પુષ્ટિમાર્ગનું અનુયાયિત નવા યુગમાં પણ જોવા મળે છે. શ્રી ગુસાઈજીના પ્રપૌત્ર શ્રી ગોપીનાથજી દીક્ષિત માત્ર અઢારેક વર્ષની ઉંમરે કચ્છમાં ગયેલા અને માંડવીમાં શ્રી સુંદરરાયજીના મંદિરમાંના શિક્ષાલેખ પ્રમાણે લાટિયાઓને વૈષ્ણવધર્મનો બોધ આપવામાં ઉત્તરવળ સફળતા મેળવી. એને લીધે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ લાટિયા આવ્યા-લુહાણા આવ્યા તે બંધાય પુષ્ટિ-માર્ગીય વૈષ્ણવો તરીકે વિકસ્યા.

નાનું કે મોટું ભાગ્યે જ કાંઈ એવું નગર હશે કે બંધાઈ પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિર કે હવેલી ન હોય. આમ છતાં ગાદીનાં સ્થાન તો ગણ્યાગણ્યા જ થયાં.

પોરબંદરમાં શ્રી ગોપાલજી પછી શ્રી ગોપી-
નાથજી અને એમના પછી શ્રી જીવનલાલજી મહારાજ
અને એમના પુત્ર શ્રી રણછોડલાલજીનો પ્રભાવ રાજવંશ
ઉપર પ્રબળ હતો. આજે શ્રી ગોવિંદરાયજી મહારાજ
એ પ્રણાલી જાળવી પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રની વૈષ્ણવ જનતા
નિદેશકપદને શોભાવી રહ્યા છે.

પોરબંદરના શ્રી. ધનશ્યામલાલજી મહારાજ
તો ભારતવર્ષના નામી હારમોનિયમ-વાદક હતા. અને
એમના તૃતીય પુત્ર શ્રી દારિકેશલાલજી મહારાજે એમનું
સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું. એમના દિતીય પુત્ર શ્રી
રસિકરાયજી પાસે એ પ્રણાલી જીવિત છે. તે પ્રથમ
પુત્ર શ્રી માધવરાયજી લલિતકળાઓ દ્વારા પુષ્ટિમાર્ગની
સેવાઓ કરી રહ્યા છે.

ગો. શ્રી ધનશ્યામલાલજીના ખીન્ન પુત્ર શ્રી
પ્રદ્યુમ્નલાલજી ખેટ શંખોદ્ધારની પુષ્ટિમાર્ગીય ગાદીએ
ગયા હતા. આજે ખેટમાં એ વિષે કેયું રહ્યું નથી.
મોટા પુત્ર શ્રી દમોદરલાલજીના મોટા પુત્ર ગો. શ્રી
પુરુષોત્તમલાલજી કોટા છોટે મથુરેશજીની ગાદીએ દત્તક
ગયા.

પોરબંદરના શ્રી ગોપીનાથજી મંદિરવાળા ગો.
શ્રી. રણછોડલાલજીને મુળધના લાલબાવા મંદિરની
પણ ગાદી મળી હતી. એ ગાદીએ એમના પછી
એમના મોટા પુત્ર શ્રી વલ્લભલાલજી આવ્યા હતા.

એ જીવાન વયે વિદેહ થયા.

જમનગરના ગો. શ્રી. વ્રજનાથજી મહારાજ
આદર્શ ગોસ્વામી થઈ ગયા. એમની ગાદીએ શ્રી.
અનિરુદ્ધલાલજી મહારાજ અસામાન્ય કૌટિના દાર્શનિક
પંડિત હતા. અને અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોની રચના કરી
ગયા છે. એમની ગાદીએ જૂનાગઢવાળા શ્રી પુરુષોત્તમ-
લાલજીના નાના ભાઈ શ્રી વ્રજભૂષણલાલજી ભાગવતના
ઉચ્ચ પ્રકારના વિદ્વાન અત્યારે પુષ્ટિમાર્ગનું ગૌરવ
વધારી રહ્યા છે.

જમ-ખંજળિયામાં આંપાસેનીથી ગો. શ્રી
વિઠલેશજી આવી સ્થિર થયા હતા, એમના મોટા
પુત્ર શ્રી દારિકેશલાલજી કચ્છ-માંડવીના મંદિરની
ગાદીએ ગયા. અને નાના પુત્ર ગો. શ્રી વ્રજનાથ-
લાલજી જમ-ખંજળિયામાં રહ્યા. ગો. શ્રી વ્રજનાથ-
લાલજી જોડા વિચારક હતા અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના
એમના અનેક પ્રવાસોમાં પુષ્ટિમાર્ગને આજના યુગના
સંદર્ભમાં મૂલવી જૂની ઘરેડના ફેટલીક રીતરસોમાં
પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. દુઃખનો વિષય
કે બને ભાઈઓ ભરયુવાવસ્થાએ વિદેહ થયા.
એમના ખીન્ન પુત્ર ગો. શ્રી વલ્લભલાલજી જુજ.
યુનિ.ના ગ્રેજ્યુએટ છે ને રાજકોટમાં પોતાનું પ્રેરક
જીવન ગાળી રહ્યા છે.

૫૭૬ થી ચાલુ
જૂના આવેગરૂપી અશ્વને ધીરતારૂપી લગામ ચડાવી રોકી
રાખી સમાજ સેવા કરી છે. આ બંધાય સતોના ગુર-
દ્વારો તો પહેલાં લખ્યા તે છે, પરંતુ આમાંના ધણુ
સતો વધે પહેલાં મહામાર્ગ પંથના અનુયાયીઓ હોવાથી
નામ માર્ગપંથ પડી ગયું છે. રામદેવજી પીરે શ્રી
કાલીબાઈ હરિજનને પણ ગત ગંગામાં લઈ લીધા. છતા-
જીવના ભેદને ભૂંસી નાખ્યા.

આશ્રમે બનાવી અન્યને આપી પહેરે લુગડે
નોકળવામાં એ સતોનું મને આંચકો ન પાતું. માંદાની
માઠવતો અને કોઢિયાની સેવા કરવામાં આ પંથના

અનુયાયીઓને સૂગ નહોતી ચડતી. આંગણે આવેલ
અતિથિતો આદર કરવો, એ નિરાશ ન જવો બેઠાંએ
અને ભૂખ્યાંને અન્ન આપવું, તેમજ એ યુગમાં ચાલતા
પંથોનો સમન્વય સાધીને વંદનમાં પણ મંત્રના રૂપમાં
એ જ બોલાવું કે:

સાંઈકું સલામ, કાપડીકું જીનામ
નાથજીકું આદેશ, અને સમગ્રતરું જે જે સીતારામ

આ છે માર્ગપંથનો દૂક પરિચય. સતો પાસેથી
સાંભળીને અને શ્રી ત્રિકમદાસજી મહારાજનું “સાંપ્રદા-
યિકજ્ઞાન પ્રકાશોદય”માંથી પ્રાપ્ત.

‘બ્રહ્મભાગ’ જમીનની સપાટી નીચે દાટેલા હોય છે. આ પરથી આખા શિવલિંગનું કદ કેટલું મોટું ગણાય! એની સાથે મળેલી નદિની પ્રતિમા પણ લગભગ ૮x૪ ફૂટના કદની છે. આ ઉપરાંત રતનેશ્વર, શુદ્ધેશ્વર, પ્રગટનાથ અને બીડલજન મહાદેવના નામે ઓળખાતાં લિંગ પણ જૂનાં ખડેરામાં મળ્યાં હોઈ મૈત્રકકાલીન છે.

પ્રભાસ પાટણમાં આવેલું સોમનાથનું મંદિર પ્રાચીન કાલથી પ્રસિદ્ધ છે. તીર્થ તરીકે પ્રભાસનો ઉલ્લેખ છે. ક્ષત્રપ રાજા નહપાનના સમયના અર્થાત્ ઈસ્વી (ખીજી કે) પહેલી સદીના લેખોમાં આવે છે. ૧૧ મી સદીમાં મહમૂદ ગઝનવીએ તોડેલું સોમનાથનું મંદિર સોલંકી રાજા ભીમદેવ ૧ દાના સમય પહેલાં બંધાયું હતું એ નિર્વિવાદ છે. એ મંદિર મૈત્રકકાલ દરમ્યાન બંધાયું હશે. ૧૮૫૦માં થયેલા સોમનાથ મંદિરનાં ખડેરાનાં ખોદકામ પરથી આ સંભવને ઘણું સમર્થન મળ્યું છે. આમ સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથનું મૂળ મંદિર પરમ માહેશ્વર મૈત્રક રાજાઓના શાસનકાલ દરમ્યાન બંધાયું ગણાય.

સૌરાષ્ટ્રનાં પ્રાચીન મંદિરોના અવશેષોમાં સહુથી પ્રાચીન ગોપત મંદિર છે. આ મંદિર સૂર્યનું હોવાનું ધારવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હાલ એ મંદિરની અંદર ‘રામ-લક્ષ્મણ’ના નામે ઓળખાતી જે ભે જૂની મૂર્તિઓ રાખેલી છે તે ખરી રીતે ચતુર્ભુજ વિષ્ણુની અને કાર્તિકેયની પ્રતિમાઓ છે. ખરડા કુંગરના પ્રદેશમાં ખાલેશ્વરનું પ્રાચીન શિવાલય આવેલું છે, એનું શિખર ધૂતલ છાદ સ્વરૂપનું છે, એમાં ચંદ્રશાલાનાં રૂપકેન કરેલાં છે તે દરેકની ઉપર સાવલક અને કલશ પણ છે.

મૈત્રકકાલનાં દાનપત્રોમાં જણાવેલાં સૌરાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોનાં નામોમાં કુમાર, માધવ, વિષ્ણુ, શુભ, સ્કન્દ, ગણેશ્વર, ઈશ્વર, વાસુદેવ ઇત્યાદિ નામો રહેલાં છે, જે શિવ વિષ્ણુ કાર્તિકેય અને ગણપતિનાં ઘોતક છે.

મૈત્રક રાજાઓ જે પૂજ્ય ‘બખ્ખ’ના પાદ્યુધ્યાન ધરતા, તે માહેશ્વર સંપ્રદાયના વડા ધર્માચાર્ય

હતા.

મૈત્રક વંશના રાજાઓ મોટે ભાગે માહેશ્વર હતા. અપવાદરૂપે મહારાજા ધ્રુવસેન ૧ લો પરમ ભાગવત હતા. શૈવ માટે ત્યારે ‘માહેશ્વર’ અને વૈષ્ણવ માટે ‘ભાગવત’ શબ્દ પ્રયોજાતો. મૈત્રકાના સમયમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ગારુડક નામે રાજવંશ થયો. એ વંશના રાજાઓ પરમ ભાગવત હતા. ગારુડક કુલની ઉત્પત્તિ પ્રાયઃ ભગવાન વિષ્ણુના વાહન ગરુડ સાથે સંકળાયેલી હતી. માહેશ્વર સંપ્રદાયની સરખામણીએ ભાગવત સંપ્રદાય અનુસરનાર રાજવંશોની સંખ્યા ઘણી ઓછી હતી. છતાં લોકજીવન પર ભાગવત ધર્મની ઘણી અસર પ્રસરેલી જણાય છે.

મૈત્રકકાલીન રાજાઓની પ્રશસ્તિમાં વિષ્ણુ ભગવાન અને એમના અવતારો-ખાસ કરીને વરાહ, વામન અને શ્રીકૃષ્ણ-ને લગતા અનેક ઉલ્લેખ આવે છે. એમાં લક્ષ્મી, સુદર્શન ચક્ર, ગદા, શારંગ, પદ્મ, કૌસ્તુભ મણિ, ગરુડ અને જલશય્યાનો નિર્દેશ આવે છે ને વિષ્ણુનાં ઉપેન્દ્ર નારાયણ, પુરુષોત્તમ, જનાર્દન વગેરે નામ આવે છે. એ કાલના બ્રાહ્મણોનાં નામોમાં વિષ્ણુશર્મા, વિષ્ણુચક્રા, કેશવ અને શ્રીધરદત્ત જેવાં નામો વૈષ્ણવ ધર્મની અસર દર્શાવે છે.

ધરસેન રાજાના સમયમાં કવિ ભટ્ટિએ વલ-ભીમાં ‘રાવણવધ’ નામે મહાકાવ્ય રચી તેમાં રામચરિત આલેખ્યું. મૈત્રક રાજાઓ સમય જતાં દ્વારવતીના યાદવકુલના ગણાયા. મૈત્રક કાલ દરમ્યાન રચાયેલા વિષ્ણુપુરાણમાં ભગવદ્ ભકિતનો મહિમા ગાયો છે. વલભીપુરનાં ખડેરામાં કેશિનિપૂર્વન કૃષ્ણની સુંદર પ્રતિમા મળી છે.

આમ અભિલેખો તથા સાહિત્યની ઉપલબ્ધ સાધન સામગ્રીમાં આવતા ઉલ્લેખો પરથી તેમજ પુરાતન અવશેષો પરથી સૌરાષ્ટ્રમાં મૈત્રકકાલ દરમ્યાન માહેશ્વર સંપ્રદાય તથા ભાગવત સંપ્રદાય સારી રીતે પ્રચલિત હોવાનું માલૂમ પડે છે.

પૃ. ૫૮૭થી ચાલુ]

કમીર ક્ષર દેહે શુભરાતમાં આવ્યા કે ન આવ્યા એને છોડો, પણ અ-ક્ષર દેહે તો બેશક આવ્યા

જ છે. આજે એ ક્ષર દેહે નથી ત્યારે પણ અ-ક્ષર દેહે તો, ઓપી જ રહ્યા છે. આખરે તો અક્ષરદેહ જ અમર છે ને ! ‘ક્ષર’ એટલે ક્ષણિક; ‘અક્ષર’ જ શાશ્વત.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. કપીર સંપ્રદાયની બાબતમાં પણ આમ જ બન્યું છે. કપીરના અવસાન પછી તેમના અનુયાયીઓમાં સિદ્ધાંતો, વિચારો, વગેરે બાબતોમાં વિરોધ જાણો થયો. એમાંથી તેઓ મુખ્ય બે શાખામાં વહેંચાઈ ગયા: ૧. કાશીની શાખા અને ૨. ધર્મદાસી શાખા.

કાશીની શાખા :

આ શાખાના સ્થાપક હતા સુરતગોપાલ. “અનુરાગ સાગર”માં તેમને, “અધ-અચેત” તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. સુરતગોપાલ કપીરના બ્રાહ્મણશિષ્ય હતા. તેમણે કપીરના વાણીસંગ્રહ “બીજક”ને માન્યતા આપી, કાશીમાં કેન્દ્ર સ્થાપ્યું. આ શાખાનું સૌ પ્રથમ કેન્દ્ર કાશીમાં સ્થપાયું હોવાથી તેને ‘કાશીની શાખા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શાખાના મહંતો, ક્ષત્રચર્ચને અનિવાર્ય માને છે. અને જ્ઞાનમાર્ગ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપે છે. કાશીની શાખાનું બીજું સ્થાન મગહરમાં છે.

ધર્મદાસી શાખા :

ધર્મદાસી ધારાના સ્થાપક હતા કપીરના વાણક શિષ્ય ધર્મદાસ. એમણે “કપીરસાગર”ને આદર કર્યો અને “બીજક”ની ત્રિજ્યાની ટીકા કરી. આ શાખાનું સૌ પ્રથમ કેન્દ્ર સ્થપાયું બાંધવગઢમાં. તે પછી છત્રીસગઢમાં પણ તેનું કેન્દ્ર સ્થપાયું. એના સ્થાપકના નામ પરથી તે ધર્મદાસી શાખા તરીકે ઓળખાય છે. આ શાખાના અનુયાયીઓ મુખ્યત્વે નેપાળ, સિક્કિમ અને શુજરાતમાં જોવા મળે છે. શુજરાતની અંદર આ શાખાના અનેક નાના-મોટા ફાંટા ફેલાયા હોવાનું જણાય છે. એમાં રામકપીર, સતકપીર, નામકપીર, દાનકપીર, હંસકપીર, મંગલ કપીર, ઉદા કે ઉદાસી કપીર વગેરેના સમાવેશ થાય છે. આજે આમાંથી ઘણા નામશેષ બની ગયા છે. એમના વિશે કાંઈ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી. એકલા ‘રામકપીર’ પંથ વિશે કેટલીક માહિતી મળે છે, તેના વિશે આપણે આગળ જોઈશું. ઉપરાંત ઉદાપંથ વિશે જાણવા મળે છે કે ભરૂચ બાબુ જીવાતસ્વાપંથની અંતર્ગત આવતી આ એક પેટા

શાખા છે.

પંથવિભાજનની પ્રક્રિયા એક વખત થઈ ગઈ પછી તો એ વલ્લુથંભી વિકસતી જ રહેવાની: કપીરપંથી સાહિત્યમાંથી આવા ત્રિભિન્ન ખાર પંથપ્રવર્તકોનાં નામ મળી આવે છે. “અનુરાગ સાગર” મુજબ, આ પ્રવર્તકોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ મુસુઅંધા, ૨ તિમિરદૂત, ૩ અધઅચેત, ૪ મનભંગ, ૫ જ્ઞાનભંગી, ૬ મકરંદ, ૭ ચિતભંગ, ૮ અકિલભંગ, ૯ વિસંભર, ૧૦ નકટા, ૧૧ દુરગદાની, ૧૨ હંસમુનિ. પ્રસ્તુત નામોનો ખરો પરિચય તુલસીદાસના ‘ધટ રામાયણ’ અને પરમાનંદ સાહેબના ‘કપીર મન્સૂર’ ગ્રંથમાં આ પ્રમાણે આપાયેલો છે. અનુક્રમે- ૧ નારાયણદાસ, ૨ ભગોદાસ, ૩ સુરતગોપાલ, ૪ સાહેબદાસ, ૫ ટકસારી, ૬ કમ્પાસ, ૭ ભગવાનદાસ, ૮ પ્રાણનાથ, ૯ જગ-જીવનદાસ, ૧૦ તત્વાજ્ઞા, ૧૧ ગરીબદાસ, ૧૨ ધર્મદાસ, આ ઉપરાંત જ્ઞાનીદાસ, નિત્યાનંદ પણ કપીરના શિષ્યો અને પંથપ્રવર્તક હતા એવી માહિતી મળે છે.

ઉપરોક્ત પ્રવર્તકોએ જુદા જુદા પ્રદેશમાં જુદી જુદી શાખાઓ પ્રવર્તમાન કરેલી છે. અલબત્ત, બારેય પ્રવર્તકોની બારેબાર શાખાઓની માહિતી દુષ્પ્રાપ્ત રહી છે. ઉપલબ્ધ માહિતી અત્રે નોંધી છે.

નારણદાસ : મહારાષ્ટ્રના જળપુર વિસ્તારમાં આ શાખાનો પ્રચાર થયેલો છે.

ભગોદાસ : બિહારની ‘ધનૌડી’ શાખાના પ્રવર્તક. આ શાખા ‘ભગતાહી શાખા’ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

સુરતગોપાલ : કાશીની ધારાના સ્થાપક.

સાહેબદાસ : કટકમાં આ શાખાનું સ્થાન છે. તેના અનુયાયીઓ ‘મૂલપંથ’ કહેવાય છે.

ટકસારી : આ એક નાનકડી શાખા છે. ટકસારી પંથનું એક મંદિર વડોદરામાં પણ છે.

કમ્પાસ : શાખા-કમ્પાસ તરીકે ઓળખાતા આ પંથનું સ્થાનક મુબઈમાં છે.

રાતમાં પ્રચલિત ભાષાઓની અસર જેવા મળે છે. તેથી, ગુજરાતમાં તેમના આગમન વિશેની ધારણા બાંધી શકાય. પરંતુ કમાલ દ્વારા કબીરપંથી શાખા નિર્માણ થયાની કોઈ માહિતી મળતી નથી.

ખીન્તે એક એવા મત છે કે કબીરસાહેબ બ્રમણ દરમિયાન સુરત બાજુ આવ્યા ત્યારે જ્ઞાની-દાસે કબીરની પ્રતિભાથી પ્રભાવિત થઈને એમનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું હતું. કબીરને તેમણે સ્વયં રામ જ. કહ્યા હતાં. આ જ્ઞાનીદાસે, ‘રામકબીર’ પંથ ચાલુ કર્યાની માન્યતા છે. પરંતુ ગુજરાતમાં જ્ઞાનીદાસ કે એમની કોઈ માગી શાખા વિશેનું કશું પ્રમાણ હાથ લાગતું નથી. કબીરના જ્ઞાનીદાસ નામના એક શિષ્ય બિહારમાં થઈ ગયા એ આપણે આગળ નોંધ્યું છે. બાકી સુરત-ભરૂચ બાજુ તો છંવાતત્વા પંથ સિવાય અન્યનું અસ્તિત્વ જણાતું નથી.

કબીરના ત્રીજા શિષ્ય પદ્મનાભ દ્વારા ગુજરાતમાં કબીર સંપ્રદાય ફેલાયો એવા ઉલ્લેખો સાંપડે છે. નાલાદાસે પોતાના ‘લક્ષ્મણ’માં નોંધ્યું છે કે પદ્મનાભને કબીરની કૃપા દ્વારા પરમતત્ત્વની, ‘નામ’ની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ પદ્મનાભ દ્વારા ‘રામકબીર’ પંથ રચાયો અને શિષ્યો-અ-શિષ્યો દ્વારા ગુજરાતમાં ફેલાયો. ગુજરાતમાં (સૌરાષ્ટ્ર) પ્રચલિત રવિ-ભાણુ સંપ્રદાય, ‘રામકબીર’ પંથની જ શાખા માનવામાં આવે છે. રવિ-ભાણુ સંપ્રદાયના સમર્થ સંત રવિ-સાહેબની ચોપાઈ દ્વારા ઉપરોક્ત મતને વિશેષ સમર્થન મળે છે. એમાં રામાનંદથી માંડીને ભાણુસાહેબ સુધીની ગુરુશિષ્ય પરંપરાનો ક્રમશઃ ઉલ્લેખ છે :

રામાનંદકા કબીર, તાકા પદમનાભ સ્ત્રીર,
સુમિરણુ નામકી સંમાદ, મેટીવણુ તનકી બાદ.
તાકા શિષ્ય હૈ નીલકંઠ, બદી આશ કરે વૈકુંઠ,
તાકા રઘુસ્વામી અસંગ, તાકા બદવદાસ અઠંગ
તાકા શિષ્ય ખખટમદાસ, એકે નામ બીન નહીં આશા
તાકા શિષ્ય ઉગ્ગર ભાણુ, બઘર નામ વત્ત નિશાન

(રવિભાણુ સંપ્રદાયની વાણી-૫-૧૧)

આમ રામાનંદથી માંડી રવિસાહેબ સુધીની

‘ગુરુશિષ્ય પરંપરા’ આ રીતે તપાસી શકાય : રામાનંદ-કબીર-પદ્મનાભ-નીલકંઠ-રઘુનાથ-બદવદાસ-ખખટમદાસ-ભાણુસાહેબ-રવિસાહેબ. ખખટમદાસ એ સંભવતઃ ‘આંખો છદો’ છે જેમને ભાણુસાહેબના ગુરુ માનવામાં આવે છે.

રામકબીર શાખામાંથી ઉદ્ભવેલ રવિ-ભાણુ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં સારા પ્રમાણમાં ફેલાયેલો છે. રાપર, (કચ્છ) કમીજળા, ખંભાળિયા અને શેરખી આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય સ્થાનકો છે. આ ઉરાત નાનાં-મોટાં મંદિરોની સંખ્યા લગભગ બાવન જેટલી છે.

રવિભાણુ સંપ્રદાયની આખી લક્ષિતપ્રણાલી ભજન અને સતસંગપ્રધાન છે. એમાં ઐકાંતિક સાધનાને સ્થાન નથી. સંસારમાં રહીને જ હરિચીર્તન કરવાનો એમાં આદર્શ છે. લોકસંસુદાયને જ એમણે પોતાનો કાર્યપ્રદેશ કર્યો છે. વસતીમાં રહીને જ ‘ધરાધર અલખ’ જગાવવાની નેમવાળા આ સંતો હતા. સંસારને ઉત્તરે જ અલખના આરાધની ધૂન જગાવી લોકોને એ લક્ષિતમેળામાં ભજવાનું આહવાહન આપતા આ પરંપરાના સંતો નીકળી પડ્યા છે. ‘જન સેવા એ જ પ્રભુસેવા’ એ એમનું કર્મચત્ર હતું. એના સાધનરૂપ ભજન, સતસંગ, અન્નસત્રો વગેરે હતાં. ગામડે-ગામડે, નેસડે-નેસડે ને ટેલીએ ટેલીએ આ સંતોનાં ખેસણું થતાં. અને વળી પાછા ‘સાધુ તો ચઢતા ભડા’ એમ પરિવ્રમણાર્થે ચાલી નીકળતા. આ સંતસારસ્વતોની લાંબી કતારમાં મોખરે છે ભાણુસાહેબ. તે પછી આવે છે રવિસાહેબ, ખીમસાહેબ, ત્રિકમ-સાહેબ, મોરારસાહેબ, સંતભીમ, દાસી છવણ, સંત હેથી વગેરે. કબીર સંપ્રદાયની પરંપરા હેઠળ આમ ગુજરાતમાં એક મહાન સંતમાળા સર્જાઈ છે. કબીર-સાહેબના સિદ્ધાંતોને-આદર્શોને આ સંતોએ અનોખું ગૌરવ આપ્યું છે. જ્ઞાતિ પાંતિના નેદલાવ વગર આ પરંપરા ચાલી છે. એમાં ભાણુ-રવિ અને ખીમ જેવા વહીવટી હતા તો ત્રિકમ, દાસીછવણ જેવાં અત્યંત ભક્તો પણ હતા; ભીમ જેવા ચારણસંત હતા તો સંતહેથી જેવા મુસ્લિમ ઓલિયા પણ હતા. કબીરનું અધ્યાત્મ-દર્શન પણ આ સંતોની વાણીમાં સ્પષ્ટ રીતે ઉતર્યું છે.

અનુ. પૃષ્ઠ ૫૮૩.

મધ્યયુગમાં એકબાજુથી ઈસ્લામની તલવાર આક્રમક બની અને બળથી હિંદુઓના વટાણની પ્રવૃત્તિ ચલાવી તો બીજી બાજુ પ્રખર હિંદુઓ અને હિંદુ રાજવીઓમાં એ સામે ભારે રોષ પેદા થયો અને હિંદુ મુસલમાનનાં જુદો ખેલાવા લાગ્યાં. મુસલમાન સતોમાં રહેલાં ધર્મ સહિષ્ણુતાનાં બળે પણ આગળ આવ્યાં અને હિંદુ સંપ્રદાયો અને સતોમાં પણ બળતિનાં પૂર આવ્યાં. એમાંથી રામ રહીમ એક છે, ઈશ્વર અસ્લાહ એક છે, બધા એના જ પેદા કરેલા છે અને બ્રહ્માંડવ્યાપી તત્ત્વ એક જ છે એવી સમન્વયકારી ક્ષીલસુદી આગળ આવી.

પંજબમાં નાનક, ઉત્તરભારતમાં કબીર અને પશ્ચિમ ભારતમાં રામદેની વિચારસરણી અને વાણી ધર્મ સમન્વયની મધ્યયુગની સાધનધારાને જ આભારી છે. એ ૧૪-૧૫-૧૬ અને ૧૭મી સદીમાં જે કેટલાક હિંદુ સંત-ચરા પીર તરીકે પૂજાયા એમાંના કેટલાક વિશે વિવાદ ચાલ્યા જ કરે છે કે તેઓ હિંદુ જ રહ્યા હતા કે મુસલમાન થઈ ગયેલા !

ગુજરાતના બનાસકાંઠાના અબડાણ અને કચ્છના અબડાસાના અબડાણ પીર અને રાવળ પીર વગેરે અંગે આવા વિવાદો ચાલ્યા છે. પણ પશ્ચિમ ભારતના મહામાર્ગ માર્ગીપંથ ઉપર હિંદુ-મુસ્લિમ ધર્મના સમન્વયકારી તત્ત્વની ભારે ઘેરી અસર થયેલી છે એની 'ગત્ય-ગંગા' ધાર્મિક મિલનમાં અદારેય વર્ણુના હિંદુ અને મુસલમાનો એક આરે રમતા જમતા થયા. વર્ણુ, જાતિ અને સંપ્રદાય પૂરતો તો ત્યાં અભેદ પ્રવર્ત્યો. મિલન બહાર હિંદુના હિંદુ અને મુસલમાનના મુસલમાન રહ્યા હશે, પણ આ અભેદની ભાવનાથી હિંદુ સતોને લોકોએ પીરાઈની પદ્ધતિ આપી લાગે છે. રામદેપીર એનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ છે. પરચા પૂરે તે પીર. એ ૧૪મી અને ૧૬મી સદીમાં પાંચેક હિન્દવા પીર થઈ ગયા :

પાથુ હડથુ રામદે, ગોગાદે જેહા;
પાંચો પીર પધારજો, માંગાલયા મેહા.

પાથુ પીર, હડથુ પીર, રામદે પીર, ગોગ-
નારાયણ-ગોગાદે પીર અને જેહા-જેસલ પીર. સિંધ

પછી કચ્છ અને રાજસ્થાનમાં પીરાઈ ચાલી છે. પણ રામદે પીરનો પ્રભાવ આખા પશ્ચિમ ભારત ઉપર ફરી વળેલો. એટલે સુધી કે અદ્વૈત અને નિર્ગુણ નિરાકારના ઉપાસક મહામાર્ગ-માર્ગીપંથની પાટપૂજામાં એમના લીલા ઘોડાને સ્થાન મળ્યું. ઈસ્લામની જેમ રામદે પીરની ધન પણ લીલી રહી છે. આ મહામાર્ગ અથવા મોટા પંથમાં રામદે પીરનું વર્ચસ્વ ધન્યુ વધ્યુ અને પાટ પૂજામાં એમનો ઘોડો સ્થાન પામ્યા પછી રામદે પીરના મંડપો પણ રચાવા માંડ્યા. ત્રણેક દિવસ હજારો માણસ એક આરે ત્યાં પ્રસાદ લે છે તે ભજન ભાવ કરે છે.

આ પીરાણા પંથે લીલી ધન અંગીકાર કરી છે, કાળી કફની અને તસખી પણ ખરી અને મૃત્યુની સેજ ઉપર આરામગાહ બંધાય છે ને માથે લીલી ચાદર ખીજાવાય છે. મૃત્યુ પછી જે પૂજાય છે તે આ આરામ-ગાહ. પણ પીરો બનનારા બધા સતો વિશે એમ નહિ કહી શકાય.

૧૪મી સદીમાં થયેલા અબડાપીર પહેલાના હિન્દવા પીરનો પતો જ લગાડવાનો રહે છે. ઈ. સ. ૧૩૪૭ પછી ખંભાતના અખાતના પીરમ એટના પાદશાહ મોખડાણ ગોહિલ મહમદ તથાજખના લશ્કર સાથે લડનાં વીરગતિને પામ્યા ને મોખડા પીર તરીકે પૂજાયા.

રામદેવજીનો જન્મ મારવાડના કાળીર ગામે થયો. અવતાર કૃત્ય પૂરું કરી ઈ. સ. ૧૩૯૯માં રવુજન ગામે જીવતાં સમાત લીધી ને પીર તરીકે પૂજાયા. ત્યારથી ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં પીર પંથની શરૂઆત થઈ એમ કહેવાય છે લગભગ એ જ કાળમાં પાથુ, હડથુ, ગોગાદે ને જેસલ પીર થયા. કચ્છના અંબર ગામે એમની સમાત પૂજાય છે. ત્યારબાદ માંડવી પાસેના ગામે ચારણ સંત રાવળપીર તરીકે પુજવા.

એ પછી પાંચાળના થાન ગામે સંત દેવાયત પંડિત પાકયા. એમના ભજનમાં ક્યાંક ક્યાંક પીરનું સંબોધન થયેલું છે. કચ્છના સંત મેંકરણ કાપડીના ભાઈ મુસલમાન બનેલા તે પતંગશા પીર તરીકે પ્રખ્યાત

આધુનિક ધર્મ-પ્રવાહો

પ્રો. અરુણભાઈ મહેતા

ઓગણીશમી સદી દરમ્યાન કારકુનો પેદા કરવાના ધરાદારી આપવામાં આવેલી અંગ્રેજ કેળવણીએ ભારતીયોને પશ્ચિમના આધુનિક વિચારોથી પરિચિત કરાવ્યા. તેથી પશ્ચિમી વિચારસરણીમાં રહેલા શુદ્ધિવાદ, માનવતાવાદ જેવાં તત્ત્વોથી ભારતનો યુવાન-વર્ગ ખૂબ પ્રભાવિત બન્યો. પરિણામે ભારતીય સમાજમાં ધર કરી ગયેલાં દુષણો સામે ક્રોધેશ ઉઠાવવા માટે બ્રહ્મોસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ જેવી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. શ્રી ભવડેકરના મંતવ્ય મુજબ, આર્યસમાજ, રામકૃષ્ણમિશન વગેરે સંસ્થાઓએ માત્ર ધાર્મિક તથા સામાજિક સુધારણા માટે જ આદાલત કર્યાં નથી પરંતુ તેઓએ ભારતના રાષ્ટ્ર-ધર્મને ભગ્ન કરવામાં પાયાણ પાયાં કર્યાં છે. કદાચ આ વિધાન એટલા માટે કરવું પડ્યું છે કે પશ્ચિમનું એટલું બધું જ સારું અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સ્પર્શે ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે સ્વઘ ઉત્પન્ન કરી ત્યારે સ્વામી દયાનંદે અને રામકૃષ્ણે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મનાં કેટલાંક મહાન પાસાંઓને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમના આક્રમણને રોકવાને સફળ પ્રયત્ન કરેલો.

હિંદુ ધર્મમાં સુધારો કરવાનો સૌથી પ્રથમ પ્રયત્ન બંગાળમાં રાજા રામમોહનરાયે બ્રહ્મોસમાજની સ્થાપના દ્વારા કર્યો. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલ બ્રાહ્મધર્મ ગ્રંથમાં દર્શાવેલ મુખ્ય તત્ત્વોમાં ચાર (૧) આરંભમાં કંઈ હતું નહીં, માત્ર પરમ બ્રહ્મ એક હતો. આખું વિશ્વ સર્જ્યું. (૨) તે જ એકલો સત્યનો ઈશ્વર છે, અનંત જ્ઞાન, સત્ અને શક્તિ છે. તે સનાતન અને સર્વવ્યાપી છે, એક તે અદિતીય છે. (૩) તેની ભક્તિથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં શ્રેય થાય છે. (૪) ઈશ્વર પર ગ્રેમ રાખવો અને તેને જે પ્રિય છે તે કરવું એ ભક્તિ છે-સિદ્ધાન્તોનો સમાવેશ થાય છે. આ ધર્મની એક શુભ અસર એ થઈ કે હજારો હિંદુઓ ખ્રિસ્તી બનતા અટકી ગયા અને તેના પ્રભાવથી મુંબઈમાં રામબાલાકૃષ્ણે 'પરમહંસ મંડળી'ની

સ્થાપના કરી. આ મંડળીના પ્રમુખ રામબાલાકૃષ્ણ બન્યા અને મંત્રી તરીકે સુરતના પાંચ અણીતા 'દદા'ભાંતા એક દાદોબા પાંડુરંગ બન્યા. તેમના દ્વારા શુદ્ધરાતમાં આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ જાણીતી બની. આ મંડળીની પ્રવૃત્તિમાં મુખ્યત્વે મૂર્તિપૂજનનો વિરોધ, એકેશ્વરવાદની માન્યતા, વિશ્વગ્રેમ, જ્ઞાતિભેદનો વિરોધ, વિધવા વિવાહની હિમાયત વગેરે ગણાવી શકાય. જ્ઞાતિભેદનો ખુલ્લો વિરોધ કરવાની શક્તિને વિકાસ બહુ થવા ન પામ્યો તેથી, આ મંડળીની પ્રવૃત્તિ શુદ્ધ રીતે ચલાવવામાં આવતી રહી. કેટલાક મુસ્લિમ સભ્યો પણ આ મંડળીમાં હતા. પાંડુરંગ દાદોબાએ 'પારહંસિક બ્રાહ્મોસમાજ' નામનું ચોપાનિયું બહાર પાડીને જ્ઞાતિપ્રથા અને પ્રચલિત ધર્મો પર ભેરદાર ફટકો માર્યો. પરિણામે ૧૭ મી ડિસેમ્બર ૧૮૬૬ ના રોજ મુંબઈમાં ડો. આત્મારામ પાંડુરંગના મકાનમાં એક સભા મળી જેમાં એવો નિર્ણય થયો કે, મુંબઈમાં બ્રહ્મોસમાજ જેવી બહેર સંસ્થાની જરૂર છે, અને એ રીતે પ્રાર્થનાસમાજની વિધિવિત સ્થાપના ૩૧ માર્ચ ૧૮૬૭ માં થઈ. પ્રથમ પ્રાર્થના સમાજવાદી શ્રી વૈદ્ય વગેરેના પ્રયત્નથી આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ ફૂલી ફાલી. ત્યારબાદ, શ્રી વી. એન. ચંદાવરકરે પ્રાર્થના-સમાજની સામાજિકસેવા અને સામાજિક સુધારણા ઉપર વિશેષ ભાર મૂક્યો. શ્રી ક્લેકર, શંકર પાંડુરંગ પંડિત, રામકૃષ્ણ ભાંડારકર, ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનાડે જેવા સમર્થ વિદ્વાનો તેના સભ્યો હતા અને બ્રહ્મોસમાજનું માર્ગદર્શન પણ આ પ્રવૃત્તિને મળતું હતું.

આરંભની પરમહંસસભા અને પાછળથી તેમાંથી ઉદ્ભવેલી પ્રાર્થના સમાજમાં અનેક શુદ્ધરાતી સભ્યોનો હતા. અલગત બહુ વિસ્તૃત વિગતો પ્રાપ્ત નથી થતી, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે આ સમાજની શુદ્ધરાતીઓ પર પ્રભાવ અસર પડેલી. કવિ નર્મદ પણ એનાથી પ્રભાવિત હતા. તેમાં રાજકીય અને ધાર્મિક વાદવિવાદ કરવાની મનાઈ હતી અને કવિએ એની

સાક્ષર મણિભાઈ નલુભાઈ પણ થિયોસોફીના આદર્શો પ્રત્યે આકર્ષિત થયા અને તેમના સાહિત્યમાં એ પ્રભાવ જોઈ શકાય છે.

ઓગણીસમી સદી દરમિયાન બ્રહ્મસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પ્રભાવ નીચે હતા અને આર્યસમાજ પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ તરફ નજર સ્થિર કરીને બેઠો હતો ત્યારે એ બંને વિચાર-સરણીનો સમન્વય કરવાનું કાર્ય રામકૃષ્ણ પરમહંસે કર્યું. કાળીના આ ઉપાસકે અનુભવ્યું કે, બધા ધર્મો-ઉપાસનાના માર્ગો એક જ ઈશ્વર તરફ લઈ જનારા છે. તેમના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો ખાતે વિશ્વધર્મપરિષદમાં હિંદુધર્મનાં મૂળભૂત તત્ત્વો સ્પષ્ટ કર્યાં. પંડિત નહેરુએ જણાવ્યું છે તેમ, રામકૃષ્ણના સુગ્રંથિ શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે ભારે ધર્મશી પોતાની ભાવવાહી વાણીમાં રાષ્ટ્રીયતાના મંત્રનો પ્રચાર કર્યો. તેમના રાષ્ટ્રીયતાના મંત્ર કાઈપણ રીતે મુસલમાન વિરોધી કે ખીજા કાઈના પણ વિરોધી નહોતો તેમજ આર્યસમાજ જેવી કંઈ સંકુચિત રાષ્ટ્રીયતા નહોતી. તેનાં મૂળ હિંદુધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જેવા મળે છે. રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના એમના આદર્શોનું પરિણામ છે. આમાં સાચો સમાજવાદ જેવા મળે છે અને સેવાના સુદૃઢ પાયા પર મિશન ભેલેલું છે. દુષ્કાળ, અતિવર્ષા કે કુદરતી આફતમાં સપડાયેલી માનવજાતને મદદ કરવા આ મિશનના અનુયાયીઓ હંમેશાં તૈયાર છે. સ્વામીકૃપાનંદ, અભયાનંદ, યોગાનંદ, હરિદાસી, ભગિની નિવેદિતા જેવા શિષ્યોથી એપની આ પ્રવૃત્તિ ભારત અને વિદેશમાં ફેટલીય શાખાઓ ધરાવે છે. સાધુઓ અને સંસારીઓના બે અલગ વર્ગોમાં આ પ્રવૃત્તિ વહેંચાયેલી છે. અમેરિકા જતાં પહેલાં વિવેકાનંદ ગુજરાતમાં પણ રોકાયા હતા. સારાણમાં આ પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્રસ્થાન રાજકોટ ખાતેનું રામકૃષ્ણ મિશન રહ્યું.

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ બ્રહ્મસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ, આર્યસમાજ, થિયોસોફી સોસાયટી અને રામકૃષ્ણમિશન જેવી જ મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરનાર બે પ્રખર પુરુષો છે: શ્રીમન્મુસિંહાચાર્ય અને

નથુરામ શર્મા. શ્રીમન્મુસિંહાચાર્યની પ્રવૃત્તિ 'શ્રેયસાધક અધિકારી વર્ગ' તરીકે ઓળખાય છે. તેમણે 'મહાકાળ' નામના માસિક દ્વારા ગુજરાતની જનતાને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમના ગ્રંથમણિ 'સિદ્ધાન્તસિંધુ' અને 'ભામિનીભૂપણ્ય'ની નોંધ સ્વ. મણિલાલે પણ લીધી હતી. તેમના પ્રગટ વ્યક્તિત્વને લીધે દી. બ. નર્મદાશંકર. પ્રો. કલિયા, છોટાલાલ માસ્તર, કૌશિકરામ, નગીનદાસ સંઘવી જેવા તેમના શિષ્યો બન્યા. આ વર્ગ મૂર્તિપૂજા અને જાતિભેદમાં માને છે તથા ઈશ્વર અવતાર લે છે એમ પણ માને છે. તત્ત્વજ્ઞાનને મહત્ત્વ આપતો આ વર્ગ ભક્તિ દ્વારા મુક્તિની વાત પણ સ્વીકારે છે. ગુરૂપૂજનને પણ મહિમા છે. શ્રીમન્મુસિંહાચાર્ય બાદ તેમના પુત્ર ઉપેન્દ્રાચાર્યે પણ આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. આ પ્રવૃત્તિમાં રહસ્યમય બાબતોમાં શ્રદ્ધા-શુદ્ધિપૂર્વક સમજવાને બદલે શ્રદ્ધા અને સાધના પર વિશેષ ભાર જેવા મળે છે. શ્રી નથુરામશર્મા નાનપણથી ધર્મ પ્રત્યે રુચિ રાખતા. સંધ્યાવંદનાદિ આચારનો આગ્રહ, આહાર-વિહાર, વર્ણશુદ્ધિ, શાસ્ત્રગ્રંથોનું સંપાદન-પઠનપાઠન, ચર્ચા-સમાધાન માટે તેમણે ખીલખામાં એક આશ્રમ સ્થાપ્યો. સૌરાષ્ટ્રનાં વિવિધ સ્થાનોની તેમણે યાત્રા કરેલી અને ઘણી જગ્યાએ આશ્રમો સ્થાપેલા. એમના શિષ્યોમાં હિંદુ સિવાયના ધર્મના પણ જેવા મળે છે. આ મત યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિથી પૂર્ણ છે. અહીં હિંદુ મહાસભા, લક્ષ્મીનારાયણ પંથ, બહાદરપંથ, તુલસીસાહેબ, સત્યસમાજ, રામતીર્થ સભા, ત્રિપત્તમ ધર્મસભા, આનંદસભા, મોક્ષમંદિર વગેરેનો ઉલ્લેખ પણ શ્રી ધારેખાનના આધારે થઈ શકે. ભાતૃભાવની પ્રવૃત્તિવાળો ક્રીમેશન વર્ગ પણ અહીં એટલા માટે યાદ કરવો જોઈએ કે, સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર જેવા શહેરોમાં એનું અસ્તિત્વ હવે તેનું સાંભળ્યું છે. તમામ પ્રવૃત્તિઓ ગુપ્ત રાખતો આ વર્ગ આમ તો પુરાણો છે.

આમ સંખ્યાબંધ નામી-અનામી સન્તો-ભક્તોએ ગુજરાતની પ્રજાને ધાર્મિક ચેતનાથી જાગૃત કરી. જો કે, મુખ્ય પ્રવર્તક પંથ કે વાઙા બાંધવા નથી ઈચ્છતા હોતા, પણ તેમના મૃત્યુ બાદ પંથો શરૂ થતા હોય છે અને તેમાં સંકુચિતતા, સડા પ્રવેશતાં હોય

બેગા થયેલા. સહજનનંદ સ્વામી કરોટીઓ પણ આકરી કરતા વારંવાર નવાં નિયમનો-પ્રકરણો ઊભા કરતા. આવાં ૧૦૮ પ્રકરણો ચલાવેલાં, જેમાં સાધુઓને વગર માગ્યે લિહ્યા ન મળે તો ભૂખ્યા રહેવાથી માંડીને ગુણ-પાટનાં જ કપડાં પહેરીને ફરવાના નિયમો પણ આવતા. અને એ બધા આજ્ઞાજડ પણ ન હતા. સહજનનંદ સ્વામીએ એક વખત એમાંથી ડેટલાકને કાશીએ સંસ્કૃત ભણવા જવા ફરમાવ્યું. એમાં તરણો હતા અને કાંઠે પહેંચેલા વૃદ્ધો પણ હતા. બધા ગયા અને થોડા વખતમાં સંસ્કૃતમાં અથો રચી શકે એવા પંડિત થઈને આવ્યા.

જેબન પગી જેવા કાકુનાં પરિવર્તનને કારણે સયાજીરાવ ગાયકવાડને સંપ્રદાય પ્રત્યે ખૂબ આદર થયો. અને રાજવીઓનો સહકાર પણ મળ્યો. જૂનાગઢના નવાબે અને કચ્છના ફતેહમહમદ જમાદારે પણ સંપ્રદાયને પૂરો સહકાર આપ્યો હોતો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આ પ્રતાપ જોઈને એમનો રાજકીય લાભ ઉઠાવવા પણ ડેટલાકે પ્રયાસ કરેલો. અંગ્રેજ હકુમતને ગુજરાતમાં આગળ વધતી અટકાવવા માટે વિચારનારા ત્યારે પણ હતા. પરંતુ એની પાછળ રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાની સત્તા અને વગ વધારવાની ઈચ્છા પ્રધાન હતી. ડેટલાક આગેવાનો સહજનનંદ સ્વામીને મળ્યા. સહજનનંદ સ્વામી તો દેશભરમાં ફરી આવ્યા હતા અને આવી રહેલા રાજકીય પક્ષટાનાં એધાણુ નજરે જોયાં હતાં. એમણે કહ્યું કે “નવી સત્તા હવે આવે જ છે, તમારી રોકી એ હવે રોકાય એમ નથી. પરંતુ એ સરકાર તમારી પાસેથી કાયદો કરીને જે કરાવશે એ તમે ધર્મ સમજીને પહેલેથી જ શું કામ ન કરો ? જોડેજોડેના કહ્યું કે “દીકરીઓને દૂધપીતી કરવાનું બંધ કરો.” કાકીઓ અને કાળીઓને લુંટકાટ બંધ કરવાનું કહ્યું. “સદાચાર એ જ ખરો ધર્મ છે, તમે સદાચાર પાળતા થાઓ.” એ માટે આકરા થઈને કહેવું એવી એક સંતની વાતોમાં નોંધ છે. પેશાના સુબાને સાધુઓ અને સંપ્રદાયનો દ્રોહ કરવા બદલ ઠપકા આપ્યો. સુબો એથી વધારે ઇંછેડાઓ અને કહી દીધું કે અમારા રાજ્યમાં તમે ન આવશો. સહજનનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું ‘ક્યાં સુધી ?’ સુબાએ જવાબ આપ્યો : “જ્યાં સુધી અમારું રાજ્ય

રહે ત્યાં સુધી” સહજનનંદ સ્વામીએ ભવિષ્ય દેખતા હોય એમ કહ્યું “તમારા રાજ્યનો અંત હવે દૂર નથી” અને થોડા વખતમાં જ પેશાનું રાજ્ય ગયું.

મુંબઈના ગવર્નર સર માલકમે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાથે રાજકોટમાં ખાસ મુલાકાત ગોઠવીને એમનું અભિવાદન કર્યું હતું. સહજનનંદ સ્વામીએ કાયદાના નિષ્પક્ષ રાજ્યની પ્રશંસા કરી હતી અને ઉમેર્યું હતું કે જ્યાં સુધી રાજ્યકર્તાઓમાં ભોલ નહીં પ્રવેશે ત્યાં સુધી કોઈ હરકત નહીં આવે.

સંપ્રદાયના પ્રભાવ નીચે સ્ત્રીઓ પણ આવેલી. એમને સત્સંગ અને પૂજન છોડી દેવા માટે શ્વસુરપક્ષ-માંથી ખૂબ દબાણ આવે. માર્ગપીટ થાય, ખાવા ન દે. પણ સ્ત્રીઓ પણ નક્કમ રહી. જેતપુરની એક બ્રાહ્મણ બાઈને તો એનો પતિ એની જાતી પર પડગંતો પાયો રાખીને સૂતો. સહજનનંદ સ્વામીને એની જાણ થઈ. બહુ દુઃખ થયું. બાઈને નાસ્તી આવવા સંદેશો મોકલ્યો. બાઈ ધોવાનાં કપડાં બાંધીને ભાદર નદીએ આવી. નદીમાં પૂર આવેલું. સામે કાંઠે સહજનનંદ સ્વામી ઊભા રહ્યા અને હાથ જોડ્યો. બાઈએ કપડાં પડતાં મૂકીને પૂરમાં ઝંપલાવ્યું. સામે કાંઠે ઈશ્વરકૃપાથી પહેંચી ગઈ. બાઈને કાકી બહેનોના રક્ષણ નીચે મૂકી દીધી. સ્ત્રી સમાજ પર એ બનાવનો ઉત્તમ છાપ પડી. ડેટલીય બહેનોએ સાંખ્ય યોગ લીધો એટલે કે પુરુષ માત્રને જીવનભર સ્પર્શ ન કરવાનું વ્રત લીધું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી જ્યારે લાડુ ભટ્ટ હતા ત્યારે એમનાં રસ સભર કવિત્વને કોઈએ પડકાર આપ્યો કે આ બહેનોને સંસારમાં રસ લેતી કશે તો તમે શૃંગારના ખરા કવિ ગણાઓ. કવિએ મૂલાકાત માગી. શૃંગારનો મહિમા એવી જાટાથી રજૂ કર્યો કે વાહ વાહ થઈ ગયું. પરંતુ બહેનોએ એટલી જ ટંકાર કરી કે “કવિરાજ, આ સરસ્વતીનો ઉપયોગ આવા હાડમાંસના બનેલા ફાણ ભંચર દેહને લાડવવામાં જ વાપરશો ?” કવિનો આત્મા ભગી ગયો. બાઈઓનો આભાર માનીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ચરણે પડ્યા અને દીક્ષા લઈ લીધી. સંપ્રદાયે વિધવાઓને પણ આત્મપ્રતિષ્ઠા આપી. સ્ત્રીઓ માટે અલગ મંદિરો આ સંપ્રદાયે જ આપ્યાં છે.

નીચી ગણાતી કોઓ માટે તો સંપ્રદાય તારણહાર

નંદ સ્વામીને વાત કરી. આત્માનંદ સ્વામીને પણ રામાનંદજીની સફળતાથી બહુ આનંદ થયો અને પોતે શુર હોવા છતાં શિષ્ય પાસેથી ઈશ્વર દર્શનની રીત શીખ્યા. ઈશ્વર સાક્ષાત્કારથી કૃતાર્થ બનીને એમણે દેહ છોડ્યો.

રામાનંદ સ્વામીએ આત્માનંદ સ્વામીના શિષ્યોનું નેતૃત્વ લઈને ‘ઉદ્ધવ સંપ્રદાય’ શરૂ કર્યો. સાધુઓ સદાવત ચલાવે, પરબો માંડે, ધર્મોપદેશ કરે અને તળાવ-કૂવા વગેરે પૂર્ત કર્યો પણ કરે એમની સાથે કેટલાય નવા સાધુઓ બેઠાયા. મુક્તાનંદ સ્વામી એમાંના એક હતા.

રામાનંદ સ્વામીના એક ભક્ત હતા અયોધ્યા પાસેના જપૈયા ગામના શ્રી હરિપ્રસાદ પાંડે. એમણે અને એમનાં પત્ની પ્રેમવતી માતાએ રામાનંદ સ્વામી પાસે કંઠી બંધાવેલી, તેમને ઘેર સંવત ૧૮૩૭ની રામનવમીની રાત્રે એક દિવ્ય પ્રતિભાવાળા પુત્રનો જન્મ થયો. એમનું નામ ધનસ્વામ રાખ્યું. નિલકંઠે બ્રહ્મચારી પણ કહેતા. એ કિશોર વયના થયા ત્યાં માતાપિતાનું અવસાન થયું. એક મોટાં અને એક નાનાં એમ બે ભાઈઓ હતા. પરંતુ બ્રહ્મચારીને હવે ધરમાં રહેવાની કોઈ જરૂરત ન રહી. ૧૧ વર્ષની ઉંમરે તેઓ જપૈયા છોડીને ચાલી નીકળ્યા. હિમાલયમાં અને ઉત્તર-પૂર્વ-દક્ષિણ એમ બંધા દેશમાં ફર્યાં. એમને રોજી લેવા ઘણા જગ્યાધારીઓએ પ્રયત્ન કર્યા પણ એમનો જીવ ક્યાંય રહ્યો નહિ. ફરતાં ફરતાં તેઓ સૌરાષ્ટ્રમાં માંગરોળ પાસે સંવત ૧૮૫૬ના શ્રાવણ વદ ૬ના રોજ લોજ ગામ આવ્યા. ત્યાં રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય મુક્તાનંદ સ્વામી અને બીજા સાધુઓ રહેતા હતા. સહજનંદસ્વામી એ સાધુઓને મળ્યા. દર્શન માત્રથી જ પરસ્પર અતુરગ બંધાઈ ગયો. પિતાના શુર રામાનંદ સ્વામીના આ શિષ્યો છે એ જાણીને વધારે આનંદ થયો. રામાનંદ સ્વામી આવ્યા અને મળ્યા. દર્શન માત્રથી જ નિલકંઠે બ્રહ્મચારીને થયું કે હું જેમને ઈચ્છતો હતો એની વ્યક્તિ આ છે. રામાનંદ સ્વામીએ પણ કહ્યું કે હું જેની રાહ બેઠો હતો તે હવે આગી પહોંચ્યા છે. હું તો કુમકુમી વગાડનારો જ છું. ખરા નટ તો હવે આવ્યા છે. સંવત

૧૮૫૭ના કારતક સુદ ૧૦ના રોજ બ્રહ્મચારીને દીક્ષા આપીને સહજનંદ સ્વામી નામ ધરાવ્યું. અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના આચાર્યપદની ધૂરા પણ એમને સંવત ૧૮૫૮ના કારતક સુદ ૧૧ના રોજ સોંપી દીધી. થોડા વખતમાં પોતે મોક્ષ પણ પામ્યા.

હવે સહજનંદ સ્વામીએ સમગ્ર સંપ્રદાયની ધૂરા સંભાળી લીધી. સંપ્રદાયને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું નવું નામ આપ્યું. નવી દીક્ષા શરૂ કરી. સંવત ૧૮૫૮થી સહજનંદ સ્વામીએ મનુષ્યોના આત્મિક કલ્યાણ માટે મોટા પાયા પર કાર્ય આરંભ્યું. સદાવતો, પરબો, પૂર્ત કર્યો વગેરેની જવાબદારી સ્થાનિક ગ્રંથસ્થાને સોંપી દીધી અને બધા સાધુઓને વ્યાપક ધર્મોપદેશની ઝુંબેશમાં કામે લગાડ્યા. સહજનંદ સ્વામી માત્ર ૪૯ વર્ષ આ પૃથ્વી પર રહ્યા. ૨૮ વર્ષ સુધી સતત ઘોડા પર, ગાડાં પર અને પગપાળા ફરતા રહ્યા. ક્યાંક મોટો યત્ર કરે. ક્યાંક હોળીનો ઉત્સવ કરે. ક્યાંક બીજા ઉત્સવ કરે. લોકોને આનંદ અને ઉત્સાહથી એવા તરબોળ કરી દે કે એ લીલાની સ્મૃતિ માણસ કેયે ન વિસરે. દરરોજ સાંજ સવાર-રાત ઉપદેશ આપે. મુખ્યત્વે તો પ્રત્યોત્તરી ચલાવે. કવિઓનાં કાવ્યો સાંભળે. સાધુઓના પ્રવાસના અહેવાલ સાંભળે. સાધુઓ અને હરિભક્તોએ પણ એટલી જ ઉત્કટતાથી સાથ આપ્યો, સંવત ૧૮૮૬ના જેઠ સુદ ૧૦ ના રોજ સહજનંદ સ્વામી અંતર્ધાન થયા પણ ત્યાં સુધીમાં એમણે સંપ્રદાયનો ખૂબ જ વિસ્તાર વધાર્યો હતો એટલું જ નહિ એને વ્યવસ્થિત પણ કરી લીધો હતો.

સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા માટે એમણે જુદા જુદા ત્રણ ચાર પ્રયોગો કર્યા પરંતુ જણાવ્યું કે નેતૃત્વ માટે સાધુઓમાં પણ વિખરાદ થવા સંભવ છે આવી એમણે મોટા સંતોના આગ્રહથી પોતાના બે ભાઈઓ અયોધ્યા હતા ત્યાંથી તેડાવ્યા અને સંપ્રદાયની બે ગાદી કરી. એકે ભાઈના પુત્રને એકે ગાદી પર આચાર્યપદે સ્થાપ્યા. આચાર્ય ગ્રંથસ્થ રહે જેથી વંશપરંપરા ગાદી વારસ રહે. સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા આચાર્ય, સાધુઓ અને હરિભક્તો મળીને કરે. મિલકત દેવની ગણાય અને આચાર્ય એના દ્રુસ્ટી

પણ અધર્મ આચરવાનું કહે તો એ ત્યારે ન માનવું. એથી ભગવાન કયવાતા લાગે તો વધારે કયાવાવવા પણ આજ્ઞા તરીકે-ય અધર્મ ન આચરવો. સહજનંદ સ્વામીના આ વચનો બહુ મૂલ્યવાન છે.

અને ભક્તિ એટલે ફક્ત ભગવાનની મૂર્તિની સેવા પૂજનમાં જ રમસાણુ રહેવું એમ નહીં. પૂજન નિર્ધમિત ભાવપૂર્વક કરવી. સમયે સમયે માનસી પૂજન પણ કરવી એટલે કે મનથી ભગવાનની સેવા અર્થના કરતા હોઈએ એમ ચિંતવવું. એ ઉપદેશ એમણે જ આપ્યો છે. છતાં પોતાના સમગ્ર સુખી સંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુ થવા આવનાર એક હરિભક્તને એમણે જ અગત-રાઈના પર્વતભાઈ પટેલની ખેતી સંભાળવા મૂક્યા. એવી જ રીતે મંદિરમાં રહીને ભગવાનની સેવા કરવા આવેલા એક ગોવાળને દાદાખાચરની ગાયો ચરાવવાનું સોંપ્યું. અને એ ભક્તોએ જીવનપર્યાંત એ કાર્ય

ભાકતાના એક અંગ તરીકે ઉત્તમ રીતે કર્યાં કર્યું. સ્વામિનારાયણ મંદિરોમાં રસોઈથી માંડીને શ્રમનાં તમામ કાર્યો સાધુઓ જને જ કરે છે. મંદિરો બંધાતાં હોય ત્યારે સાધુઓ પોતે પણ તગારાં ઉપાડે છે અને ગારો ખૂદે છે. સહજનંદ સ્વામી પોતે પણ વડતાલમાં તળાવ ખોદાણું ત્યારે તગારાં ઉપાડતા અને ગઢડામાં મંદિર બંધાવું ત્યારે પથરો સારતા. ધર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન ત્રણેય સાથે રહેવાં જોઈએ. ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન લુપ્ત હોય છે. ધર્મ વિનાની ભક્તિ પાડનારી બને છે. પણ એ ત્રણેયની સાર્થકતા એમાં છે કે સાધકના દિલમાંથી સંસાર પ્રત્યેનો રાગ ઘટતો જાય. ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ચારેય મળીને એકાંતિક ધર્મ બને છે અને એ હોય ત્યારે જ માણસનું કલ્યાણ થાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે કલ્યાણનો ધોરી માર્ગ બાંધી આવ્યો છે.

ચાલુ પૃ. ૫૮૩]

છે. કાળક્રમે આવા પથો લુપ્ત થઈ જાય છે યા તેમની અસર નહિવત બની જતી હોય છે. તેમ છતાં, તદ્દન નજીકના ભૂતકાળની વાત કરીએ તો સત્ય શ્રી સાંઈબાબા, શ્રી રંગઅવધૂત, ભક્ત જલારામ, હરિ ઝંઝ આશ્રમના પૂ. મોટા, પેડેચરી અરવિંદ આશ્રમની શાખાઓ દ્વારા ગુજરાતની જનતાને જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપ્યું છે એમ સ્વીકારવું પડશે.

સંદર્ભ ગ્રંથો:

(૧) Bankim - Tilak - Dayanand By
Shri Arvindo (૨) Arya Samaj By
Lala Lajpatray (૩) Discovery of

India By Jawaharlal Nehru (૪) સત્યાર્થપ્રકાશ-દયાનંદ સરસસ્વતી (૫) The future of Indian Potitics By Anni bessant (૬) For India's uplift By Annibesant (૭) અર્વાચીન ગુજરાત ખ. ૨, લે. હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ (૮) ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો લે. રા ના. પંડ્યા (૯) દુનિયાના ધર્મો તથા ખૂદા ધર્મવિચારો (ભા.૨), લે. ધારેખાન અને પટેલ (૧૦) ભારતનો ધાર્મિક ઇતિહાસ લે. શાહ દેવજી લક્ષુભાઈ (૧૧) ભારતીય રાજનૈતિક ચિંતન-ડૉ. વર્મા ઓર ડા. દુવે

*

ચાલુ પૃ. ૬૦૨]

પર વ્યક્તિના હક સાબિત થાય છે.

Theosophy dos not belong to
Theosophical Society

થીઓસોફી-બ્રહ્મવિદ્યા તે માત્ર થીઓસોફીની મિલકત નથી.

The Theosophied Society be-
long to Theosophy

થીઓસોફીકલ સોસાયટી તે થીઓસોફીની મિલકત છે..

સ્વ. એન. શ્રી. રામ જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમુખ હતા તેમણે લખ્યું છે-આપણે એક જ જીવનના લાગીદારી હોઈ બંધુત્વ સમ્યક્ સંબંધ છે અને જે કોઈ તેને માટે પોતાને સમર્પિત કરે છે તે પોતાને માટે અનંત શક્તિ અને પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરે છે.

કર્નલ લી'બરી પણ વરલ દરબાર સાથે ગયા હતા. અને લી'બરી ઠાકોર શ્રી જન્મવંતિસંહજીને તેઓ સારો આદર સત્કાર પામ્યા.

વરલ દરબાર મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્રના ઠાકોરમાં થીઓસોફીના નિકટ પરિચયમાં રહ્યા હતા. તેમણે અડધાર બેવા તેમના રાણી સાહેબા સાથે યાત્રા કરી હતી. આજે ત્યાં તેમના એક કુંવરના નામનો સ્થંભ અડધાર પટાંગણમાં ઊભો છે. .

સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીના સારો પ્રચાર થયો અને આધુનિકતાથી નિહાળનાર ચિંતક વર્ગ તેમાં ભળ્યો. પ્રિન્સીપલ ઉનવળા, વરલ રાજકુટુંબ અને વઢવાણના રાજવી શ્રી દાજીરાજજી વગેરેના પ્રયાસો અને ભક્તિથી સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીને સારો આવકાર મળ્યો.

રાજકુમાર કોલેજના લોકપ્રિય શિક્ષક શ્રી માણિકલાલ માસ્તરે રાજકોટમાં થીઓસોફીના સભ્ય તરીકે સાર્થક કાર્ય કર્યું છે. એમની દ્વારા નાના મોટા રાજકુમારોને થીઓસોફીના સંસ્કાર મળ્યા હતા.

શામળદાસ કોલેજ, ભાવનગરના સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક વિદ્વાન જ્ઞાનવાદી સાક્ષર શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી થીઓસોફીના પ્રખર ટેકદાર હતા. તેમના સંપર્કમાં લાડી ઠાકોર શ્રી સૂરસિંહજી-‘કલાપી’ આવ્યા. અને વડીઆ દરબાર શ્રી બાવાવાળા તથા હડાળા દરબાર શ્રી વાજસૂરવાળા વગેરેને થીઓસોફીની સમજ એમણે આપી.

હડાળા દરબારે સૌરાષ્ટ્રના થીઓસોફીના વટવૃક્ષની સારી માવજત કરી છે. વર્ષો સુધી થીઓસોફીની શિબિરો, સમૂહ મિલનો એમના ઉત્સાહથી થતાં અને આવા અભ્યાસવર્ગો દ્વારા થીઓસોફી એક સંચલન તરીકે ગતિરીત બની.

મોરબીમાં થીઓસોફીકલ લોજ સ્થપાઈ ત્યારે ત્યાંના ઠાકોર સાહેબશ્રી સર વાઘજી પોતે પ્રમુખ બન્યા. જૂનાગઢમાં દિવાન શ્રી ઝાલા પુરષોત્તમરાયે થી. લોજ સ્થાપી. ત્યાંના બહાદીન કોલેજના આચાર્ય અંગ્રેજીના ખ્યાતનામ પંડિત પ્રિન્સીપલ સ્કોટ આ કાર્યમાં ખૂબ જ રસ લેતા. રાવ સાહેબ રાણાએ પણ

થીઓસોફીના વિકાસમાં સારો ભાગ ત્યાં ભજવ્યો છે.

રાજકોટમાં આવ્યા પછી શ્રી રાણાએ રાજકોટ લોજને સારો વિકાસ આપ્યો. જમનગરમાં લોજ સ્થપાઈ હતી. અને ત્યારે ત્યાંના શિક્ષણ ખાતાના વડા શ્રી ખંડુભાઈ તેના અધ્યક્ષસ્થાને હતા.

રાજકોટની થીઓસોફીકલ લોજે અનેક સાચા થીઓસોફીસ્ટો આપ્યા છે. મેજર ખીલ, શ્રી પ્રાંજયે, શ્રી લક્ષ્મણ કાનજી મિસ્ત્રી, શ્રી કૃષ્ણરાવ ગણેશ, શ્રી નરસિંહરાવ, શ્રી હરિશંકર પંડ્યા વગેરેએ ખૂબ પ્રેરક કાર્ય કર્યું છે.

પોરબંદરમાં થોડા સમય માટે દરબાર શ્રી વાજસૂરવાળા બેઈન્ટ એડમીનીસ્ટ્રેટર હતા ત્યારે થી. લોજ સ્થપાઈ. તે સમયે શ્રી કલ્યાણરાય બક્ષી ત્યાં હતા. ત્યારબાદ અનેક નાના મોટા સ્થળોએ થી. લોજે સ્થપાઈ. ચૂડામાં લોજ સ્થપાઈ હતી. અને ફેડરેશન પણ ત્યાં ભરાયું હતું. વડિયા દરબારશ્રી સુરગવાળા થીઓસોફીસ્ટ હતા. જમનગરના એક વરિષ્ઠ અધિકારી શ્રી મૂળજીભાઈ સોલંકી થીઓસોફીસ્ટ હતા.

સૌરાષ્ટ્રમાં શ્રીમતિ ડો. એનીગ્રેસન્ટ વારંવાર આવતાં. ભાવનગર, મોરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, હડાળા જેવાં સ્થળોએ વ્યાખ્યાનો આપતાં. તેમના પ્રયત્નથી બનારસની સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના માટે સૌરાષ્ટ્રના રાજવીઓ તથા ઉદાર વ્યાપારીઓ દ્વારા નાણાંકીય સહાય મળી. ડો. એન્ડ્રેસ તથા તેમનાં પત્ની કલા નિપજાત શ્રીમતી રૂઢમણિદેવી, શ્રી જીનરાજદાસ, શ્રી એન. શ્રી. રામ વગેરે આંતર-રાષ્ટ્રીય થીઓસોફીના પ્રમુખો તરીકે સૌરાષ્ટ્રની અનેક-વાર સંસ્કાર યાત્રા કરી ગયા છે.

હાલ ભાવનગર, રાજકોટ, હડાળા, પોરબંદર જૂનાગઢ, કાંજલી, ચિહોર. વગેરે સ્થળોએ લોજો કાર્ય કરે છે.

સૌરાષ્ટ્રના ગઈ પેઢીના કાર્યકરોમાં ભાવનગરના શ્રી હરજીવનદાસ મહેતા, વેણીલાલ ગો. ભટ, વગેરેએ આજીવન થીઓસોફીસ્ટ તરીકે કાર્ય કર્યું છે. થીઓસોફી એક જીવન દષ્ટિ-એક જીવન-

ગાંધીજીની ધર્મભાવના અને તેની અસર

બાલકૃષ્ણ વૈદ્ય : આયુર્વેદ બૃહસ્પતિ

ગાંધીજી કોઈ ધર્મ પ્રવર્તક ન હતા એમણે કોઈ સંપ્રદાય કે ધાર્મિક મત ચલાવ્યો નથી. પોતે જન્મે હિન્દુ હતા. વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા. ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ અને વૈષ્ણવ કહેવાયવામાં એમણે ગૌરવ માનેલું. એમણે કહેલું કે ‘હું વેદોને, ઉપનિષદોને, પુરાણોને અને જે બધા ગ્રંથો હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોને નામે ઓળખાય છે, તેમને માનું છું’ અને તેથી અવતારોને અને પુનર્જન્મને પણ માનું છું. વર્ણશ્રમ ધર્મને એના મૂળ વૈદિક અર્થમાં માનું છું. આજના એના લૌકિક અને અલુપ્ત અર્થમાં નહીં. હું ગૌરક્ષાને તેના આજના લૌકિક અર્થ કરતાં ઘણા વધારે વિશાળ અર્થમાં માનું છું. મૂર્તિપૂજને વિષે મારી અનાસ્થા નથી.’

હિંદુધર્મના ઋણ સ્વીકાર કરતાં ગાંધીજી લખે છે કે વર્ણશ્રમ ધર્મ એ જ હિંદુધર્મે જગતને અપેલી એક અદ્વિતીય ભેટ છે. જેમ પશ્ચિમના લોકોએ દુન્યવી વસ્તુઓ વિષે અદ્ભુત શોધો કરી છે તેમ હિંદુધર્મે ધર્મના, મનોવૃત્તિના, આત્માના ક્ષેત્રમાં એથીયે અદ્ભુત શોધો કરી છે.... હિંદુધર્મ કાળના આટલા વારાંધરા સામે ટક્યો છે એનું કારણ એ છે કે તેણે આર્થિક પ્રગતિના નહીં પણ પારમાર્થિક આદર્શને સેવ્યો છે. મૂક જીવ સૃષ્ટિ સાથે મનુષ્યના અભેદની કલ્પના એક અદ્વિતીય વસ્તુ છે. મારે મન ગોપૂજ એ ભવ્ય વિચાર છે અને એને વ્યાપક કરી શકાય એમ છે. ચાર આશ્રમોની ભેટનો વિચાર કરો. એનો ભોટો આખી દુનિયામાં નહીં જરૂર. દરેક છોકરાને પ્રથમ આ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી પસાર થવું પડતું. એ કેવી ભવ્ય કલ્પના હતી ? મેકસમુલરે ચાળીસ વર્ષ પહેલાં કહ્યું કે યુરોપ હવે સમજતું બય છે કે પુનર્જન્મ એ વાદ નથી પણ સત્ય હકીકત છે. એ પણ સર્વાંશે હિંદુધર્મની જ ભેટ છે.” ગાંધીજી જે ‘કોસોટીઓમાંથી પસાર થયા એને અનુલક્ષીને તેઓ કહે છે કે ‘હિંદુ ધર્મ’ જે મને ઉગારવા ન ધાયો હોત તો મારે માટે આપઘાત એ એક જ રસ્તો હતો. હું હિંદુ રહ્યો છું કારણ કે હિંદુ

ધર્મ એક એવી વસ્તુ છે જે પોતાની સુવાસ સર્વાં શ્રેણીને દુનિયાને વસવા યોગ્ય બનાવે છે.

ધર્મક્રાંતિ

હિંદુ ધર્મ પ્રત્યે આટઆટલી શ્રદ્ધાએ જ એમને હિંદુ ધર્મમાં યુગપરિવર્તનકારી ક્રાંતિ કરવા પ્રેર્યા. એમણે કહ્યું કે “આજે વર્ણશ્રમ ધર્મને તેના પૂજકો ખોટા સ્વરૂપે ખતાવીને તેનો ઈન્કાર કરી રહ્યા છે. એનો ઉપાય વિનાશ નથી પણ શુદ્ધિ છે. આપણે આપણા જીવનમાં સાચી હિંદુવૃત્તિને સજીવન કરીએ અને પછી પૂછીએ કે એથી અંતરાત્માને સંતોષ થાય છે કે નહીં !”

એ ક્રાંતિકારી શુદ્ધિકાર્ય ગાંધીજીએ કર્યું. ધર્મના ગ્રંથોનો અભ્યાસ તો એમણે થોડોક ઈંગ્લેંડ હતા ત્યારે શરૂ કર્યો અને ત્યાર પછી આફ્રિકા ગયા ત્યારે વધારે. આચરણ તો એમણે પહેલેથી જ શરૂ કરી દીધું હતું. સત્યનો આગ્રહ અને અસત્યનો વિરોધ તો તેઓ ગમે તે ભોગે કરતા. અને એમાં ટકી રહેવાનું બળ તેઓ ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાંથી મેળવતા. રામનામ એમનું હથિયાર હતું.

ગાંધીજીએ હિંદુધર્મમાં પેટેલાં અસત્યો સામે પ્રચંડ ઝુંબેશ ઉપાડી. એમાં સૌથી પહેલો આરંભ ધર્મને નામે જ્ઞાતિએ પરદેશ જવા સામે ઉઠાવેલા વિરોધથી થયો. ગાંધીજીએ વિરોધને નમતું આપવાની વિવેકપૂર્વક છતાં સ્પષ્ટ ના પાડી. એને કારણે એમને જ્ઞાતિબહાર મૂકવાનો ઠરાવ થયો એની પણ પરવા ન કરી. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાની સામે મોટી ઝુંબેશ ઉપાડી. શાસ્ત્રોના આધાર લઈને ધર્મચાર્યોએ એ ઝુંબેશનો સખત વિરોધ કર્યો. મદ્રાસના પંડિતોને ગાંધીજીએ કહેલું કે “આ ધર્મગ્રંથોનું મને કશું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે એવો મારો દાવો નથી. છતાં જે મુદ્દાનાં સત્યો ધર્મશાસ્ત્રો ઉપદેશે છે તે હું અંતરથી ઓળખું છું અને લાગણીથી સમજું છું, એવો અવગત

આપીને સંતોષ માનનારાઓને એમણે કહ્યું કે “આ દેશ ભુખમરાથી એવો પીડાય છે કે ભિખારીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે ને તેઓ ખાવાને સારૂ સામાન્ય મર્યાદાના પશુ લોપ કરે છે. ધનિક લોકો વગર વિચારે આવા ભિખારીઓ સારૂ કામ શોધી આપવાને બદલે તેમને ભિક્ષા આપીને પોષે છે.” એમણે તો એમ પણ કહ્યું કે માણસને કામ ન આપતાં ભિખ આપીને આપણે એને આજીવન બનાવીએ છીએ અને બેવડું પાપ કરીએ છીએ. ખરી રીતે એને સામે બેસીને આપણે કાંતવું નેઈએ અને એને કાંતતાં શીખવવું નેઈએ. જેથી એ સ્વમાનપૂર્વક પોતાની રોજ મેળવી શકે.” ગાંધીજીએ દાન પ્રવૃત્તિને પણ સાચી રચનાત્મક દિશામાં વળી.

સૌથી મોટું પ્રદાન

પરંતુ ગાંધીજીનું સૌથી મોટું પ્રદાન તો એમણે ભક્તિ અને ઈશ્વરોપાસના જે અત્યાર સુધી ફક્ત મંદિરોમાં કે ઘરની દિવાલોમાં પૂરાઈ હતી અને ફક્ત નામ જપ, માળા, ધૂન ભજન અને ષોડશોપચાર પૂજનમાં સમાપ્ત થતી હતી એને એમણે સેવામાં વાળી. અત્યાર સુધી એમ મનાતું કે સંસારી કામને ધર્મ કે ભક્તિ સાથે કરો સંબંધ નથી. ગાંધીજીએ કહ્યું કે “ઈશ્વરની પ્રાર્થના ગમે તે નામે કરાય, કરવાની રીત હૃદયથી પ્રાર્થના કરવામાં છે. હૃદયની પ્રાર્થના શીખવાતો માર્ગ સેવા ધર્મ છે. આ યુગમાં જે અત્યંતની સેવા હૃદયથી કરે છે તે શુદ્ધ પ્રાર્થના કરે છે. કંગાળોને અથે જે રેંટિયો ચલાવે છે તે પણ સેવા-ધર્મ આપે છે અને હૃદયની પ્રાર્થના કરે છે.” વળી બીજે સમયે કહ્યું કે “ભક્તિ એટલે નામ ઉચ્ચારણ જ નહીં પણ તેની સાથે રહેલું સતત યત્ન કાર્ય. આજ એવી માન્યતા જોવામાં આવે છે કે સંસારી કામને ધર્મ કે ભક્તિ સાથે કરો સંબંધ નથી. આ અસત્ય છે. સત્ય તો એ છે કે આ જગતમાં સર્વ કામોને ધર્મ અધર્મની સાથે સંબંધ છે. એક સુતાર કેવળ દ્રવ્ય એકઠું કરવા સુતારી કરે તેમાં લાકડાની ચોરી કરે છે ને કામ બગાડે છે. મનુષ્ય ભગવાનને વાચાથી જ નથી ભજતો પણ વાચાથી, મનથી અને કાયાથી ભજે છે. આ ત્રણમાંથી

એક પણ ન હોય તો તે ભક્તિ નથી.” ગાંધીજીએ પોતે આવા જ ભક્તિભાવથી રક્તપિત્તિ પરચુરે શાસ્ત્રીની સુશ્રુષા કરેલી. મોટા બેરીસ્ટરો અને પદ્મશ્રી સાહેબ જેવા દીવાનોને યજ્ઞાર્થે કાંતતા કરેલા. રેંટીઆ અને ખાદી પ્રવૃત્તિ, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, આદિ-વાસીઓની સેવા, દારૂ નિબંધ, નિસર્ગોપચાર વગેરે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીજીને મન ઈશ્વરભક્તિની જ રીતો હતી અને દેશને આ પ્રવૃત્તિઓમાં એ જ ભાવનાથી જોડેલો. એમને મન તો સ્વરાજ્ય માટેની લડત અને રાજકીય પ્રવૃત્તિ પણ ભક્તિનું જ અંગ હતી.

ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે પંડિતો ખૂબ ચર્ચા કરતા હોય છે. ગાંધીજી ક્યારેય એ ચર્ચામાં પડ્યા નથી. એમણે તો કહ્યું કે ‘આ ઈશ્વર જેનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે સત્ય છે અથવા કહો કે સત્ય એ જ ઈશ્વર છે. સત્ય એટલે સાચું બોલવું એટલું જ નહીં. સત્ય એટલે આ જગતમાં જે હંમેશાં એને રૂપે હવું, છે અને હશે, અને એના સિવાય બીજું કશું જ નથી, જે પોતાની શક્તિ વડે છે, જેને કોઈના આશ્રય નેઈતો નથી, પણ જેને આશ્રય ને કંઈ છે તે છે. એ જ શુદ્ધ ચેતન છે. શુદ્ધ આનંદ છે. એને ઈશ્વર કહીએ. કેમકે એની સત્તા વડે જ બધું ચાલે છે. એ અને એના કાર્યદો એક જ છે. તેથી કાયદો ચેતન રૂપ છે. એ કાયદાને આધારે આખું તંત્ર ચાલે છે. એ સત્યના આરાધના એટલે કે આપણી સત્સરૂપ થવાની ઈચ્છા-પ્રાર્થના, એટલે કે ઈશ્વર સ્તુતિ.” ‘આત્મકથા’માં એમણે લખ્યું છે કે આવા વ્યાપક સત્યનારાયણના દર્શનને સારૂ જીવમાત્રની પ્રત્યે આત્મવત્ પ્રેમની પરમ આવશ્યકતા છે. અને તે કરવાને ઈચ્છનાર મનુષ્ય જીવનના એક પણ ક્ષેત્રની બહાર નથી રહી શકતો. તેથી જ સત્યની પૂજા મને રાજકારણમાં ખેંચી ગઈ છે. ધર્મને રાજકારણ સાથે સંબંધ નથી એમ કહેનાર ધર્મને બળુતો નથી. એમ કહેતાં મને સંકાપ થતો નથી એમ કહેવામાં હું અવિનય કરતો નથી.” આને લીધે દેશની સ્વાતંત્ર્ય સાધના પણ કેટલાય માણસો માટે ભક્તિની ઈશ્વરોપાસનાની એક રીત બની,

છેલ્લા દિવસનું વ્યાખ્યાન છાપાવાળાઓએ “હે રામ” એટલું જ છાપ્યું છે. એમનાં બધાં વ્યાખ્યાનો કરતાં આ વ્યાખ્યાન જ મહાન છે.”

ગાંધીજી હિંદુ ધર્મની સાચી વૃત્તિ પકડીને એ માર્ગે ઈશ્વરની ‘ગુણ જ નજીક પહોંચી ગયા. એટલું જ નહીં હિંદુ ધર્મને પણ એમણે ‘હિંદુ’ શબ્દની મર્યાદામાંથી મુક્ત થવા જેટલો જોડે લીધો. રામનામની વ્યાખ્યા કરતાં એમણે કહ્યું કે મારો રામ દશરથ પુત્ર રામ નથી પરંતુ સચરાચર વ્યાપીને રહેલ પરમાત્મા છે. હિંદુ ધર્મનાં એક એક મહાન તત્ત્વોને એમણે એવી રીતે ઓળખ્યા અને ઓળખાવ્યા કે એથી એમની પ્રાર્થનામાં સૌ કોઈ ભેડાયાં. નોઆબલીમાં પણ રામધન ચાલી. વાયવ્ય સરહદ પ્રાંતના ઝનુની પહોળા પણ અહિંસક બનીને એમની પ્રાર્થનામાં ભેડાયા. અને ધર્મના અનુયાયીઓએ આદરપૂર્વક સાંભળ્યું.

જૈનોને એમણે કહ્યું કે સ્વાદ્વાદની મદદથી જ હું હિંદુ એટલે વૈદિક મત અને જૈન મતનું એકય સાધી શકું છું. મેં તો તેની મદદથી ધર્મો માનની એકતા મારા પૂરતી ક્યારની સાધી લીધી છે. છતાં જૈન ઉપદેશને અનુસરીને કુંગળી, બટ્ટાં વગેરે કંદમૂળ ખાવાની બાબતમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે કલેશ થતો હોય અથવા કુટુંબ લાંગી પડતું હોય એવી સમસ્યા આવી પડી ત્યારે ગાંધીજીએ લખ્યું કે “હિંસામાં રૂપી રહેલો મનુષ્યસમાજ ખાવા પરત્વે પણ ઓછી હિંસા કરે એ સ્તુત્ય છે. વનસ્પતિ જીવને વિષે પણ આપણે જ્ઞાનપૂર્વક દયાભાવ કેળવીએ એ સ્તુત્ય છે. ઇન્દ્રિય દમનને અર્થે અનેક સ્વાદોનો ત્યાગ આવશ્યક છે. આમ કશુંલ કરવા છતાં, અનેક પદાર્થોના ત્યાગનો મને મહાવરો હોવા છતાં શ્રાવકોનો ગાઢ અને મીઠો પરિચય હોવા છતાં બટાટા ઈત્યાદિના ત્યાગમાં ભારે ધર્મ જોવા મારું હૃદય ચોકળી ના પાડે છે. એ પતિ પતિન વચ્ચે કંકાસનો વિષય કદી ન થવો જોઈએ.”

કાલબોમાં બૌદ્ધોની સભામાં એમણે કહ્યું કે ‘મારા એક દીકરાએ મારા પર શુદ્ધના અનુયાયી હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. હિંદુ ધર્મને નામે બૌદ્ધ

સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવાનો આરોપ મારા દેશભાઈએ પણ મૂકે છે. મારા પર શુદ્ધના અનુયાયીપણાનો આરોપ મૂકાય છે એમાં હું કેટલીકવાર ગૌરવ પણ માનું છું, આમ છતાં અત્યંત વિવેક અને નમ્રતા-પૂર્વક એમણે કહ્યું કે મોટા ગોટાળો ભીલો થયો છે કે શુદ્ધ ઈશ્વરને માનતા નહીં પણ કેવળ નીતિ નિયમોમાં જ માનતા. અને ઈશ્વર વિષેના આ ભ્રમને લીધે ‘નિર્વાણ’ એ ભવ્ય શબ્દના ખરા અર્થ વિષે પણ એવો જ ગોટાળો થઈ ગયો છે. અને ત્રીજું શુદ્ધનો ઉપદેશ બૌદ્ધધર્મ બન્યો અને પરદેશમાં ફેલાયો ત્યારે તો પશુપક્ષીના જીવનની પવિત્રતાનો અર્થ સાધારણ માણસો કરે છે એવો પણ રહ્યો નહીં.

ખ્રિસ્તિઓની ઈશ્વર પ્રિયર્થ દીનદુઃખીઆઓની સેવાએ ગાંધીજીને મુગ્ધ કર્યા હતા. છતાં એમણે લખ્યું કે “ઈસુખ્રિસ્ત એ જ એક ઈશ્વરનો પુત્ર છે તે વાત મને ગળે ન ભીતરી ઈશ્વરને જો પુત્ર હોઈ શકે તો આપણે બધા એના પુત્રો છીએ. ...ઈશુના મૃત્યુથી જગતને ભારે દ્રષ્ટાંત મળ્યું પણ તેના મૃત્યુમાં કંઈ ગૂઢ ચમત્કારી અસર હતી એમ મારું હૃદય સ્વીકારી શકતું ન હતું.”

આવા આવા તાત્ત્વિક ભેદો ગાંધીજી પ્રેમપૂર્વક તે તે પક્ષને કહેતા પણ એમની દૃઢ શ્રદ્ધા હતી કે ‘બ્યાં બ્યાં ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને સત્ય છે ત્યાં ભેદો પણ લાભકારક નીવડે છે આથી તો તેઓ કહેતા કે શુદ્ધના ઉપદેશને અને સ્વાદ્વાદને જે રીતે હું સમજ્યો છું તે રીતે હું બૌદ્ધ છું, જૈન પણ છું. જો બાઈબલનો મારો અર્થ કરીને હું મને ખ્રિસ્તી કહેવડાવી શકું અથવા કુરાનનો મારો અર્થ કરીને મને મુસ્લિમ કહેવડાવી શકું તો હું તેમ કરવાને જરાય સંકાપ ન ખાઉં. એમ થઈ શકે તો હિંદુ, ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન એ બધી સમાનાર્થ સંજ્ઞા થઈ પડે...હું એવસ્ય માનું છું કે ઈશ્વરના દરબારમાં કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ ખ્રિસ્તિ નથી કે નથી-મુસલમાન, ત્યાં તો ઈશ્વર એમ પૂછશે કે “તે” કેવાં કર્મ કર્યાં છે?” ગાંધીજી એક પ્રસંગે લખે છે કે “મેં જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોનું ઓછું વતું જ્ઞાન મેળવ્યું. આત્મનિરીક્ષણ વધ્યું. જે વાંચવું તે પસંદ કરવું તેનો અમલ કરવો

રમત ખેલીને હરિજનોને પણ હિંદુઓથી અલગ મતાધિકાર આપવાનું ઠરાવ્યું. મુસ્લિમ લીગ તો એ ઈચ્છતી જ હતી. પરંતુ ગાંધીજીએ ઈંગ્લાંડમાં જ બહેર કંચેલું કે હરિજનોને હિંદુઓથી અલગ કરવાનો કોઈ પણ પ્રયાસ મારા શય ઉપર જ થઈ શકશે. ચૂકાદો બહેર થતાં જ ગાંધીજી આમરણાંત ઉપવાસ પર બેઠયા. સ્વ. ડૉ. આંબેડકર હરિજનોના નેતા હતા. જીવનમાં સવલેખિને હાથે ખૂબ દુભાવેલા હતા. છતાં મોટા દેશભક્ત હતા. અને હરિજન પ્રત્યે તો ગાંધીજી ભલે હરિજન ન હતા છતાં ડૉ. આંબેડકર કરતાં એમની મનોવેદના જરાય ઓછી ન હતી. ડૉ. આંબેડકરે ઈચ્છી એવી બધી સલામતીઓ ગાંધીજીએ હરિજનો માટે સ્વીકારી અને ડૉ. આંબેડકરે હિંદુ સમાજ સાથે હરિજનોની એકતા સ્વીકારી. અને મેકડોનેલ્ડને ચૂકાદો ફેરવવો પડ્યો. ડૉ. આંબેડકર પોતે સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણના એક અગ્રણિ ધડવૈયા બન્યા. કાયદાની દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતા દેશભરમાંથી નાબુદ થઈ. હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજને ગાંધીજીનું આ કોષ્ઠ પ્રદાન છે.

સાંતાલો, બીલો, ગૌડ અને બીજા લાખો આદિવાસીઓ જંગલોમાં વસે છે. એ બધા હિંદુ સમાજનાં જીવંત અંગો છે. પરંતુ એમનાં અજ્ઞાન, અત્યંત ગરીબાઈ અને પછાતપણું ખ્રિસ્તી મિશનોની વટાણ પ્રવૃત્તિ માટે ખુલ્લું મેદાન આપી રહ્યાં હતાં. ગાંધીજીની પ્રેરણા અને રાહબરી નીચે ઠકર બાપા વગેરેએ આદિવાસીઓની જે લાગણીપૂર્વક સેવા કરી છે એથી એમની હિંદુ અને ભારતીય તરીકેની અસ્મિતા જાગી છે અને એટલી હદ સુધી વધી છે કે અનેક કાવાદાવાઓ છતાં નાગા અને મીઝો જેવી સમસ્યાઓ ફક્ત દેશના એ એક ખુણા પૂરતી જ મર્યાદિત રહી શકી છે. આદિવાસીઓની વિશાળ સંખ્યા ધરાવતા આ દેશ માટે આ સામાન્ય સિદ્ધિ નથી.

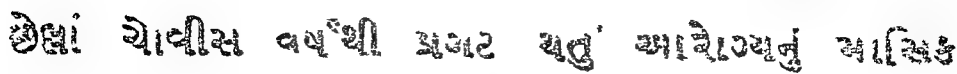
સ્ત્રીઓની પથુથી પણ બદતર દશા, વૈધવ્યને પરિણામે વેઠવી પડતી હાલાકીઓ વગેરે પ્રશ્નોએ ભારતની સ્ત્રી જાતિને હિંદુધર્મની બહાર ધકેલવામાં ઓછો ફાળો નથી આપ્યો. સ્ત્રીઓમાં ગાંધીજીએ જે આત્મભાન પ્રગટાવ્યું છે અને સમાજમાં એમને જે

સ્થાન અપાવ્યું છે એની પણ નોંધ લેવી પડે એમ છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો સંપર્ક વધતાં અને નવ્ય વિજ્ઞાનનું અધિભૌતિક શિક્ષણ વધતાં દેશના શિક્ષિત વર્ગમાં બે પ્રકારની હવા બળવાન બનેલી. ખ્રિસ્તી ધર્મની સેવાવૃત્તિ અને એની આંતરરાષ્ટ્રીયતાનું આકર્ષણ શિક્ષિત હિંદુઓને હિંદુ ધર્મથી અળગા કરી રહી હતી. બીજા બાજુથી ભૌતિકવાદને પરિણામે આવતી નાસ્તિકતા પણ તેઓને હિંદુ ધર્મથી વિમુખ કરી રહી હતી. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ આદિ સમાજ, રામકૃષ્ણ મિશન વગેરેએ એનો પ્રતિકાર પોતાની રીતે કર્યો જ હતો. પરંતુ ગાંધીજી સંસારના બધા પ્રશ્નોની વચ્ચે રહીને, ધર્મની આવીરૂપ વ્રતોને બગ્રતપણે આચરતાં આચરતાં જે રીતે જીવ્યા એને કારણે સામાન્ય લોકોમાં જ નહીં, શિક્ષિત વર્ગમાં પણ રામનામની ધૂન, ગીતા પાઠ અને હિંદુ ધર્મગ્રંથો પ્રત્યેની આદરભરી અભિરૂચિ બીમી થઈ અને વિસ્તરી. હિંદુ ધર્મ કર્મકાંડ ને અને ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનની લુપ્તપી ચચાઓનો ધર્મ મટીને જીવંત ધર્મ બનાવ્યો. હિંદુ ધર્મ પર ગાંધીજીનું આ રીતે એટલું મોઘું ઋણ યડ્યું છે અને એ પણ ઇતિહાસની એવી પળે મળ્યું છે કે એને ઇતિહાસ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે.

છતાં ગાંધીજીનું નિધન એક પ્રગતિશીલ હિંદુના હાથે થયું. એનો કેસ ચાલ્યો ત્યારે અપરાધીની રજુઆત પણ લીધો થઈને બહેર વાચનાલયોમાં ગુપ્ત હાથે સમયસર પહોંચાડી દેતા. એ બતાવે છે કે એની પાછળ હિંદુઓના એક સંગઠિત વર્ગની સહાયભૂતિ પણ હતી. એનું શું કારણ ?

ગાંધીજીના આશ્રમનાં એક અંતેવાસી શ્રી. મીરાંબહેને એક વખતે કહેલું કે “એ ભૂલવું ન ભેઈએ કે હિંદુ ધર્મ ફક્ત હિંદુસ્તાનમાં જ છે. ત્યારે ઈસ્લામ અને ખ્રિસ્ત ધર્મ વિશ્વના ઘણા દેશોમાં છે.” અને હિંદુસ્તાનમાં પણ ઐતિહાસિક કારણોને લઈને ઈસ્લામ સામાન્ય લઘુમતીમાં ગણાય એવો રહ્યો ન હતો. ઉપરાંત મુસલમાનોના મોટા લાગના વડાઓ બે કે ચાર પેઢી પહેલાં હિંદુ જ હતા, સાત્રાન્યવાદી રાત્ત્યો

ਗੁਰਮਤਿ

तंत्रीये।:

ડો. ભૂપતરાય મો. દવે : ડો. શંકરલાલ મો. દવે

- ❖ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❖ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાબળ થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❖ પ્રત્યેક અકામાં આંદોલનની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❖ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત ઘીબું ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❖ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❖ વધારે વિગત બહુવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૬.
- ❖ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.
(વેદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

—:આપનું સ્વપાજ્ઞ નીચેના સ્વરનામે મોકલો :-

तद्गुरुवती शार्यालय

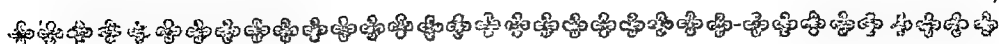
આરોગ્ય-ધામ, બાણુભાઈ ટેરેસ. ખીજે માળે, પ્લોટ નં. ૬. ડો. આંબેડકર રોડ,
મહેશ્વરી ચાડન પાસે, (ખર્ખા શેલ પેટ્રોલ પંથ પાસે)
આદ્રંગા (અ. આઈ. પી. રેલવે) સુબર્બ-૧૯.

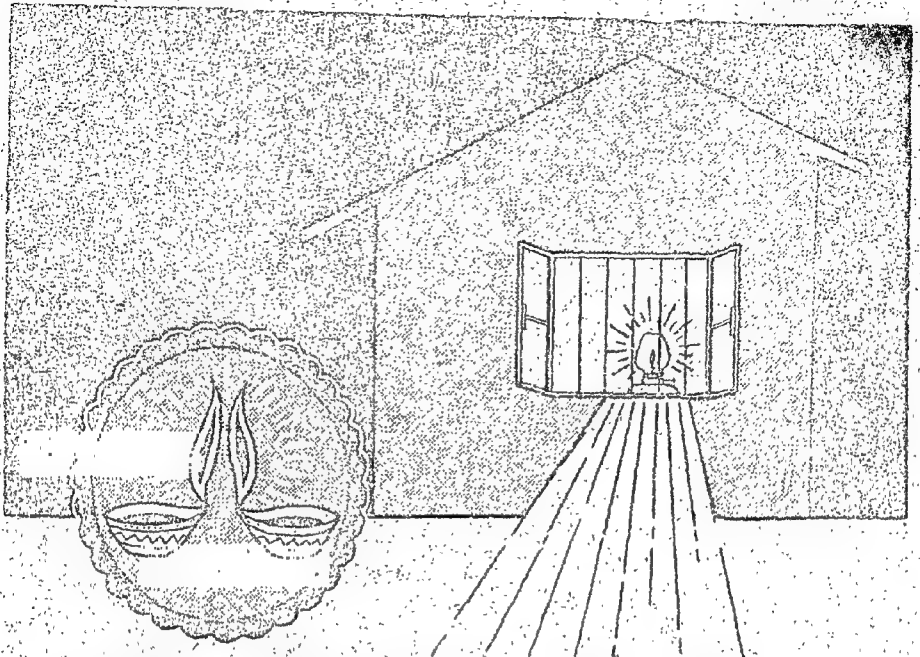
અથવા

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

६४, इर्ना-डीअ पूष नीये : ग्रथी रस्ते।

અસહનિદ-૧

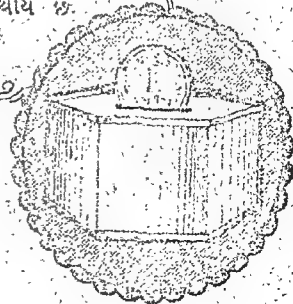

એક દીવાથી બીજો દીવો પેટાય છે... એક નાનકડી
જ્યોત દર આખામાં અજવાળું કરી બૂકે છે...

આપ સોજ એક એક પેસો કે એક એક
રૂપિયો બચાવતા તમારો તો એ નાનકડી
બચતમાંથી મોટી રકમ બનીને રાષ્ટ્રનાં
ઉપયોગી કાર્યોમાં મદદરૂપ થાય છે.

નાની બચત

નાનેરા પ્રયાસોનું મોટું પરિણામ

ગુજરાત સરકારના માહિતી પ્રાણ તરફથી પ્રકાશિત

29069

ઉર્મિજવચન દિપોત્સવીબાંક
૨૦૨૯. ઓક્ટો-નવેમ્બર, ૧૯૭૩.

૨૪/૧૧
27 DEC 1973

29069

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અધ્યાલય
અમદાવાદ - ૯

ભારતીય સંસ્કૃતિનો પાયો વેદોક્ત આધ્યાત્મિક વિચારશ્રોણી ઉપર રચાયેલો છે પરંતુ આચારસંહિતાએ માનવ હંમેશાં સ્વતંત્ર રહ્યો હોઈ વેદના શાખાવાર સૂત્રો, સૂકતો, ઉપનિષદો અને સ્તોત્રોની રચના થતી રહી તેમ પરિવર્તન પામતો રહ્યો. વેદમાં નોતી એવા આચાર-વિચારની નવી શૈલીઓ પણ તેણે જાણી કરી. વેદોનો સાવ અસ્વીકાર કરનાર જૈનો પણ ભારતવર્ષમાં ઉત્પન્ન થયા. બૌદ્ધ-ખાસ કરીને જૈન આગમોની વિચારધારા સામે સીધી અને સરળ પણ અધનયુક્ત વેદોક્ત વિચારધારા ઈ.સ. ની છઠ્ઠી સાતમી સદીમાં વ્યાપક બની.

જૈન, બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ-બધા ધર્મોમાં તંત્ર, વામાચાર ઠેર ઠેર પ્રસરી રહ્યા હતા ત્યારે એક મહાન પ્રખર વિદ્વાન કે જે બાલવયથી જ વેદપ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા પ્રતિજ્ઞા લઈ ચૂક્યો હતો અને પોતાનું જીવન બાળે વેદપ્રમાણુ માટે જ ટકાવી રહ્યો હતો તે આ વખતે જૈન આશ્રમોમાં રહી ધર્માભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. તેનું હૃદય વેદના અંડનથી દ્રવતુ હતું, જૈન આચાર્યોએ તેને આશ્રમમાંથી દૂર કર્યો અને ખીબાયેલો યુવાન વેદપ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા ગર્જના કરી ઊઠ્યો ! આ યુવાન તે કુમારિલ ભટ્ટ. વેદનું પ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા તે પ્રાણનું બલિદાન દેવા પણ તૈયાર થયો. લોકોમાં તેના પ્રત્યે માન જગૃત થયું પણ મોટાં માથાઓ તેને સાંભળવા તૈયાર ન હતાં. એ સમયે કુંભમેળો ભરાવાનો હતો, જગતભરના સંત-સાધુઓ અને આચાર્યો ત્યાં આવવાના હતા, કુમારિલ ભટ્ટે આ મેળામાં ચર્ચા માટે ગર્જના કરી.

બ્રાહ્મણધર્મના રીઠા થઈ ગયેલા-વામમાર્ગમાં ગજાડૂળ બનેલા મહાનનામધારી સાધુઓએ તેના તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. યુવાનનું કાળજી કંપી ઊઠ્યું ! વેદ આજ્ઞાનુ થતું ઉલ્લંઘન અને જૈન-બૌદ્ધનું વધતું ભરે કુમારિલ સહન ન કરી શક્યો અને કુંભમેળામાં જ

યજ્ઞનો અગ્નિ શરીર ઉપર નાખી જીવતાં સળગ્યો ! હજારો બ્રાહ્મણ સાધુઓ કુમારિલના આત્મવિલોપનને જોઈ રહ્યા. 'વેદ ધર્મ સાચો છે', 'વેદધર્મ સાચો છે' ની ગર્જના કરતો કુમારિલ રાખ બની રહ્યો હતો ત્યારે ચારે બાજુ બમેલાં ટોળાંને વીધતો એક બાલયોગી અહીં આવી પહોંચ્યો, એની કાંતિ જોઈને સાધુઓ બે ડગલાં પાછા હટ્યા. કુમારિલનો છેલ્લો તણખો હજુ બાકી હતો ત્યાં એની દ્રુષ્ટિ લઈને, લલાટે અને મસ્તકે ચડાવતો આ બાલયોગી વેદના પ્રમાણુની સિંહગર્જના કરી ઊઠ્યો ! આ બાલયોગી તે શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્ય !

કુંભમેળામાં એક સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ, ચારે વેદને સિદ્ધ કરવા શંકરે કમર કસી. એક વૃદ્ધ અનુભવી, જેને બ્રાહ્મણ ધર્મની સાચી મહત્તા હૃદયે વસી હતી, તે ગોવિંદપાદ આગળ આવ્યા અને શંકરના મસ્તકે હાથ મૂક્યો. શંકરને ગુરુ મળ્યા, ગુરુની આજ્ઞા માથે ચડાવી શંકર પોતાની કાર્યસિદ્ધિ અર્થે ભારતવર્ષની યાત્રાએ નીકળ્યા.

કુમારિલ ભટ્ટના કર્મકાંડ સાથે ઉપનિષદોના જ્ઞાનકાંડનું સ્થાપન કરતા શંકર કાશીમાં આવ્યા. તે વખતે નવા વિચારની સ્થાપના અર્થે કાશી મુખ્ય વિદ્યા કેન્દ્ર મનાતું હતું. કાશીના પંડિતો સાથે ચર્ચામાં જે જીતે તે જ ધર્મનો નૂતન ઝંડો ઘેરાવી શકતું. કાશી અને આજીબાજીના સ્થાનોમાં વામમાર્ગ-વેદથી વામ બાજુના પંથો-શાકત, પાશુપત, પચરાત્રસૌવ, ગાણપત્ય, હૈરવ, જંગમ, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે સાથે શાસ્ત્રાર્થ થવા લાગ્યા અને શંકરાચાર્યના વિવેક દુર્લભીઓ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં વાગી રહ્યાં. શુદ્ધ થયેલા બ્રાહ્મણોએ શંકરને આચાર્ય નિર્યા અને શંકરે અદ્વૈતમતનું પ્રતિપાદન કર્યું. જગજગત શિષ્ય સમુદાય સાથે ધસમસતા પૂરની જેમ હિન્દના ચારેપૂણે શંકર ફરી વળ્યા. માયું જીતકતા જૈન અને બૌદ્ધોને ડામ્યા, વામમાર્ગીઓને શુદ્ધ કરી પોતામાં ભેળવ્યા. બૌદ્ધમાં

વ્યક્તિ તરીકે 'ઉત્તમ ચારિત્ર્ય'ના દર્શન થતાં 'બૌદ્ધ-સ્તુતિ' કરી, બૌદ્ધને શંકર ગણી ગયા. બૌદ્ધના સારા અંશો પોતામાં સમાવી લીધા, બૌદ્ધને પોતાના વિશાળ ધર્મમાં વિલીન કર્યો. જૈન ઈશ્વરના તિરસ્કાર કરનાર અને મનુષ્યથી પર કોઈ મહાન શક્તિ નથી એમ નાસ્તિકમતના હોઈ, શંકરાચાર્યને મન એનું ઝાંઝું મહત્ત્વ નથી લાગ્યું.

બ્રાહ્મણ ધર્મના-વેદ ધર્મના છૂટા છૂટા થયેલા અનેક ક્રાંતાઓને શંકરાચાર્યે એકત્ર કર્યા અને એક મહાન વ્યવસ્થા ઊભી કરી. આ વ્યવસ્થાને અમલી બનાવવા માહિષ્મતીના વિરાટ કેન્દ્રને જીતવાની જરૂર હતી, શંકર માહિષ્મતીનગરી આવ્યા, ઉત્તરે સાધુઓની વચ્ચે બ્રાહ્મણ કર્મકાંડના મહાન પુરસ્કારકર્તા કર્મકાંડી મંડનમિશ્રની સાથે શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો. શંકર તેના મતનું પ્રતિપાદન ન કરી શકે તો સન્યાસનો ત્યાગ કરી મંડનના મત મુજબ ગૃહસ્થ બને અને મંડન પોતાના સિદ્ધિતાનું સ્થાપન ન કરી શકે તો મંડન ગૃહત્યાગ કરી શંકરને અનુસરે. હિન્દુભરમાંથી મહાન વિદ્વાનો આ શાસ્ત્રાર્થ સાંભળવા એકઠા થયા.

દુનિયાના કોઈ ખંડમાં દિવ્ય તોતું બન્યું એવું યુદ્ધ ખેલાણું. ભારતીય બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો જ્ય જ્યકાર આ અદ્વિતીય પ્રસંગથી ચારેબાજુ ગુંથ રહ્યો. બ્રાહ્મણમાંથી બૌદ્ધ અને જૈન બનેલા માણસો ફરી બ્રાહ્મણ તરફ આકર્ષાયા. ચર્ચાને અંતે શંકર જીત્યા, મંડન હાર્યા, મંડને સન્યાસ સ્વીકાર્યો પરંતુ તેમ કરતાં તેમની પત્નિ ઉદયભારતી આડે આવ્યાં. ઉદયભારતીએ શંકરને પડકાર્યો અને કામશાસ્ત્ર પર ચર્ચાનું આદ્યવાન આપ્યું! બાલ બ્રહ્મચારી શંકરે સમય માગ્યો અને ફરી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ તેમાં ઉદયભારતી હાર્યા અને ઉત્તરે સાધુઓના ક્રાંતા શંખોની વચ્ચે મંડનમિશ્ર સન્યાસી બન્યા. શંકરાચાર્યે તેમનું નામ સુરેશ્વરાચાર્ય રાખ્યું અને બન્ને શુરુ-શિષ્યોએ બહુ જ અપાટપૂર્વક આખા ય હિન્દુસ્થાનને બ્રાહ્મણધર્મના સાવ તાત્ત્વ-ાનર્મળ પીધૂપથી સજીવન કરી નાખ્યું!

બ્રાહ્મણ ધર્મની સ્થિરતા માટે શંકરાચાર્યે અદ્વૈતમતનું એક બંધારણ ઘડી કાઢ્યું. ચારે દિશામાં ચાર મહાન પંથોની રચાવના કરી, આ પંથ તેનાં

પેટામાં મઠ, મઠીઓ અને અખાડા ઊભા કરી-એક બ્રહ્મણ વ્યવસ્થાનું તંત્ર શંકરાચાર્યે ઊભું કર્યું. નાનામાં નાની વિગતોને ચોક્કસાઈ પૂર્વક શિષ્યોને સમજાવી બીજી વર્ષની ઉંમરે શંકરાચાર્યે કૌલાસગમન કર્યું.

**દશનામ સંપ્રદાય,
તેના મઠ, મઠી અને અખાડાઓ:-**

શંકરે સ્થાપિત અદ્વૈતમત સંપ્રદાયના બંધારણુ વિશે લખાયેલી હસ્તપ્રતો પ્રાપ્ત છે. આ હસ્તપ્રતોમાં કાશી કામરૂપ મઠમાં 'આત્માયત્નોત્તર' બહુ પ્રાચીન મનાય છે. આ પ્રતમાં પ્રથમ મહાત્માય સ્તોત્ર, 'શ્રીગૌરી' અને સમાપ્તિમાં "શ્રી શંકર ભાગવત પાદ્યાર્થ વિરચિત આત્માય સ્તોત્ર સંપૂર્ણ ॥" એવો પાઠ મળે છે. આને અનુરૂપ પ્રતો નવદ્વિપ, કાશી, કામરૂપ, કાઠોર, પૂના, શંકેરી, મિરજાપુર વગેરે સ્થળોએ પણ પ્રાપ્ત છે. આ ઉપરાંત 'મહાન્યાસન' નામની એક પ્રાચીન હસ્તપ્રતમાં કુલ ૨૬ શ્લોકો મળે છે. આ સૌ પ્રતોમાં પ્રાપ્ત "મહાત્માય સેતુ" નામની હસ્તપ્રતમાં ભારત-ભરમાં આજે પ્રચલિત દશનામ સંપ્રદાય તેના મઠ, મઠી, અખાડા વગેરેની કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવી તેના આદેશો જેવા મળે છે.

શંકરાચાર્યે સ્થાપિત ચાર મઠ-પીઠના આચાર્યો કોણે અંતે કાને આચાર્ય પદનો અધિકાર હોઈ શકે તેની વ્યવસ્થા ઉપરાંત કાશીના ત્રણ મઠ, જે શંકરાચાર્ય પહેલાં અદ્વૈતમતના યોગમાર્ગી મઠો હતા તેને પણ પોતામાં સમાવી લઈ 'દશનામ નાગા સન્યાસી' તરીકે ચાલું રાખ્યા.-આ સૌની નામે હિન્દુભરના અખાડાઓ-જનતાની વચ્ચે કામ કરવા અર્થે-અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

મૂળમાં અદ્વૈત સંપ્રદાય, તેની અંદરમાં દશનામ-સંપ્રદાય અને તેના પેટા વિભાગો તરીકે મઠીઓ તથા અખાડાઓ-આ સૌમાં બે પ્રકારના મુખ્ય ભેદો જેવા મળે છે: પ્રથમ ભેદ: દિશાત્માય મઠ-પીઠોનું સંચાલન કરતા દંડી-સન્યાસીઓ સન્યાસ લેતાં પહેલાં બ્રહ્મચારી રહી મઠોમાં અભ્યાસ કર્યા પછી સન્યાસ લે છે. બીજો ભેદ: જ્ઞાન ગોચર આત્માય મઠ-પીઠોનું સંચાલન કરતા નાગા સન્યાસીઓ અખંડ ઈન્દ્રિય-સુક્ર અવસ્થામાં હોય ત્યારે કુંભમેળામાં વિન્યા હોમ

કરાવી 'નાગા સંન્યાસી' બને છે. આ બંને કુદરતના સંન્યાસીઓ, સંન્યાસ લીધા પછી પોતાના નામ પાછળ અમુક ચોક્કસ પદ-ઉપાધિ, જે શ્રીમદ્ આઘ શંકરાચાર્યે નક્કી કરી છે તે લગાવે છે. તીર્થ, આનંદ, અરણ્ય, પ્રકાશ, સરસ્વતી જેવી સંન્યાસી-ઉપાધિઓ અને પુરી, ગિરિ, ભારતી વગેરે દશનામી સંજ્ઞાઓ મૂળમાં શંકરાચાર્યના ચાર મઠ અને કાશીમાં પેલા ત્રણ મઠો સાથે સંકળાયેલી છે. આવા યુરુ પરપરા મુળજી જુદી જુદી ઉપાધિઓ લગાવતા સાધુઓ આજે ભારતભરમાં જોવા મળે છે.

દશનામ:-

સાધુઓના નામ સાથે જોવામાં આવતી આ દશેવહિ-દશનામ આ પ્રમાણે છે: તીર્થ, આશ્રમ, વન, અરણ્ય, ગિરિ, પર્વત, સાગર, ભારતી, સરસ્વતી અને પુરી. આ સાધુઓ વિશે નિર્ણયસિન્ધુ, ધર્મસિન્ધુ, વૈદનાયકીય, વિશ્વેશ્વર સ્મૃતિ, ચંતિધર્મનિર્ણય, ચંદ્રિકા પ્રભોધિની, પ્રવીણ સાગર આદિ ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી દર્શાવાયું છે. શંકરાચાર્યે સ્થાપેલા દંડી સંન્યાસીની પરપરા અને શંકરાચાર્યે પહેલાં પણ ચાલુ હતી ને જેનું પુનઃસ્થાપન શંકરને હાથે થયું તે નાગા સંન્યાસી પરપરામાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે શંકરે સ્થાપેલા મઠ-પીઠમાં આચાર્ય પદે દંડી સંન્યાસી જ આવી શકે જ્યારે નાગા સંન્યાસી 'મહામંડલેશ્વર' પદ ઉપર આવે. બંનેની સાધનામાં પણ થોડાંક તફાવત છે: મઠ-પીઠના આચાર્ય પદે આવેલા 'દંડી' જ્ઞાનકાંડને બ્રહ્મત રાખવાનો ધર્મ બળવે છે જ્યારે 'નાગા સંન્યાસી' પોતાના અખાડામાં રહી 'યોગ સાધના' કરતા હોય છે. નાગા સંન્યાસીઓ શંકર પૂર્વે પણ 'યોગમાર્ગી' જ હતા. યોગમાર્ગી નાગા સંન્યાસીની મુખ્ય બાવન મઠીઓ આપણે ત્યાં હતી. આ બાવન મઠીઓમાંથી સત્તાવીશ મઠીઓના આચાર્યો પોતાના નામ પાછળ 'નાથ' પદને ધારણ કરતા. શંકરાચાર્યજીના યુરુ 'ગોવિંદપાદ' એના પૂર્વાશ્રમમાં 'ગોવિંદનાથ' હતા. 'ગોવિંદનાથ' તેના અર્ખ્યાત યુરુ ગોડપાદાચાર્યના સંપર્કથી 'ગોવિંદપાદ' બન્યા. આમ શંકરાચાર્યની યુરુ પરપરા નાથ અને પાદમાં છે. ગોડપાદાચાર્યે બૌદ્ધ નાગાજીનના શ્રવ્યમાંથી 'અદ્વૈતવાદ' જીલો કર્યો

તેને જ વધારે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપી શંકરાચાર્યે 'કેવલાદ્વૈત' તરીકે રજૂ કરેલ છે. (નાગા સંન્યાસીઓના 'નાથ' અને નાથ પંથીઓના 'નાથ' પણ અલગ છે.)

શંકરના સમયે જ ભારતમાં-સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મેઘનાથ અને અપારનાથ પોતા-પોતાના વિશાળ શિષ્ય સમુદાય સાથે હયાત હતા, તે લોકોનો શિષ્ય સમુદાય શંકરના 'અદ્વૈત દર્શન'માં ભળી ગયો. આ બધી પરપરા પણ પોતાની સ્થેજ સ્થેજ અલગ ખાસિયત સાથે આજે પણ ચાલુ છે.

રામદેવીર વગેરેના 'ગુપ્તપાટ'

'ગુપ્ત પૂજન' આઘ શંકરાચાર્યે જે ચંકરાજ શિવ, શ્રીવિદ્યા: શક્તિનું સ્થાપન કર્યું તેને જ અનુસરતા નજર આવે છે. આપણે ત્યાં-સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં આને 'મહાકાલીના પાટ' કહે છે.

શંકરે પોતે સ્થાપેલી પરપરામાં ભારતની ચાર દિશાઓમાં આવેલા ચાર મઠો મુખ્ય છે. સામાન્યતઃ દિશાઓની ગણના 'પૂર્વ' થી થાય છે પણ 'મઠ' ની ગણના પશ્ચિમથી થાય છે. આ વાત પશ્ચિમના, સૌરાષ્ટ્રના, દારકાના મઠમાં મઠ-પીઠનું બધારણ 'મહાનાથ સ્તોત્ર'-લખાયેલું છે તેની સાબિતી છે.

મહામનાય સ્તોત્ર

આ સ્તોત્ર મુળજી ચાર મઠોની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છે: પશ્ચિમ દિશામાં દારકાક્ષેત્રે, ગોમતી તીર્થે શારદાપીઠ. આ પીઠમાં ભદ્રકાળી દેવી અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી પોતાના 'વિશ્વસ્વરૂપ' નામના શિષ્યને 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી 'સામવેદ' અર્પણ કર્યો. આમ શારદાપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે વિશ્વસ્વરૂપની નિમણૂક થઈ. આ પીઠમાં સામવેદના અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. સામવેદના અભ્યાસ કરતા આ પીઠના શિષ્ય સમુદાય 'ક્રીટવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાતા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'સ્વરૂપ' ઉપાધિ (ડીગ્રી) ધારણ કરે છે. આના ક્ષત્રચારીના હાથ નીચેનો 'શિષ્ય' 'તીર્થ' તથા 'આશ્રમ' પદ લગાવે છે. આચાર્ય, તેની નીચે ક્ષત્રચારી, તેની નીચે શિષ્ય-આ સૌનું ધર્મપ્રચાર ક્ષેત્ર સિંધુ, સૌવીર, સૌરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્ર નક્કી થયેલું છે.

શારદાપીઠના પીઠાચાર્ય તરીકે 'સ્વરૂપ' પદધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે પરંતુ 'સ્વરૂપ' સંન્યાસી ન મળે તો 'તીર્થ' યા 'આશ્રમ' નામધારી શિષ્ય અન્નચારી બની, સંન્યાસ લઈ આચાર્ય બની શકે. આ પીઠ ઉપર 'તીર્થ' તથા 'આશ્રમ' પદધારી સંન્યાસી પરંપરા આજે ચાલુ રહેલી નેવા મળે છે.

પૂર્વદિશામાં પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રે, મહોદધી તીર્થે ગોવર્ધનપીઠ. આ પીઠમાં વિમલાખ્યા દેવી અને જગન્નાથ મહાદેવની સ્થાપના કરી પોતાના 'પદ્મપાદ' નામના શિષ્યને 'પ્રતાપ અન્નઃ' એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી 'ઋગ્વેદ' અર્પણ કર્યો. આમ ગોવર્ધનપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે 'પદ્મપાદ'ની નિમણૂક થઈ. આ પીઠમાં ઋગ્વેદનો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. ઋગ્વેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'લોગવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'પ્રકાશ' પાઉધિ ધારણ કરે છે. આવા અન્નચારીના હાથ નીચેનો શિષ્ય 'વન' 'અરણ્ય' પદો લગાવે છે. આ પીઠનું ધર્મપ્રચારક્ષેત્ર અંગ, બંગ, કલિંગ, ઉત્કલ ગણાય છે.

ગોવર્ધનપીઠના પીઠાચાર્ય તરીકે 'પ્રકાશ' પદધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે. પરંતુ 'પ્રકાશ' સંન્યાસી ન મળે તો 'વન' કે 'અરણ્ય' નામધારી આચાર્ય બને. આ પીઠના આચાર્યમાં આજે વન અને અરણ્ય નામધારી પરંપરા ચાલુ છે. (માત્ર આ વખતે 'નિરંજન દેવતીર્થ' થોડાક કાનૂની કારણોને લઈ આચાર્ય બન્યા છે.)

(૩) ઉત્તર દિશામાં બદરીકાશ્રમ ક્ષેત્રે, અલખનંદાતીર્થે જ્યોતિઃપીઠ. આ પીઠમાં પુન્નાગિરિ દેવી તથા બદરી નારાયણનું સ્થાપન કરી પોતાના 'તોટકાનંદ' નામધારી શિષ્યને 'અયમાત્મા અન્નઃ' એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી 'અથર્વવેદ' અર્પણ કર્યો. આમ જ્યોતિઃપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે 'તોટક'ની નિમણૂક થઈ. આ પીઠમાં 'અથર્વવેદ'નો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. અથર્વવેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'આનંદવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'આનંદ' ઉપાધિ ધારણ કરે છે. શિષ્ય સમુદાયને ગિરિ, પર્વત અને સાગર પદ અર્પણ થાય

છે. આ પીઠનું ધર્મપ્રચાર ક્ષેત્ર કુરુ, કાશ્મીર, પંચાલ અને કંચોજ ગણાય છે.

જ્યોતિઃપીઠના પીઠાચાર્ય તરીકે 'પર્વત' પદવી ધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે. પરંતુ 'પર્વત' ન મળે તો 'આનંદ' પદવાળો આચાર્ય બની શકે. બહુધા: 'પર્વત' નામધારી પરંપરા ચાલુ રહી છે.

આથી દક્ષિણદિશામાં રામેશ્વરક્ષેત્રે, ગંગાતીર્થે શૃંગેરી પીઠ. આ પીઠમાં કામાક્ષી દેવી અને આદિ વરાહ દેવતાનું સ્થાપન કરી પોતાના 'પૃથ્વીધર' નામધારી શિષ્યને 'અહમ્ અન્નાસ્મિ:' મહાવાક્યનો ઉપદેશ આપી યજુર્વેદ અર્પણ કર્યો. આ પીઠમાં યજુર્વેદનો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. યજુર્વેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'હૃદિયાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી 'ચૈતન્ય' ઉપાધિ ધારણ કરે છે. શિષ્ય સમુદાય 'ભારતી' 'સરસ્વતી' અને 'પુરી' પદ લગાવે છે. આ પીઠનું ધર્મ પ્રચાર ક્ષેત્ર આન્ધ્ર, દ્રાવિડ, કેરલ, કર્ણાટક ગણાય છે.

શૃંગેરીપીઠના આચાર્ય તરીકે 'ભારતી' પદવી ધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે. પરંતુ 'ભારતી' ન મળે તો 'સરસ્વતી' 'પુરી' પદ ધારણ કરી શકે. મોટે ભાગે 'ભારતી' પરંપરા આજે નેવા મળે છે.

શંકરાચાર્યની આ મુખ્ય ચાર પીઠ ઉપરાંત આકાશનો આશ્રય રાખનાર બિર્વાનાય, પોત પોતામાં જ મસ્ત સ્વાત્માનાથ અને ગુરુની ચરણ પાદુકાને જ મહત્ત્વ આપતો નિષ્કામનાથ-આત્મી વધારાની ત્રણ પીઠો પણ નેવા મળે છે.

આ બધી પીઠના સાધુઓ એકબીજી શાખાઓ સાથે ભળી બીજી અનેક નાની મોટી પરંપરાઓ સર્જી બેસી છે. શંકરાચાર્યની મૂળ વ્યવસ્થાનું માળખું આ સૌમાં હાડખિજવત છે. એક યા બીજા પ્રકારે સૌ સાધુ સંત શંકરના અદ્વૈત સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલ છે. હિન્દના ત્રણ મોટા ધર્મોમાં સૌથી મોટો બ્રાહ્મણ ધર્મ અને બ્રાહ્મણ ધર્મ સૌથી બે મોટી શાખાઓમાં એક શૈવધર્મ, આ શૈવધર્મનો તેનું ટકા ભાગ સાધુ બ્રાહ્મણોનો બનેલો છે. આઝાઅવળા ગૃંથાયેલા કચીરવટની કિપસા પણ આને નાની પડે તેવા આ વિશાળ સાધુ સમાજ છે.

નાગપૂજા અને તેની પરંપરા :

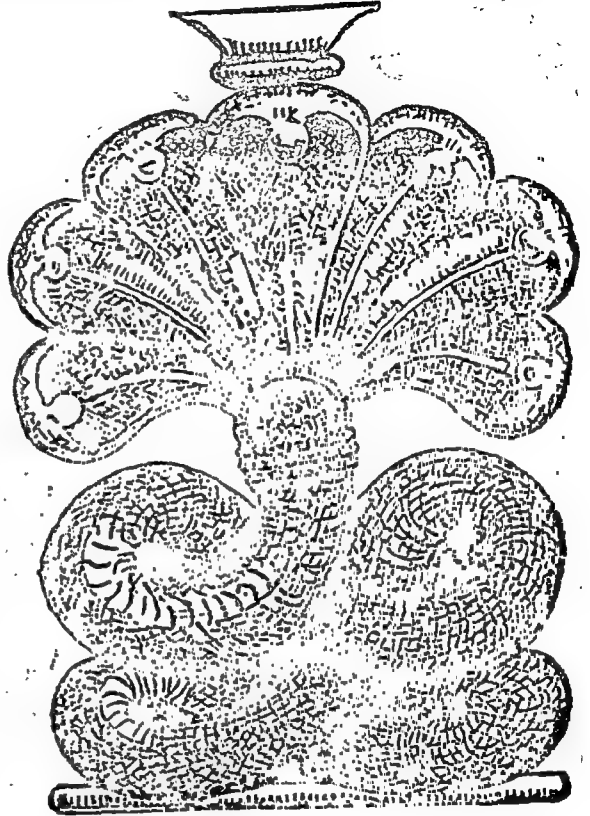
(આ લેખની તસ્વીર પશુ શ્રી. બદવના સૌજન્યને આભારી છે)

નેરાવરસિંહ બદવ

નાગપૂજાનો પ્રારંભ :

ભારતીય પૂજના પ્રકારોમાં નાગ-પૂજા ઘણી પ્રાચીન ગણાય છે.

નાગને હાય અને આશ્ચર્યનું પ્રતીક ગણવામાં આવ્યું છે. શેષનાગને મનુષ્યના યુગ ગણવામાં આવે છે. નાગમાં પગ વિના ઝડપથી દોડવાની શક્તિ છે. જમીન ઉપર અને પાણીમાં જીવવાની શક્તિ છે. તે જૂની કાંચળી ત્વજીને નવી ધારણ કરી તરણ બને છે, તે અમરત્વ અને નિત્ય-કાળના અને અનંતયુગના સૂચક ચિહ્નરૂપ છે; એટલું જ નહીં પણ ઇશ્વરી સૌંદર્ય અને પરાપકારના નમૂનારૂપ છે. હવા ઉપર જીવી શકે છે. નાગનું ઝેર જીવલેણ ગણાય છે. નાગજાતિમાં એક પ્રકારનું જ્ઞાન અને હોષિય છે જેને કારણે નાગ તરફ માનવીની કલ્પના પ્રખળ બની. આદિવાસી મનુષ્યની વિચારશક્તિ ઘણી સંકુચિત હતી. આજુ-બાજુના ભૌગોલિક વાતાવરણને તેના પર પ્રખળ પ્રભાવ પડતો. કુદરતની શક્તિઓથી તે ડરતો. જ્વાળામુખી, વર્ષાનું તાંડવ, નદીનું પૂર, અગ્નિ, જંગલી પ્રાણીઓથી ડરનાર માનવીએ વાંકીચૂકી ગતિ, સ્થિર આંખો, મોટી ફેણ અને લખકારા મારતા ઝેરી નાગોને ખુશ કરવા એમની પૂજનો પ્રારંભ કર્યો. શિકાર અર્થે જંગલમાં ફરતા અને ખેતરમાં કામ કરતા ઝેરી નાગની પશુ ખીક રહેતી. આ નાગોથી રક્ષણ મેળવવા માટે આદિમાનવે

અભયાસન ભુજંગની ભારતીય પ્રાચીન પાષાણ મૂર્તિ

ખ) કટલાક ઝેરી નાગોને કુદાર ચારસો-પાંચસો હાય છે. સુધી સારી રીતે સંભળાય છે.

ક) બંગાળમાં ૧૦-૧૨ હાથ લાંબા સર્પો થાય છે. એ બળવાન સર્પને પકડવા ત્રણ-ચાર માણસોની જરૂર પડે છે.

જુઓ : “વેદિક સર્પ વિદ્યા” પંડિત શ્રીપાદ દામોદર સાતવજેકર.

૧. અ) પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં વિપસિંચક નાગ હતા, તે ઘણા હાયકર હોય છે. તે મોટે ભાગે દૂરથી જ આંખોમાં ઝેર ફેંકે છે તેમનું ઝેર એટલું બહુ કાતીલ હોય છે કે દૂરથી ફેંકવા એ ઝેરથી પ્રાણી ગણ મરી બંધ છે.

નાગપૂજ સ્વીકારી હશે તેવા અનુમાન પર આવી શકાય છે.

નાગપૂજની પ્રાચીનતા :

ભારતીય નાગપૂજની પરંપરા ધણી પ્રાચીન ગણાય છે. તેનું પહેરું છેક વેદકાળથી પણ આગળ જાય છે. શ્રી પી. જે દેવરસ માને છે કે વેદોના સમય પહેલાં પણ ભારતમાં નાગપૂજ પ્રચલિત હતી અને લોક-જીવનમાં નાગદેવતાને પૂજ્ય ગણવામાં આવતા. ચારેય વેદોમાં અથર્વવેદમાં નાગ અંગે દીક દીક વિસ્તારથી લખાયું છે. નાગપૂજની વૈદિક ઋષિમિત્રો અંગે ફોગેલ માને છે કે નાગપૂજનો ઉદ્દેશ્ય વૈદિક સાહિત્યના પ્રારંભિક ઉદાહરણોમાં મળવા લાગે છે. રગ્વેદ અનુષ્ઠાન પ્રસૂર ગ્રંથ છે. તેથી તત્કાલિન સંસ્કૃતિનું સાર્વજનિક સ્વરૂપનું પ્રમાણ નહીં માની શકાય. તેથી તેમાં નાગો-પાસનાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળતો નથી. પણ અથર્વવેદમાં સ્પષ્ટપણે સર્પપૂજનું વર્ણન મળે છે.^૨ સાપથી રક્ષણ મેળવવા માટે અથર્વવેદમાં નીચેની પ્રાર્થના મળે છે.

યસ્તે સર્પો વૃશ્ચિકસ્તુષ્ટ દંશમા

હેમંતજખ્ધો ભમલો ગુણશયે
કૃમિર્નિન્વત્પૃથિવિ યદ્દેજતિપ્રાર્થયિ

તન્ન: સર્પન મોષ્મયત
યચ્છવં તેન તો મૃડ ॥ અથર્વ ૧૨-૧-૪૬

૨. ૨૩૭ ફોગેલ ઈન્ડીઅન સર્પન્ટલોર પ. ૬ મેકડાનલ.

(હે પૃથ્વી! સર્પ અને સખત ઇન્ડવાવળો વીંછી છે, તે હેમંતઋતુની ઠંડીથી સંક્રાંતિ ગભરાઈ જમીનના પોલાણમાં ભરાઈ રહ્યા છે તે તેમજ ખીજાં કાઈ ઋતુઓ જે ધવા વર્ષાઋતુમાં ભારે દોડવામ કરે છે તેમાંથી કાઈ પણ મારી પાસે ન આવે. જે શુભ-સારા હોય તેમનાથી અમને સુખ આપો.)

વેદના સમયમાં સર્પથી રક્ષણ મેળવવા માટે સર્પપ્રિયથે^૩ યજ્ઞ કરવામાં આવતા. આવા યજ્ઞ સમયે ગાવાની રચા યજુર્વેદમાં છે.

નમોઅસ્તુ સર્પેભ્યો યે કે ચ પૃથ્વીયામનુ ॥
યજુ. ૧૩/૬

(પૃથ્વીમમાં જે સર્પો છે, તેમને નમસ્કાર છે.)

યજુવેદ અને અથર્વવેદમાં નીચે મુજબના ઉલ્લેખો મળે છે:

“જેઓ હંમેશા પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરનારા છે, જેઓ અંતરિક્ષમાં છે તે સર્પોને અમારા નમસ્કાર હો. જે બદ્ધગરોના બાણોમાં તથા વૃક્ષાત્મઓનાં દંડોમાં વસે છે તે સર્પોને અમારાં નમન હો. આકાશના તેજમાં, સૂર્યકિરણોમાં અને જળમાં રહેનારા સર્પોને અમે નમીએ છીએ.^૪ આ પરથી કળી શકાય કે પ્રાચીન કાળમાં ભયને કારણે નાગ પ્રત્યે પ્રત્યભાવ હતો. અમાંથી જ ક્રમે ક્રમે નાગપૂજના પ્રારંભ થયો. હવે વેદો અને ઉપનિષદોમાં નાગપૂજ કે પક્ષપૂજના સીધા ઉલ્લેખો સાંપડતા નથી. નાગપૂજ એ વૈદિક કાળના અનાર્યોમાં પ્રચલિત હતી એવું ફોગેલ વિદ્વાંતો માને છે.^૫ હડપ્પન સંસ્કૃતિના અસ્થોત્તરો મોહનગેરોમાં શૂપ્ત, અગ્નિ, પૃથ્વી અને નાગપૂજ હતી.

૩. જૂઓ: ઓલ્ડહેમ.

૪. જૂઓ: Probuddhishta India 326.

ઈ.સ.ની પમી સદીની ટેરાકોટા રીલીફ: ભીંતરંગાંવના શેષશાથી વિખરુ

પુરાણોમાં જે પ્રસંગો મળે છે તેમાં નાગને દેવ શ્રેણીમાં મૂક્યા છે. નાગ ઉપાસનાનું વિવરણ આપ્યું છે. શેષનાગને વિષ્ણુના સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે. તથા પ્રસંગાન્તરમાં નાગરૂપી વિષ્ણુની ઉપાસનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું.^૫ મત્સ્યપુરાણમાં પ્રયાગસ્થ કમ્બલ અને અશ્વતર નાગોની ઉપાસનાનો નિર્દેશ છે.^૬

નાગ અંગેના પૌરાણિક ઉદાહરણો ગાંધર્વો, અસરા અને યક્ષોના પ્રસંગોમાં મળે છે. મત્સ્યપુરાણમાં વર્ણન છે કે હેમકૂટ પર્વત અસરા અને ગાંધર્વોની સાથે શેષ, વાસુકી, તક્ષક વ. સર્પરાજોના સાનિધ્યથી સમલકૃત છે.^૭

વેદોત્તરગ્રંથોમાં મહાભારતને ટાંકી શકાય. જેમાં પુરાણોની જેમ જ નાગોનું આવાસ પાતાળ ખતાવ્યું છે. શેષનાગને વિષ્ણુ સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે.^૮

ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા ખીજ શતકના ગ્રામ્યીન શિલ્પોમાં નાગોની પૂજનાં ચિત્રો છે તે પરથી નાગપૂજના પ્રચારનું મહત્ત્વ સમજી શકાય છે. બાણભટ્ટની કાદંબરીમાં રાણી વિલાસવતી જે સંતાનપ્રાપ્તિ માટે ઝંખતી હતી તેના વ્રતોમાં તેનું નાગ સરોવરમાં સ્નાન અને પીપળવૃક્ષની પૂજનું વર્ણન છે. છુદ્ધકાળમાં વૃક્ષપૂજા અને નાગપૂજનો પ્રચાર થયો હતો. ભગવાન છુદ્ધની આસપાસ વણાયેલી લોકકથામાં છુદ્ધના સિદ્ધિતા અને ઉપદેશોમાં નાગનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. યૌદ્ધર્મમાં નાગપૂજના અનેક ઉલ્લેખો મળે છે અનેક ઠેકાણે સાત માર્થાવાળા નાગની દેશાવેલી ફણાની છાયા નીચે ભગવાન છુદ્ધને ખતાવવામાં આવ્યા છે. યૌદ્ધર્મની જેમ જૈન અને હિન્દુ ધર્મમાં પણ નાગપૂજનો ઉલ્લેખ મળે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ શેષનાગની સ્તુતિ સાંપડે છે.

વહતિ ભુવનકોણીમ્ શેષઃ ફણફલકસ્થિતાં
કમકપતિના મધ્યેષ્ઠુ સદા સ વિધાર્યતે ।

૫. વિષ્ણુપુરાણ ૬/૩/૨૪

૬. ૨૩૬ મત્સ્યપુરાણ ૧૦૬/૨૭

૭. મત્સ્યપુરાણ ૧૧૪/૮૨-૮૩

૮. જુઓ : હાકિંસ પૃ. ૨૩-૨૪.

તમપિ કુરુતે કૌદાધીનં પયોધિર નાગરાય
અહહ મહતાં નિઃરીમાનશ્ચરિત્ર વિમૂતય :

(શેષ નાગ પોતાની વિશાળ ફણા પર ચૌદ ભૂવનોની હારમાળા ધારણ કરે છે. તે શેષનાગને ભગવાન કચ્છપ પોતાની પીઠ પર સદા ધારણ કરે છે. તે કચ્છપને સમુદ્ર સહજપણે પોતાની અંદર રાખે છે. અહોહોહો! મહાપુરુષોના ચરિત્રનો પ્રભાવ કેવી અપાર હોય છે ?)

ત્યારબાદ લોકજીવનમાં નાગપૂજનું મહત્ત્વ સ્વીકારાયેલું જોવા મળે છે.

નાગદેવતા વિશેની લૌકિક આન્યતાઓ :

લોકજીવન નાગને ફળદ્રુપતા આપનાર ગણે છે. નાગદેવની આરાધના કરવાથી વંધ્યા સ્ત્રીઓને સંતાન થાય છે તેવી લોકમાન્યતા છે. આવાં સંતાનોનાં નામ નાગજી, નાગેન્દ્ર વ. રાખે છે. નાગથી રક્ષણ કરવા માટે પણ સંતાનોનાં આવાં નામ રખાય છે અને હાથે નાગના છંદણાં છંદાવવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક પ્રદેશોમાં અકાળ મૃત્યુને નાગનો ક્રોધ કે શાપ માનવામાં આવે છે. તેનાથી બચવા નાગદેવતાની પૂજા કરવામાં આવે છે.

નાગને સંપત્તિનો રક્ષક ગણવામાં આવે છે. વણઝારા કોમમાં એવી માન્યતા પ્રચલિત છે કે જમીનમાં ધન દાટી તેના પર બાળકને ખેસાડવામાં આવે તો બાળક તેના મૃત્યુ પછી સાપ બને છે અને એ સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે. હિંદુ લોકોની માન્યતા છે કે મરણ વખતે માનવીનો જીવ તેની સંપત્તિમાં હોય તો તે મરીને સાપ જન્મે છે તેવી હિંદુઓ જૂના પુરાણો મકાનમાં સાપને જૂએ તો તેને ઘરનો જૂનો માલિક માને છે.

નાગને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. જળ, વનસ્પતિ અને ધરતીના પેટાણમાં જે કંઈ વસ્તુ છે તેના માલિક નાગ છે. નાગ લોકોની દુનિયા અમૂલ્ય ધનદોહતથી સભર ગણાય છે. નાગ-નાગણીઓને અર્ધ મનુષ્ય અને અર્ધ સર્પ વર્ણવાયા છે અને તેઓ તેમની ઈચ્છા મુજબ માનવદેહ ધારણ કરે છે

એમ મનાય છે. આમ તેમનું દૈવી કે દેવ જેવી શક્તિ-
ઓવાળું સ્થાન છે. માનવમાંથી સર્પ અને સર્પમાંથી
માનવ દેહ ધારણ કરવાની તેમની શક્તિ એ ભક્તિનું
પ્રતીક છે.

ભારતીય લોકકથાઓમાં નાગને કૃવાનો રક્ષણ-
કર્તા ગણ્યો છે. દરેક કૃવો પોતાના રક્ષણ માટે સાપ રાખે
છે તે કૃવાનું પાણી સૂકાવા દેતો નથી તેમ મનાય છે.

એમ કહેવાય છે કે નાગને ઝવેરાત તરફ ખૂબ
પ્રેમ હોય છે. ઝવેરાતની પાસે રહી તેઓ તેનું રક્ષણ
કરે છે. નાગને અતર અને ફૂલેલના પશુ શોખીન
ગણ્યા છે. સુખકંચંદનના વૃક્ષમાં રહી તેઓ સુગંધ
માણે છે. નાગને સંગીતની માહિતી જળમ્બી હોય છે.
મદારીની મોરલી પર પોહીને નાગ ફેણ પ્રસારી નાચવા
માટે છે અને મદારીને વશ થઈ જાય છે.

નાગને એકવાર દુભાવવાથી કે તેને મારવાથી
નાગણી તેનું વેર લીધા વગર રહેતી નથી એવી લોક-
શ્રદ્ધા આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. નાગને મારવાથી
ઘરમાં રોગચાળો પ્રસરે છે એવી માન્યતા લોકજીવનમાં
ખૂબ જાણીતી છે.

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં નાગદેવનાં પૂજસ્થાનો :

નાગદેવતાની પૂજા ભારતના વિભિન્ન જિલ્લા-
ઓમાં જોવા મળે છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાંક
જાણીતા નાગપૂજનાં થાનકો આવેલાં છે. કચ્છમાં
ભૂજગદેવનું સુંદર મંદિર કુંગર પર આવેલું છે.
લગભગ છેલ્લા એક હજાર વર્ષથી “ભૂજગદેવ” પૂજાય
છે. કચ્છના ભૂજ શહેરનું નામ પણ ભૂજગનાગ
ઉપરથી પડ્યું છે. કચ્છી હિંદુઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભૂજગ-
દેવની પૂજા કરે છે. ભૂજ શહેર પાસેના કાકામાં
ભૂજગનું પુરાણ મંદિર આવેલું છે.

ધંધુકા તાલુકાના ખસ્તા ગામમાં “ઘોઘા”નું

૯. ભૂજિયો નાગ ને લેરિયા ગાડીની કથા લોક-
સાહિત્યની નાગકથાઓ સંપાદક : જોરાવરસિંહ
જાદવ

મંદિર છે. ગામ આખું તેની પૂજા કરે છે. કહેવાય
છે કે ગામમાં સાપ કરડવાથી કદી કોઈનું મરણ થતું
નથી. ઘોઘાદેવ ગામનું રક્ષણ કરે છે. ઘોઘા નામના
વીર પુરુષ ગાયોનું ધણુ વાળતાં મરાયેલા. તે નાગ
જનીને બેઠા છે અને પરચા આપે છે એવી વાતો
જાણવા મળે છે. “ઘોઘા”નો રાસડો ભાલપંથકમાં
આજે પણ ગવાય છે.

આજ છે સાતમને સોમવાર,

ઘોઘો ચુવાણુ દાતાણુ કરે છે.
પાણી ભરે રે લામ્બીબા બહેન,

ના'વા બેઠો ઘોઘો ચુવાણુ.
બાર બેઠો ઘોઘો નાહી બેઠ્યા રે.

સૌરાષ્ટ્રમાં થાનગઢ સ્ટેશન પાસે આવેલા
વાસુકિનાગનું મંદિર આવેલું છે. આ વાસુકિનાગ જે
પુરાણમાં કહ્યા પ્રમાણે અમૃતમંથન વેળાએ તેનું
નેતરું કરવામાં આવ્યું હતું. આજુબાજુના પંથકમાં
આ નાગને દેવતાઈ નાગ તરીકે પૂજવામાં આવે છે.
લગ્ન પછી છોકાછોકી છોકવા વરબોડિયાં ત્યાં આવે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ધ્રોણ શહેરની પશ્ચિમે તંબોળા
નાગનું થાનક આવેલું છે, ત્યાં ખીજડાના પોલાણવાળું
વૃક્ષ છે. કહેવાય છે કે ત્યાં નવ ફૂટ લાંબો અને મોટી
ફેણ અને મૂછોવાળો નાગ રહે છે. ત્યાં દૂધનું પાત્ર
રાખવામાં આવે છે; તેમાંથી નાગ દૂધ પીએ છે.”^{૧૦}

ચૂડા પાસે ચોકડી^{૧૧} ગામમાં ચરમાળિયાજીનું
અને તલસાણામાં તલસાણિયા નાગનું થાનક છે. ઉત્તર
ગુજરાતમાં ગોગનારાયણનું મંદિર છે ત્યાં સર્પપૂજા
થાય છે. આ ગોગાપીર પાંચ પીર માહેના એક પીર
ગણાય છે.^{૧૨}

૧૦. જુઓ : નાગનાં કુળો અને પૂજસ્થાનો, લેખક
શ્રી સંન્યાસી, કિસ્મત : માર્ચ-૬૩

૧૧. ચોકડી ગામના નાગમંદિરની કથા લોકસાહિત્યની
નાગકથા પુસ્તકમાં આપવામાં આવી છે.

૧૨. જુઓ : આપણી લોકસંસ્કૃતિ-જન્યમસ્ત પરમાર.

પાખૂ હડપુ રામદે ગોગાદે જેહા
પાંચુ પીર પધારબ્યે માંગલિયા મેહા.

સૌરાષ્ટ્રમાં સરપદડ ગામના પાદરમાં વાટપડા
નામે નાગનું જાણીતું લોકપ્રખ્ય થાનક છે ત્યાં દેવતાઈ
નાગ તેના પરિવાર સાથે ફરવા આવે છે, નિર્દોષ
બાળકો તેની સાથે રમત કરે છે. આ ગામમાં કે
ગામની હદમાં સર્પદંશ થયાથી કોઈનું મરણ થયાનું
સાંભળ્યું નથી.

બનાસકાંઠામાં દીમા ગામે ધરણીધર શેષ નાગનું
મંદિર છે ત્યાં દર વર્ષે મેળો ભરાય છે. કાસવામાં
ગોગાનું મંદિર છે.

આ ઉપરાંત ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ગામો-
ગામ ચરમાળિયા નાગદેવની નાની નાની દેરીઓ
તળાવ કાંઠે જેવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં નાગપૂજા:

આપણે જોઈ ગયા કે અસુરો-દસ્યુ લોકોને
આર્યોએ હાંકી કાઢ્યા. તેમાંના કેટલાક આર્યોમાં ભળી
ગયા. કેટલાક વેરવિખેર થયા ને કેટલાક દક્ષિણ તરફ
અને ભારતના અન્ય પ્રદેશોમાં ગયા. નાગજાતિ એ આ
અસુરોની એક પેઠા જાતિ હતી. આ જાતિ જ્યાં
ગઈ ત્યાં નાગપૂજના સંસ્કારો પણ તેમની સાથે જ
રહ્યા. પરિણામે દક્ષિણમાં ને ભારતના વિવિધ
ભાગોમાં નાગપૂજા આજે જેવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં સ્ત્રીઓ નાગપાંચમનું વ્રત કરે છે.
ભીતે કે પાણીહારે નાગનું ચિત્ર દોરે છે. બાજરીના
લોટમાં ગોળ ભેળવી કુલેર કરે છે. નાગ પાંચમે
ખેડૂતો ચરમાળિયાની દેરીએ જઈને તલવટ વહેંચે
છે. અને નાગની બાધા આખડી રાખે છે.

પ્રાચીનકાળમાં નાગની પ્રીત્યર્થે પાક્યન્ત કર-
વામાં આવતો. તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમીને ધાર્મિક કૃત્યો
કરવાં પડતાં તેનું ગૃહવિધિ એવું નામ હતું. આ
વિધિનો ઉલ્લેખ ગૌતમ નામના સૂત્રધારે ગૃહ્યસૂત્રમાં
કરેલો છે. આ ૪૦૦ ગૃહ્યવિધિ દરેક ગૃહસ્થાશ્રમીને
કરવી પડતી તે પૈકી આવણી નામનો પાક્યન્ત નાગની

પ્રીત્યર્થે કરવામાં આવતો જેથી નાગથી રક્ષણ મળે
છે એમ મનાતું. અત્યારે આ પ્રથા જુનાઈ ગઈ છે.

ભારતીય શિલ્પકળામાં નાગ :

ભારતીય શિલ્પકળાની સમૃદ્ધિ સમી અજંતાની
ગુફાઓમાં એક માથાવાળા નાગના શિલ્પો મળે છે.
સાંચીના સ્તૂપના તોરણની વચ્ચેની કમાનમાં વનનાં
પથુઓ બોધિવૃક્ષની પૂજા કરતાં હોય તેવું કોતરકામ
છે. તેમાં ગરૂડની બાજુમાં પાંચ માથાવાળો નાગ છે,
આ ઉપરાંત બીજા શિલ્પમાં યુદ્ધના મસ્તક પર
નાગરાજ ફેણ ધરી રહ્યા છે. આ નાગરાજની સાથે
નાગણીઓ પણ છે. સાંચીના બીજા એક સ્તૂપમાં
સૂર્ય દર્શાવતું પશુમંડપ છે તેમાં ગુંચળાવાળા ફણ-
ધારી નાગ દર્શાવ્યા છે. સ્તૂપના વાયવ્ય ગૂણમાં
ગોળ ચક્રમાં નાગનું ચિત્ર છે તેમાં એ નાગણો નાગ
સમક્ષ ગુણમાળા ધરી રહી છે. આ પંચમુખી સાયની
જાતિ વિભક્ત છે.

ગુજરાતમાં શેષશાયીની મૂર્તિઓ જળાશયમાં
મૂકવાનો પ્રચાર ગુજરાતમાં સંવત આઠમા સૈફાથી
ચાલ્યો આવતો હોય તેમ મળી આવેલ મૂર્તિઓ પરથી
મનાય છે. આવી મૂર્તિઓ પાટણના બ્રહ્મકુંડની
શેષશાયીની પ્રતિમા, મોદેરાના સૂર્યકુંડની શેષશાયીની
પ્રતિમા, વઢવાણની માધાવાવ, બોપારીનો કુંડ, વડ-
નગરનો ગૌરીકુંડ, ખેડા જિલ્લાના વડથલ, સોરણ
અને થવાદની વાવો, સાબરકાંઠા જિલ્લાની બોરલ
તથા બાંબોરાના વાવ, વઢવાણ નજીક રામપુરાની વાવની
મૂર્તિઓ નોંધપાત્ર છે. ૧૪

આ ઉપરાંત નાગછાયા મૂર્તિના પણ કેટલાંક
શિલ્પો પણ મળે છે. ભગવાન વિષ્ણુની નાગછાયાની
સુંદર મૂર્તિ મોદેરાના સૂર્યમંદિરમાં છે. મહેસાણા
જિલ્લાના આળજ ગામના શક્તિકુંડમાં સપ્તફણ
નાગની છાયાવાળા ગણેશની આઠ મૂર્તિઓ મળી
આવી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર જિલ્લાના માંડળગઢ

૧૩. જૂઓ : ગુજરાતનાં શિલ્પમાં નાગદેવતા : ડો. હરિ-
ભાઈ ગોદાની, ગુજરાત દીપોત્સવી અંક ૨૦૨૭.

નજીક ગંગાદેરીના મંદિરમાં સપ્તરશ્મિનાગની છાયા-
વાળી બેઠી ગણેશ મૂર્તિ મૂકાયેલી છે. આવા શિલ્પોમાં
કોઈ જગ્યાએ નાગને રમાડતી અપ્સરા કે નાગકન્યાની
મૂર્તિઓ કોતરાયેલી જોવા મળે છે. આવી મૂર્તિ
સંવતના અગિયારમા સૌકામાં બંધાયેલ ઈડર નજીકના
વડિયાવીર ગામના શિવમંદિરના મંડોવરની જગ્યા
ઉપર આવેલી છે. નાગદેવતાની મૂર્તિઓ ઉપરાંત ખૂદ
નાગના મૂળ સ્વરૂપની મૂર્તિઓવાળાં કેટલાંક મંદિરો
જોવા મળે છે. જેમાં દીમાના વિષ્ણુતીર્થમાં આવેલ
નાગમંદિર, ગોહિલવાડમાં કુંડાસનું નાગમંદિર, સોરઠમાં
ખામણાસાનું નાગમંદિર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થાન
અને ચોકડી, કચ્છનું ભૂજગદેવનું અને કાંસવડનું
ગોગાદેવનું મંદિર અણીતાં છે.

પ્રાચીન ભારતમાં નાગજાતિ

ભારતમાં નાગજાતિ ઘણી જૂની જાતિ ગણાય
છે. ઓરિસ્સામાં અને કાશ્મીરમાં આજે પણ નાગ
જાતિના લોકો વસે છે. તે લોકો માને છે કે નાગ
માનવજાતિના પૂર્વજ છે. તેથી નાગલોકો નાગને
પોતાના પૂર્વજ તરીકે પૂજે છે. તેઓ ઔપધિઓમાં
ખૂબ નિષ્ણાત ગણાય છે. આ લોકો સર્પના ઝેરનો
ઈલાજ કરે છે. નાગજાતિ સર્પમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે
અને એ જાતિના લોકો અર્ધસર્પ અને અર્ધમનુષ્ય
છે એમ માનવામાં આવે છે.^{૧૪} પ્રજાપારમિતા ગ્રંથના
ઉપદેશોના લાલ સૌ પ્રથમ નાગલોકોને મળ્યો હતો
અને નાગલોકોએ તેને ગુપ્ત રાખીને અતે નાગાજીનને
તેની બક્ષિસ આપી હતી એવો ઉલ્લેખ મળે છે. એક
દંતકથા મુજબ અર્ધમનુષ્ય અને અર્ધનાગે મનુષ્યને ખેતી
કરવાનું અને ધરતીમાંથી ખાણો ખોદવાનું શિખવ્યું
કહ્યું જન્મેલા ૧૦૦૦ નાગપુત્રોમાંથી તમામ સર્પ જાતિ
પેદા થઈ. એમાંથી કેટલીક સ્ત્રીઓ મનુષ્ય સાથે પરણી
તેના વંશજો નાગજાતિના કહેવાયા. મહાભારતની કથા
કહે છે કે વીર પુરુષ ભીમને નાગલોકોએ પોષ્યો હતો.
તેના પેટમાં સાપનું ઝેર ગયું હતું તેમાંથી તેને મુકા

કર્ષો ને પુષ્ટિકારક ઔષધ પીવા આપતાં તેનામાં
૧૦૦૦ નાગનું જોર આવ્યું.

ભારતનો સુપ્રસિદ્ધ રાજા લલિતાદિત્ય જન્મ્યો
હતો તે કાશ્મીરી રાજાઓના વિખ્યાત વંશ કેર્કોટક
નાગના વંશમાંથી જોતરી આવેલો મનાય છે.^{૧૫} ઓહ-
હેમે જણાવ્યું છે કે હિમાલયની કેટલીક ખોલીઓમાં
કિરા કે કિરીનો અર્થ સાપ થાય છે. આ નામ રાજ-
તરંગિણીમાં મળે છે. અને ત્યાં તે કાશ્મીરના કે તેની
આસપાસના એક જાતિના લોકો માટે વપરાયો છે.
વરાહમિહિરે કિરીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

છોટાનાગપુરના રાજાઓ પોતાને પુંડરિક નાગના
વંશજો ગણાવે છે. બંગાળની કાયસ્થ જાતિનો એક
પેટા વિભાગ એમ માને છે કે નાગરાજ વાસુકિ તેમના
મૂળ પુરુષ હતા.^{૧૬}

પ્રાચીનકાળમાં નાગોની નગરી તરીકે પદ્મા-
વતીનો ઉલ્લેખ મળે છે. બાલુભટ્ટના હરિચરિત પદ્મા-
વતીના રાજા નાગસેનના મૃત્યુનો ઉલ્લેખ મળે છે.
(૩૫૦ થી ૪ થી સદી)

મહાભારતમાં એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે
કૃષ્ણના મોટાભાઈ બળદેવ શેષનાગનો અવતાર હતા.
ઉત્તરભારતમાં ચિનાખની ખીણમાં દંતકથા-
ઓમાં આવતા નાગોના રાજા વાસુકિનું નામ ઘણું
કુટુંબમાં ફરેક પુરુષને આપવામાં આવ્યું હોય છે.

ચીની યાત્રી હ્યુએનસંગે ઉદયનરાજની વાત
આપી છે, તે નાગકન્યાને પરણ્યો હતો એમ કહ્યું છે.
આ રાજા તેની સાથે હોય ત્યારે તેના માથામાંથી નવ
માથારાણી ફણા બહાર આવતી હતી.^{૧૭}

મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં એમ આવે છે કે
અસર નામનો એક નાગરાજ હતો.^{૧૮}

૧૫. જુઓ snakes of India.

૧૬. વોગેલ (૧૮૨૬) ઓહહેમે (૧૮૦૫)

૧૭. જુઓ ઓહહેમે

૧૮. જુઓ : ઈંગ્લેન્ડ

૧૪. જુઓ : ધી ગોડસ ઓફ ઈન્ડીયા-રેવ. ઈ.
ઓસ્બોર્ન માર્ટીન પૃ. ૩૫૦.

વિષ્ણુપુરાણમાં અયોધ્યાના અહિરાજ નામના રાજની વાત છે. ભારતીય લોકકથાઓ નાગવંશના રાજ્યો ને યોદ્ધાઓની વાતોથી ભરપુર છે. એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે નાગપંચમીનો ભારતીય તહેવાર નાગરાજ્યોને દેવો તરીકે માન આપવા માટે ઉજવાતો હોય! ઉત્તર ભારતનાં નાગ મંદિરો નાગ-સર્પને નહીં પણ તે વંશના પ્રાચીન રાજ્યોને અર્પણ કરાયાં છે. શેષનાગ, કંકાકંટ નાગ વગેરે સર્વે નાગો ત્રણ માથાવાળા માનવીના રૂપમાં પૂજ્ય છે. શ્રી પી. જી. દેવરસ કહે છે કે નાગરાજ્યો હોંશિયાર સ્થપતિઓ હતા. તેમણે મોટાં મોટાં નગરો બંધાવ્યાં હતાં. મહાભારતની મયસલા આવા મહાન સ્થપતિઓને આભારી હશે. લોકકથા કહે છે કે પાતાળ, પ્રાગજ્યોતિષ, તક્ષશિલા, મગધ, મથુરા, વિલાસપુર વગેરે નગરો નાગ રાજ્યોએ બંધાવ્યાં હતાં.

નાગજાતિ માનવજાતિ જ છે ?

નાગપૂજની સાથે શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધા વહેમો અને માન્યતાનાં બળાં બાહેધાં જોવા મળે છે તેવા નાગજાતિ વિશે પણ જોવા મળે છે. નાગજાતિ એ નાગ પ્રાણીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી-જાતિ હોવાનું આપણી છુદ્ધ સ્વીકારી શકતી નથી. એ માટે આપણે ટોટેમનો આધાર લેવો પડશે. ટોટેમ (Totem) એ સંસ્કૃતિનું એક મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે.^{૧૯} ટોટેમના અભ્યાસ દ્વારા માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસ પર સુંદર પ્રકાશ પાડી શકાય છે. જગતની તમામ જાતિઓમાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપે ટોટેમ જોવા મળે છે. આદિમ જાતિના લોકો કોઈ વૃક્ષ કુદરતી વસ્તુ કે પશુ પ્રાણીની ઉપાસના કરતા અને પોતાની જાતિને એના નામથી ઓળખતા. શિયાળ, માછલી, નાગ અને રીંછની પૂજ કરનારી જાતિઓ આજે દક્ષિણ હિંદમાં મળી આવે છે. આ મુજબ નાગની પૂજ કરનારી આદિમાનવ જાતિ, જે માથે નાગનું કોઈ ચિહ્ન ધારણ કરતી હોય અને પોતાને નાગજાતિ તરીકે ઓળખાવતી હોય. તેના રાજ્યો પોતાનો સંબંધ નાગની સાથે જોડતા. આ રીતે

માનવજાતિનો સંબંધ નાગજાતિ - (પ્રાણી) સાથે જોડાઈ ગયો હોવાનું વધુ સંભવિત છે.

આ નાગજાતિના દ્રાવિડ લોકો આર્યોના આગમન પૂર્વે ભારતમાં વસતા હતા અને પોતાની આગવી સંસ્કૃતિનું સર્જન કર્યું હતું. તેઓ આપણા જેવા સામાન્ય માણસો હોવા છતાં અસૂરો ને દૈત્યો કહેવાળા. આર્યોના રંગે રંગાયેલા પુરાણકારોએ તેમને અર્ધ દૈવી, મેલી સત્તાવાળા અને ભયંકર પ્રાણી તરીકે ગણ્યા. તેમનાં રહેઠાણ નાગલોક તરીકે કહ્યાં.

નાગજાતિને પાતાળલોક સાથે સંબંધ :

નાગ અને પ્રાણીનો સંબંધ જૂના કાળથી કલ્પવામાં આવ્યો છે. લોકો માને છે કે નાગો પાણીના સરોવરો, ધરા અને ઝરણામાં રહે છે. નાગકથાઓમાં પણ તેના ઉલ્લેખો ઠેર ઠેર સાંપડે છે. બૌદ્ધ જાતકોમાં નાગો પ્રાણીમાં કે પાતાળમાં રહેતા હોવાનાં વર્ણન મળે છે. પુરાણોમાં પાતાળના નાગો અને નાગકન્ધાની વાતો છે. મહાભારતમાં સમુદ્રને નાગોનો આલય કહેલો છે. મહાવંશમાં સમુદ્રના રાજ વરુણે નાગરાજ કહ્યા છે. એમના સંબંધ નાગદ્વિપ સાથે યોજે છે.^{૨૦} હિન્દુધર્મ અને બૌદ્ધ પરંપરા પ્રમાણે નાગને મુખ્યત્વે સમુદ્ર, તળાવ, સરોવર, નદી, ઝરણાં અને જળની જગ્યાના અધિષ્ઠાતા ગણે છે. ગુજરાતની સ્ત્રીઓ નાગપાંચમે પ્રાણીહારે નાગની આકૃતિઓ આલેખીને તેની પૂજ કરે છે. નાગની આ આકૃતિઓમાં નાગ, નાગણી, વીંછી, ખેતર, ઘોડિયું તેના બચ્ચાં, તેના ગદ વગેરે આલેખાય છે. આ કદાચ કોઈ નાગવસાહતનો ઘસાયેલો સંસ્કાર હોઈ શકે.

ભારતીય લોકકથાઓમાં નાગને કૂવાનો રક્ષણ-કર્તા બતાવ્યો છે. દરેક કૂવો પોતાના રક્ષણ માટે નાગ રાખે છે. આ નાગ કૂવાનું પ્રાણી સૂકાવા દેતો નથી. દક્ષિણ હિંદમાં દરેક કૂવા પાતાળના દ્વારા ગણાય છે.

૨૦ જુઓ vogal Indian Serpentlore p. 32. સ્કંદપુરાણ કૌ. બં. અ. ૧૬માં તારક સાથે દેવો લડવા આવ્યા તેમાં જલેશવરુ નાગ ઉપર બેસીને આવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

૧૯. જુઓ : સંસ્કૃતિ ઔર સમાજશાસ્ત્ર : ટોટેમ પૂજના પરવર્તીશ્વ ડો. રાંધેયરાધવ-ગોવિંદ શર્મા

શિવ-શક્તિ ઉપાસના ને પાટપૂજા

રાજેન્દ્રસિંહ રાયબદા

શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયનાં મૂળ હરપ્પા-સિંધુ સંસ્કૃતિ સુધી જાય છે, જે હરપ્પામાં મળી આવેલા શિવના અવશેષો પરથી જાણી શકાય છે. એ વખતે શિવની પૂજા લિંગ અને યોનિની પૂજના રૂપમાં હતી. સર્વ ક્રમાંકની ઉત્પત્તિનાં કારણભૂત એવી આ લિંગ-પૂજા પાછળથી શુદ્ધ થતી શિવ-શક્તિ સ્વરૂપે વિકાસ પામી. તેમાં સ્થળ અને કાળ પ્રમાણે અનેક ફેરફારો થતા રહ્યા અને આજે શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયના સ્વરૂપમાં પરિણમતાં યોગ, તંત્ર વગેરેની અસરો પણ ભળી ગઈ.

આજે શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં પાટની વિધિ-પાટ ખેસાડવામાં આવે છે. એક વખતે તેમાં બીજા સંપ્રદાયના લોકોને ન્યૈયોત્તિનાં દર્શન કરવાનો નિષેધ હતો. આજે નથી.

હવે આ સંપ્રદાયની વિધિ ટૂંકમાં સમજાવ્યો.

પ્રથમ જોમૂત છાંટી જે જગ્યાએ શિવ-શક્તિનો પાટ માંડવાનો હોય તેને પવિત્ર કરવામાં આવે છે. તેની ઉપર ગાયના ઝાણનું લીંપણ. તેની ઉપર એક સફેદ કપડું પાથરે છે. અને તેની ઉપર લાલ રંગનું પાથરે છે. આટલું કર્યા પછી અક્ષત (ચોખા)થી ‘ચક્ર’ પૂરવાનું હોય છે. ચક્ર પૂરતી વખતે મંત્ર બોલે છે. આ સંપ્રદાયમાં દરેક વિધિ વખતે મંત્ર બોલાય છે જેને તેઓ ‘ગાયત્રી’ કહે છે.

પાટની વચ્ચે શિવની મૂર્તિ કરે છે જેમાં તેની જળાધારીનું મુખ ઉત્તરદિશામાં રહે છે. તેની આસપાસ ‘૭ પાંખડીનું ફૂલ’ કરવાનું હોય છે. આ ફૂલના પાંખામાં એક એક ત્રિશુળ દોરે છે. આ બધા ફરતું એક વર્તુળ કરે છે. આ પ્રમાણે ચક્ર પૂર્ણ પછી ‘કાટવાળ’ની નિમણૂક થાય છે.

પાટ આપણી સંમુખ રહે તે રીતે જોતાં પાટના ચોરસમાં ઉપરના કાળા ખૂણે દ્વાત્રેયની સ્થાપના કરે છે જે ‘વીરગાદી’ કહેવાય છે. ઉપર જમણે

ખૂણે ત્રિશુળ કરે છે જે ‘ભોગણી ગાદી’ કહેવાય છે. તેવી જ રીતે પાટની નીચેના કાળા ખૂણે ત્રિશુળ દોરે છે ‘જે સાખિયા ગાદી’ તથા નીચે જમણા હાથને ખૂણે હનુમાનજી દોરે છે જેને ‘વીરગાદી’ કહે છે. આ પાટને ચારેખૂણે એક એક વ્યક્તિ ખેસે છે. વીરગાદીની નીચે ‘લંકારી ગાદી’એ પાંચમી વ્યક્તિ હોય છે.

પાટના ચોરસની વચ્ચે તેનાથી વિરુદ્ધ તેની અંદર બીજે ચોરસ બનાવવામાં આવે છે. તેમાં પાટ તરફ મુખ રાખતાં જોઈએ તો વચ્ચે શિવલિંગ, તેની ઉપર સૂર્ય અને ચન્દ્ર દોરે છે. શિવલિંગ નીચે ‘પાંચ-પાંડવ’ તેની નીચે ‘શિષ્યાગ’, લિંગની જમણી બાજુ કાચ્છો તથા કાળી બાજુ ગાય દોરવામાં આવે છે. આ બધી વિધિ કરતી વખતે તેના અલગ અલગ મંત્રો (ગાયત્રી) બોલે છે.

હવે ચારેય વ્યક્તિ મળી કળશ સ્થાપે છે. કળશ તાંબાનો હોય છે. તેમાં ચોકપું જળ, એક પાવલી, તેના ઉપર ત્રણ દાંડલીવાળાં નાગરવેલનાં પાન અને તેની ઉપર શ્રીફળ મૂકવામાં આવે છે. શ્રીફળ ઉપર સૂતર વીંટી, સિંદોર લગાડી તેમજ શ્રીફળની બે આંખોના ઉપરના ભાગમાં ત્રિશુળ કરી, તેના પર લીલું કપડું ઢાંકે છે. આ કળશ પાટની ઉપરના ભાગમાં સવા પાલી ઘઉં પાથરી તેના પર મૂકે છે. ત્યાર પછી કળશ અને ન્યૈયોત્તે (લિંગ ઉપર ન્યૈયોત્ત પ્રગટાવે છે) ખૂંસાનાડાથી જતોઈ પહેરાવે છે.

કળશ સ્થાપનના ઉપરના ભાગે કાગળ અથવા દિવાલે ત્રિશુળ દોરે છે. ત્રિશુળ નીચે કળશ રહે છે.

ન્યૈયોત્ત સ્થાપન-પાટની વચ્ચે ફૂલની વચ્ચે શિવલિંગ બનાવી તેના પર ન્યૈયોત્ત સ્થાપન કરવાની હોય છે. એક પાત્રમાં ઘઉંનો લોટ ખેસાડી વાટ ખેસાડવામાં આવે છે. હવે ચારેય ગાદીપતિ આ ન્યૈયોત્ત ‘સ્થાપન’ કરે છે. પછી ધૂપિયાને માટીની ઢોરી તાવડીમાં લઈ, તેમાં ઝાણાંનો દેવતા રાખી ઘી-ધૂપ નાખી

અગ્નિ પ્રગટે ત્યારે તે ધૂપ મંત્ર બોલીને બધા દેવો-
સ્થાનને આપે છે. સાંકાના બે ટૂકડાને સૂતર વીંટી,
ઘીમાં બોળી તેને પ્રગટાવી, પાટની વચ્ચેના જ્યોતિને
'પ્રગટાવવા'ની હોય છે. જ્યોત ઉપર કપુર રાખી
જ્યોત પ્રગટ કરે છે.

જ્યોતિ જલાવ્યા પછી બે વાસણમાં ઘઉંનો
શીરો લાવી કળશની બંને બાજુ રાખે છે. તેમાંથી
થોડોક ભાગ લઈ ધૂપિયામાં નાખે છે. ધૂપિયામાં
'સૂરાપાન' પણ પધરાવવાનું હોય છે. આ સૂરાપાન
એટલે દૂધ અને ગોળનું મિશ્રણ. ક્યારેક મદિરા પણ
પધરાવે છે. આ સૂરાપાન 'ઘૌરવ'ને કરાવવામાં આવે
છે. ઘૌરવનું સ્થાન દૂર (ઓશરીમાં) હોય છે.

હવે ગાદીપતિઓ જ્યોતને નમન કરવા બેઠે
છે. બેઠી વખતે તે પોતાની જગ્યાએ શ્રીફળ મૂકે છે.
પછી પાંચેય ગાદીને 'ગાયત્રી' બોલી ને નમન કરે છે.
અંતે ડાબે હાથ છાતી ઉપર રાખી, જમણા હાથે
જમીનને સ્પર્શ છે પછી છાતીએ સ્પર્શ કરી માથે
સ્પર્શ કરે છે અને ત્રણ વખત "આદેશ" કરે છે.
(બોલે છે) પછી શીરામાંથી બધાને પ્રસાદી અપાય છે.

છેલ્લે પાટમાં હાજર રહેલા એકબીજાને હાથથી
સ્પર્શ કરી "પદ્માની ગાયત્રી" બોલે છે. અંતમાં
જ્યોતિ છુઝાવવાનો વિધિ કરી આ ક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં
આવે છે. અહીં લખાયેલાં લાંબું થઈ જવાના લયથી
દરેક 'ગાયત્રી' આપી નથી.

અત્યારે આ બધી વિધિ પરાપૂર્વથી ચાલી
આવતી હોઈ કરવામાં આવે છે. પણ શિવ-શક્તિ
સંપ્રદાયનાં મૂળ મહામાર્ગ સુધી જાય છે. 'સતકેરી
વાણી'ની પ્રસ્તાવનામાં શ્રીમકરન્દ દેવે લખે છે: "મહા-
માર્ગનાં મૂળ બહુ જોડા છે...નિરંજન જ્યોતિ સ્વરૂપ,
આઘ શિવ-શક્તિ અને છેવટે રામેષ્વરીની અવતાર
પૂજા સુધી મહામાર્ગની ઘટા ફેલાઈ છે." [સત કેરી
વાણી. પૃ. ૫૬]

આ રીતે મહામાર્ગમાંથી શિવ-શક્તિ સંપ્રદાય
અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. કાળ ક્રમે યોગ, તંત્ર અને
ભક્તિનાં તત્ત્વોનો તેમાં સમન્વય થયો છે.

"મહામાર્ગ હિન્દુ ધર્મના નાનકડા નમૂના
જેવા છે, એમાં નાથયોગીઓનો યોગ અને હિન્દવા
પીરની પૂજા સુધી અનેક સાધનાઓ આવી મળે છે."
(સતકેરી વાણી. પૃ. ૧૭)

મહામાર્ગની જેમ નાથપંથના યોગીઓના
આદિ પ્રવર્તક પણ શિવ મનાય છે. તેથી નાથયોગી-
ઓના યોગની અસર સ્વાભાવિક છે. એટલે આ
શિવ-શક્તિની ઉપાસનામાં યોગ અને તંત્રની સ્પષ્ટ
અસર જોવા મળે છે. આ સંપ્રદાયમાં લયયોગની વધુ
અસર જોવા મળે છે. લયયોગમાં હૃદયોગ અને સ્વરોદય
યોગની ક્રિયાઓ પણ ભજેલી છે જે આ સંપ્રદાયમાં
ઊતરી આવી છે.

પાટની વચ્ચે "છપાંખડીનું ફૂલ" શરીરની
અંદર રહેલાં પદ્મચક્રનું સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે. પરમ ચૈત-
ન્યને પામવા આ પદ્મચક્ર ભેદ આવશ્યક છે. આ પદ્-
મચક્રના ભેદ પછી સાધક સદસારમાં મુક્તિ મેળવે છે. આ
પદ્મલ વચ્ચે શિવલિંગ મૂકવામાં આવે છે તે પણ
સૂચક છે. શરીરમાં છ ચક્રોનાં સ્થાનો છે શુભ, લિંગ,
નાભિ, હૃદય, કંઠ અને બ્રૂમધ્ય જેને અનુક્રમે મૂલાધાર,
સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ અને આજ્ઞા-
ચક્ર કહે છે. આ બધાં ચક્રોને કમળ આવેલાં છે.
તેની પાંખડીઓનો સંખ્યા જુદી જુદી છે. આમાં
લિંગ (સ્વાધિષ્ઠાન)માં પદ્મલ કમળ આવેલું છે. પાટમાં
શિવલિંગ છપાંખડીના ફૂલમાં મૂકવામાં આવે છે તે
કેટલું ઔકય ધરાવે છે!

આ શિવલિંગ પર જ્યોતિ પ્રગટાવવામાં આવે
છે. ધીમે ધીમે આ જ્યોત દ્વારા ગુરુભક્તિને વધુ મહત્ત્વ
અપાયું છે. જ્યોત પરમતત્ત્વનું નિષ્કલંક અને પ્રકાશિત
સ્વરૂપ છે. મારકુંડ ઋષિ કહે છે;

'સુન બ્રહ્માંડમાં તે વસે, આદ નારાયણ અખંડ
મૂરતી અવિનાશી તે જ્યોતિ રૂપ છે....'

શ્રી મકરન્દ દેવે જણાવે છે, "ગુરુભક્તિની
જ્યોત મધ્યમાં રાખીને મારગી સંતોએ જ્ઞાન અને
યોગ અપનાવી લીધાં છે. (સતકેરી વાણી. પૃ. ૨૯)
આ જ્યોત શિવગુરુનું પ્રતિક બની ગયું છે. તેથી જ

આ સંપ્રદાયની દરેક વિધિની ગાયત્રી “ૐ ગુરુભ્ય...” થી શરુ થાય છે.

શિવનો સંબંધ આદિ શક્તિ સાથે છે. બ્રહ્માંડનું સર્જન આદિ શક્તિમાંથી જ થયું છે. મારકુંડ ઋષિ કહે છે;

સૃષ્ટિનું થાપન કેણે કર્યું હાં...

.....
જ્યોતિર્ણી તેજ તથા અંબાર છે.

.....
આદિનારાયણને ઈચ્છા થઈ હાં

.....
નાભિ કમળથી પવન ચલાવ્યા તેમાંથી આદિ શક્તિ બીધી થઈ હાં

.....
આવી અલખ ઉપર તપ આદરિયાં રે બાર વરસે તો સીમયા નારાયણ રે હાં

.....
અચળ બ્રહ્મા વર દિગ્ગચે

.....
સતી કે તમે મને વરો હાં ત્યાં તો સાવ પાપાણુના બ્રહ્મા થઈ ગયા

.....
તે વારે સતીએ ભુંગર તપ આદરિયો ત્યારે આકાશે વાણી એમ થઈ હાં

.....
શક્તિ પુત્ર ત્રણ તમને આદીએ તેનાથી સૃષ્ટિ સંપૂર્ણ ભરો હાં

.....
પણ હથેળી ચોળી ત્રણ દેવ પ્રગટ કીધા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ મહેશ્વર હાં પ્રથમ પાટની ત્યાં થાપના કીધી ને આદિનારાયણને તેડાવ્યા બોહં સોહં પુરુષ ગાદીએ બિરાજે ત્યાં તે દિ નીબિયા ધરમ લઈ થાપિયા હાં...

.....
એટલે આદ શક્તિ સાથે શિવનો સંબંધ છે. જ્યોતિ પ્રગટાવતી વખતેની ગાયત્રીમાં “વસં અલખ

આયા, આપો આપ ઉપજ નારી, નારી અપાવે વેણુ, નર બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ તીન” જેવો ઉલ્લેખ આવે છે.

પાટની દરેક વિધિ ચોખાથી કરવામાં આવે છે તે પણ કેટલું અર્થપૂર્ણ છે! અક્ષત (તૃટ્યા વિનાનું) એ અખંડને સૂચિત કરે છે. અખંડની પૂજામાં અક્ષત જ હોય.

પાટમાં શક્તિ અને શિવની વચ્ચે કળશ મૂકવામાં આવે છે, તે જીવનનું પ્રતિક લાગે છે. માનવની ઉત્પત્તિ શુક્રથી થાય છે તેથી કળશમાં પાણી તેનું સૂચક છે. શ્રીફળ જીવનનું પ્રતિક છે. મારકુંડ ઋષિ કહે છે; ‘શિશ સાટે શ્રીફળ ગુરુને ચરણે મેલો...’. ત્રણ નાગરવેલનાં પાન ત્રણ ગુણ દર્શાવે છે. કળશ અને જ્યોતિ ‘ખ’લાનાડ’થી જોડવામાં આવે છે. એ રીતે જીવ અને શિવનું મિલન સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે.

—પણ આ મિલન ક્યારે થાય ?

પાટની રચનામાં જ્યોતિ ઉપર સૂર્ય-ચંદ્ર બનાવવામાં આવે છે. તેની ઉપર કળશ અને તેની ઉપર આદ શક્તિ. આ શક્તિ એ જ કુંડલિની શક્તિ બ્રહ્મ થાય અને સહસ્રારમાં ચડે તો શિવ સાથે મિલન થાય અને જીવ-શિવનું અનંત મિલન થાય. જીવ સુકા બને.

સ્વરોદય યોગમાં ઈડા અને પિંગલા નાડીને ચંદ્ર અને સૂર્ય નાડીથી યોજાવવામાં આવે છે.

इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिंगलायां च मात्सरः ।
सुषुम्णा शंखु हपेण शंखु हंश स्वपतः ॥
(શિવ સ્વરોદય-૫૦)

ઈડામાં ચંદ્ર અને પિંગલામાં સૂર્ય સ્થિત છે. તથા સુષુમ્ણા હંસ રૂપથી સ્થિત છે. અને હંસ શંખુ રૂપે સ્થિત છે.

આથી સ્વરની યોગ સોધનો ‘હંસ’ વડે સોધક શિવ અને શક્તિ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે.

हकारि निर्गमे प्राक्तः सकारेन प्रवेद्यनम् ।

हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते ॥

(શિવ સ્વરોદય-૫૧)

સ્વર નીકળવામાં હકાર કહેલો છે અને પ્રવેશમાં સકાર, હકાર શિવ રૂપ કહેલો છે. અને સકાર શક્તિ-રૂપ છે. આને જ મારકુંડાકપિ અજપાજપ કહે છે;

‘શ્વાસો શ્વાસે જપો જાપ અજપા રે હાં...’
‘શ્વાસરૂપી તો માયા કહી જે તે,

જિંઆ શ્વાસને નિરાકાર છે
તેતું ભજન કરીને ભવજળ તરીએ,

એ તો અજપા જાપ છે હાં...’

આ અજપાજપથી કુંડલિની જગૃત ધાય છે અને તે ક્ષત્રરત્રિમાં શિવને મળે છે ત્યારે જીવ નિર્વાણ પામે છે. આ સંપ્રદાયમાં કુંડલિનીને જગાડવાનો મંત્ર ન હોય તેમ જ્યોતને પ્રગટાવતી વખતે આ ગાયત્રી બોલાય છે:

“ઙ્ક ગુરુજી જગ, જગ જગ મંમાયા આદિ કુમારી
બાલા સુદરી અમર તમારા પ્રકાશ, અમરજ્યોતમે
મંડલ છાયા, મંડલમે એક જોગી બેઠા,
જપે અખંડ માળા...”

આ કિયાને યોગની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો લય-યોગની અસર વરતાઈ આવે છે. લયયોગમાં “હડયોગના આઠ પ્રાણાયમમાંથી ચોડો પ્રાણાયમ અને સ્વરોદય આદિ કિયા લયયોગ અનુસાર ‘સૂક્ષ્મ કિયા’ કહેવાય છે. લયયોગના આઠમાં અંગમાં યોગી શરીરની અંદર પટ્ટચક્રને જાણે છે અને તેના વડે સાધનનો અભ્યાસ કરે છે. યોગીઓના મતે મેરુદંડની નીચેથી ઉપર સુધી મસ્તકમાં સાત સ્થાન છે. જેની સહાયથી પ્રકૃતિ શક્તિને નીચેથી ઉપર લઈ જઈ સાતમા સહસ્રદલ સ્થાનમાં શિવ-શક્તિનો સંયોગ કરીને સુક્તિ મેળવે છે. લયયોગના ધ્યાનનું નામ ‘બિંદુ ધ્યાન’ છે. યોગી સાધના કરતાં પ્રકૃતિનાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું બિંદુ રૂપમાં દર્શન કરે છે. લયયોગના વિષયમાં લયસંહિતા પ્રમાણે સ્વરોદયની કિયાઓ, પટ્ટચક્ર-સેદનની કિયા અન્ય કિયાઓ જેવી કે વ્યોમજળી, પ્રભાજળી, સુરભીજળી, અજ્યા વગેરે છે.

[સાધના અંક-(હિન્દી) લે. એક મહાત્મા-પૃ. ૧૩૦]

જ્યોતિ પ્રગટાવવાની ગાયત્રીમાં ‘બિંદુ’નો ઉલ્લેખ આ રીતે આવે છે;

“અમર બિંદુ દલ જરે કાયા નાદસે ફરે,
બુંદસે ફરે મંડલ, ધરતી ફરે બુંદડી માંય,
નાદસે ફરે બુંદકાખોજ કોઈ જોગી કરે”-

આ સંપ્રદાયમાં જમણે ખૂણે ‘જોગણી’ની ગાદીમાં જોગણી એ યોગિની શક્તિ માયાનું પ્રતિક લાગે છે. શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં તાંત્રિક અસરો પણ ઘણી ભળી ગઈ છે. પં. ગોપીનાથ કવિરાજ તેના હિન્દી લેખ ‘તાંત્રિક દષ્ટિ’માં જણાવે છે-

‘તાંત્રિક આચાર્યો શિવ, શક્તિ અને બિંદુને ત્રણ રત્ન સમાન ગણે છે... શુદ્ધ તત્ત્વમય કાર્યાત્મક શુદ્ધ જગતનું ઉપાદાન બિંદુ છે. તથા કર્તા શિવ અને કારણ શક્તિ છે. અશુદ્ધ તત્ત્વમય જગતમાં પણ શિવ અને શક્તિ જ કર્તા અને કારણ છે. અને નિવૃત્તિ વગેરે કલાઓ દ્વારા બિંદુ આધાર છે. શુદ્ધ બિંદુનું બીજું નામ મહામાયા છે. અશુદ્ધ બિંદુરૂપનું નામ માયા છે. બિંદુ શિવમાં સમાયેલ નથી.” (સાધના-અંક-હિન્દી. પૃ. ૪૮૦/૪૮૧)

ઉપરાંત યોગ અને તંત્રની મૂળ અસરમાં કાળક્રમે ફેરફારો થતા રહ્યા હશે. જ્યોતિ નીચે “પાંચ પાંડવ” અને ‘શેષનાગ’ દોરે છે તે પાછળથી અસ્તિત્વમાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. આ ધર્મને માનનારા અને વિકસાવનારા પ્રહસાદ, હરિશ્ચંદ્ર, લુધિધર, અસિરાજ્ઞ થયા છે તેમને પાટમાં સ્થાન આપીને કાયમી કરી દીધા છે. આગળ જતાં ‘નવનાથ’ અને ‘સિદ્ધ ચોરાસી’ તેમજ તેનીશ કરોડ દેવતા પણ આ ધર્મને મહત્ત્વ આપે છે તેમ તેની એક ગાયત્રી પરથી જાણવા મળે છે;

‘નવનાથ સિદ્ધ ચોરાસી મિલકે

સ્થાપના સ્થાપી’..

શેષનાગ પણ આ ધર્મને સ્વીકારે છે તેથી તેમને પાટમાં સ્થાન મળ્યું હોય. મારકુંડાકપિ કહે છે;

‘શેષ સરખા પણ જેને જ પેઠાં

તે તેતું દર્શન કર્યા કરે...’

‘પલ્લાની ગાયત્રી’માં દેવતાઓનો આ રીતે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

“પાંચ સાતાં નવાં ખાર કરોડ તેત્રીસે આરાધતાં”.

દેવતાઓ તેત્રીશ છે તે અંગે બૃહદારણ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે— ‘ક્ત્યેવ દેવા યાજ્ઞત્વત્ક્યેતિ ત્ર્યશ્ચિ શત્....!’ (બૃ. ઉ. ૩/૮/૧) ‘હે યાજ્ઞત્વત્ક્ય ! દેવગણ કેટલા છે ? તેત્રીશ.’

તો મારકુંડ ઋષિ તેત્રીશ કરોડ દેવતાની વાત કરે છે—

“કોડ તેત્રીશ મળી જગત રચાવ્યા રે
અને તેજોમાં અલખ આવીયા....”

દત્તાત્રેયની ગાદીને પીરગાદી કહેવામાં આવે છે. દત્તાત્રેય પશુ શિવ ઉપાસક. આ સંપ્રદાયની દરેક ગાયત્રીમાં ‘યુરુદત’નું નામ આવે છે. દત્તાત્રેય જ્ઞાન-અજ્ઞાનથી પર એવા પરમતત્ત્વને પામ્યા છે. તેથી જ તે સર્વત્ર પરમ ચૈતન્યનાં દર્શન કરે છે. અવધૂત ગીતામાં કહે છે—

‘સર્વ’ જગદિદિ વિશુદ્ધ દેહ’ સર્વ’ જગદિદિ શિવૈકવપમ્ !
(અવધૂત ગીતા. ૧/૪૧)

સર્વજગતને અતિ શુદ્ધ સ્વરૂપ બળુ અને સર્વ જગતને તું એક શિવ સ્વરૂપ બળુ.

શિવ :મંદિરોના વિકાસની અસર શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં થઈ હોય એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. પાટની નીચેની બે ગાદીઓ ગણપતિ અને હનુમાનની હોય છે. ગણપતિ અને હનુમાન શિવના નવમા અને અગિયારમા રૂદ છે. શિવમંદિરોમાં પશુ તેમનું સ્થાન ગર્ભગૃહની બહાર હોય છે. અહીં પશુ તેમને એ રીતે અપનાવી લીધા હોય. શિવમંદિરની જેમ પાટમાં પશુ કાચબાને સ્થાન મળ્યું છે. શિવમંદિરની રચનામાં યોગને વણી લીધા છે. જેમકે તેના આઠ થાંભલા અષ્ટાંગ યોગનું સૂચન કરે છે. તેવી જ રીતે શુદ્ધિની સ્થિરતા અને ઈન્દ્રિય નિમ્મલ-યોગમાં આગળ વધવા અનિવાર્ય બની જાય છે. ગીતા કહે છે—

યદા સંહારતે ચાચ’ કૂર્મોડજ્ઞાનીવ સર્વશઃ ।
ઈન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાથે’મ્ય સ્તસ્ય પ્રસા પ્રતિષ્ઠતા ॥

(ગીતા. ૨/૫૮)

જેમ કાચબો પોતાનાં અંગોને સમેટી લે છે તેવી રીતે આ પુરુષ જ્યારે બધી ઈન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી સમેટી લે છે ત્યારે તેની પ્રુદ્ધ સ્થિર થાય છે.

આમ કાચબો ઈન્દ્રિય સંયમનું પ્રતિક બની રહે છે. પાટની ડાબી બાજુ ગાયને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રજનપતિએ પ્રહ્લાંડનું સર્જન કર્યું ત્યારે પ્રથમ પ્રાણી ગાય ઉત્પન્ન થાય છે.... ‘સો હૈયમીસાચક્રે... સમૌરમવત્...’ (બૃ. ઉ. ૧/૪/૪) પછી તે શતરૂપા (એ) ગાય બની....’

તો બ્રહ્દારણ્યક ઉપનિષદ વાણીની ઉપાસના સંબંધી કહે છે—

વાચ’ વેનુસુપાસિત....! (બૃ. ઉ. ૫/૮/૧)

(વાંરૂપી ધેનુની ઉપાસના કરવી જોઈએ)

ગાય જીવનમાં અતિ ઉપયોગી પ્રાણી છે, તેથી તેનું જીવનમાં ધણું મહત્ત્વ છે. પશુ ગાય સ્પૂળ અર્થમાં કદિ સાધનામાં સ્થાન પામી શકે નહીં. પ્રતિક તરીકે જ તેનો ઉપયોગ થયો છે.

વેદમાં મોઃ નો અર્થ ‘પ્રકાશનાં કિરણો’ એવા પશુ થાય છે... અને આ અર્થ વધુ સુસંગત લાગે છે. શ્રી અરવિંદ ધોષ તેના યોગ રહસ્યમાં જણાવે છે—

“સાધના કરનારને જ્યારે સૂક્ષ્મદષ્ટિ ખૂલે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ દર્શનમાં સૂર્યનાં મંડળમાંથી ચારે તરફ પ્રસરતાં કિરણો દેખાય છે અને કિરણો મધ્યમાં કે છેવટે આવતાં ગાયોનાં ધણુ બની જાય છે. આ અંતરની અનુભૂતિ ઉપર ઉપા અને ગૌ-ગાયોના સંબંધ પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. ઉપાને મવાંનેચી-‘ગાયોને દોરનારી’ (૭/૭૬/૬) કહેવામાં આવી છે. અને બીજા એક મહત્ત્વામાં ઉપા વિષે ઉલ્લેખ કરતાં વશિષ્ઠ ઋષિ કહે છે; ‘તારી ગાયો’ (જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનાં કિરણો) અંધકારને (અજ્ઞાનને)

પાછો વાળે અને જ્યોતિ (અમને) આપે છે. ૭/૭૮/૨) કહે છે-

સં તે ગાવઃ તમઃ આવર્તયન્તિ, જ્યાતિર્યચ્છન્તિ ।

ગાયોને ‘સત્યની ગાયો’ મા ઋતસ્ય (૧/૮૪/૧૬) તરીકે પણ સંબોધવામાં આવી છે.

આમ આ સંપ્રદાયમાં ગાયનું પ્રતિક સાધકના જીવનમાં પ્રકાશનાં કિરણોરૂપી ગાય અને તે વધુ શુદ્ધિ-ગમ્ય લાગે છે.

આ રીતે જોતાં શિવ-શકિત સંપ્રદાયનું મૂળ આદિ ધર્મમાં રહેલું છે. આજે આ સંપ્રદાયમાં ખોલાતી ‘ગાયત્રી’ શુરુસુષ્ણે ઉતરી આવતાં તેમાં ધણી અશુદ્ધિઓ રહી ગઈ હોય તે સંભવિત છે. પાટમાં પણ ધણા ફેરફાર થયા હોય. પણ આ સંપ્રદાયનું મૂળ વેદો સુધી જાય છે. શ્રી પી. ટી. શ્રી નિવાસ આયંગર

“શિવ શબ્દ વ્યાપક, સુખ અને શાંતિનો વાયક છે. વેદોમાં તેને ૩૨ કહેવામાં આવે છે. ૩૨ અને શિવ જુદા છે કે એક તે આખતમાં વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. શિવ ઉપાસનાનું સૌથી પ્રાચીન ૩૫ ‘લિંગ પૂજા’ હોય એમ જ સિદ્ધ થાય છે. ઋગવેદ સંહિતાના ૭/૨૯/૫ અને ૧૦/૯૯/૩ ખંડે મંત્રોમાં તે પદનો ઉપયોગ જોવામાં આવે છે. ‘શિશ્રવેવા’નો સાચો અર્થ ‘લિંગ પૂજા’ જ થાય છે. ખીન્ને અર્થ કરવામાં આવે તે ખોટા છે.”

(અગ્રેજી ગ્રંથ-“હિંદમાં પાપાણુ યુગ”-પૃ. ૪૯)

આમ શિવ-શકિત સંપ્રદાયમાં યોગ, તંત્ર અને લકિતનો સમન્વય થતાં થતાં આજ સુધી અરુપલિત રીતે શિવ-શકિત ઉપાસના ચાલી રહી છે.

વ્યક્તિ વ્યક્તિના શોષણનો ધાર્મિક નિષેધ

પૂર્વજન્મમાં કરેલા પુણ્યના બળે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈતર વ્યક્તિનું શોષણ કરે તથા પૂર્વજન્મના પાપને કારણે એક યા અનેક વ્યક્તિઓનું શોષણ થાય એવી સમાજ-વ્યવસ્થા ચાલે તેને પણ મંજૂર ન હતી. ચાર્વાક પક્ષી ખીલું જૈન દર્શન આવે છે. આ ધર્મના અનુયાયીઓ ખે સંપ્રદાયોમાં વહેંચાયેલ છે દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર. આ બન્ને સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી. આ ધર્મના અનુયાયીઓ યુસ્તપણે અહિંસામાં માને છે, તેથી વેદના પ્રામાણ્યના આધારે યજ્ઞમાં થતી નિર્દોષ પશુઓની હિંસાનો તેઓ વિરોધ કરે છે.

શ્વેતાંબર સંપ્રદાયે પ્રમાણભૂત માનેલા આગમેા અનુસાર ભગવાન મહાવીરના સમયમાં ૩૬૩ વાદો અર્થાત તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક ભિન્ન ભિન્ન વિચારધારાઓ હતી.... મહાવીરે જોયું કે આવી નિરર્થક ચર્ચાઓના કારણે એ વિચારધારાઓવાળા પરસ્પરનાં દષ્ટિબિંદુ સમજવા તૈયાર ન હતા.... મહાવીરે ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સૌ પોતપોતાના દષ્ટિબિંદુથી ભલે સાચા હો પણ એ જ અંતિમ સત્ય છે એમ માનવાને બદલે સામા પક્ષના દષ્ટિબિંદુનો પણ વિચાર કરો. પરસ્પરને સમજતા વિના નિરર્થક ચર્ચાઓમાં સમય ના ગુમાવો. સ્વાદવાદ કિંવા એકાંતવાદની ઔતિહાસિક પૃથાદ ભૂમિકા આ જ છે.. અંતિમ સત્ય તરીકે એકાંતવાદને પણ અનેકાંતવાદ તરીકે જોવો અને વિચારવો, સાચા જૈનને પણ મહાભારતમાં વળું પેલી “આત્મનઃ પ્રતિકુલાનિ પેરવાં ન સમાચરેત્” એવી ધર્મની વ્યાખ્યા સ્વીકાર્ય છે. અર્થાત કોઈ પણને પ્રતિકુળ હોય એવું વર્તન કરવાનો કોઈને હક્ક નથી.

સ્વ. પં. જીતેન્દ્ર જેટલી (‘સ્વાધ્યાય’માંથી)

સૌરાષ્ટ્રમાં નાથ સંપ્રદાય

નાથ સંપ્રદાયના પુરાણા નામે સિદ્ધમાર્ગ અવધૂત માર્ગ અને યોગ માર્ગ હતા તેમ કહેવાય છે. સિદ્ધકોલ સંપ્રદાય એ આ સંપ્રદાયનું અવર નામ છે તેમ કોલ જ્ઞાન નિર્ણય નામે પુસ્તકમાં લખાયું છે.

આ સંપ્રદાયવાળા એમ માને છે કે આ સંપ્રદાય શિવે પોતે જ શરૂ કર્યો હતો અને તેના પહેલા નાથ આદિનાથ પોતે શિવ હતા.

નાથ સંપ્રદાયનું મૂળ ધ્યેય હકયોગ દ્વારા પદ્મચક્ર જાગૃત કરી બ્રહ્મ સુધી પહોંચવાનું, યોગના અભ્યાસ દ્વારા અમર બનવાનું અને અમુક સિદ્ધિઓ મેળવવાનું હોય છે. સિદ્ધિઓમાં સાબરી વિદ્યા મુખ્ય ગણાય છે. આ વિદ્યાથી મનમાં ધારેલ કામ થઈ શકે છે.

નાથ સંપ્રદાય મૂળ તો શૈવ સંપ્રદાયનો એક ફાંટો જ છે, પણ આ સંપ્રદાય બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓએ પણ સ્વીકાર્યો હતો અને પાછળથી એ માર્ગ બૌદ્ધ સંપ્રદાયના એક અંગરૂપ બન્યો હતો. તિબેટમાં આ સંપ્રદાયનું ધણું જોર હતું.

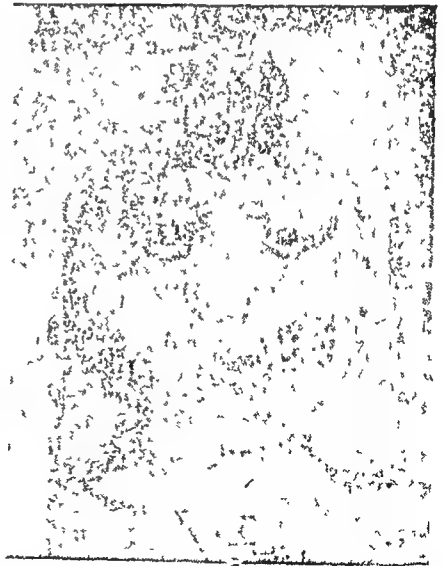
નાથ સંપ્રદાયની બૌદ્ધ શાખા સિદ્ધમાર્ગને નામે જાણીતી છે જ્યારે હિન્દુશાખા નાથ સંપ્રદાયને નામે જાણીતી છે.

નાથ સંપ્રદાયમાં સંપ્રદાયની શરૂઆતમાં બે ફાંટાઓ હતા જે પાછળથી એક થયા. એક ફાંટાના આદિગુરૂ આદિનાથ પછી મચ્છેન્દ્રનાથ ગણાય છે. જ્યારે બીજા ફાંટાના આદિગુરૂ આદિનાથ પછી જલધરનાથ ગણાય છે, અત્રે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે બૌદ્ધ સંપ્રદાયની નાથ શાખા સિદ્ધમાર્ગ ગોરક્ષનાથની ઉપેક્ષા સેવે છે.

લેકોકિત મુજબ આ સંપ્રદાય વિક્રમ સવંત પહેલાં બે એક સૈકા અગાઉ શરૂ થયો હતો પણ પુરાતત્ત્વવિદો અને આ મત અંગેના નિષ્ણાત અભ્યાસી-

લેખક અને તસ્વીરકાર : ડૉ. હરિલાલ ગોદાની
ઓના કહેવા મુજબ આ સંપ્રદાય સવંતના આઠમા સૈકાથી વધારે જૂનો નથી.

લેકોકિત અંગે વિચાર કરીએ તો રાજ ભર્તૃ-હરિ જે ઉજ્જૈનીની ગાદીએ વીર વિક્રમ પહેલાં હતા તેણે નાથ સંપ્રદાયની દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. બીજા લેકોકિત મુજબ ગૌડ બંગાળાનો રાજ ગોપીચંદ્ર પણ આ સંપ્રદાયનો સાધુ બન્યો હતો અને તેની માતા મૈનાવતી તો આ સંપ્રદાયની નવ નાથોમાંની એક નાથિની હતી. ઐતિહાસિક માહિતીને આધારે સવંતના અગિયારમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં દક્ષિણના રાજા રાજેન્દ્ર ચોલે બંગાળાના રાજા ગોપીચંદ્રને હરાવ્યો હતો. આ ગોપીચંદ્ર રાજાએ નાથ સંપ્રદાયની દિક્ષા લીધા પછી તે સિંધમાં પીરપટાવને નામે પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

૧-જલધરનાથની મૂર્તિ : જલધરનાથનું મંદિર
દીવ : (સૌરાષ્ટ્ર)

મૂર્તિ તથા ખીન્ન ફાંટાના મુખ્ય નાથ જલધર નાથની મૂર્તિઓ ખાસ અગત્યની ગણાય. ત્રીજી મૂર્તિ કયા નાથની છે તે ચોક્કસપણે કહી શકાતું નથી.

જલધરનાથની મૂર્તિ દીવ શહેરની બહાર આવેલ જલધરનાથના મંદિરમાં મૂકાયેલી છે. આ મૂર્તિના મસ્તકને લાગ જ એ મંદિરમાં મૂકાયેલ છે. બાછીનો ભાગ નાશ પામ્યો હોય તેમ લાગે છે. આ મૂર્તિને લોકો સતી વૃંદાના પતિ જલધર રાક્ષસની મૂર્તિ તરીકે ઓળખાવે છે, પણ ખરેખર આ મૂર્તિ જલધરનાથની છે. તેના શિરને લાગ આ મૂર્તિ જલધરનાથની હોય તેમ શિર પટ્ટ ઉપરથી લાગે છે.

દીવ નગરમાં આવેલ એક ધર મંદિર નીચેની વાવમાંથી મચ્છેન્દ્રનાથની ભવ્ય મૂર્તિ મળી આવી છે. આ મૂર્તિ બેઠક ઉપર કોતરાયેલ મત્સ્યની લાંબી મૂર્તિ તેની બાજુમાં નાથ સંપ્રદાયના આભૂષણો ધારણ કરેલ સેવક આ મૂર્તિ મચ્છેન્દ્રનાથની હોય તેમ સ્પષ્ટ બતાવે છે. પસાસને બેઠેલ મચ્છેન્દ્રનાથની મૂર્તિના ગળામાં રુદ્રાક્ષમાળા દેખાય છે. આ મૂર્તિ નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓમાં ઘણી જ અગત્યની ગણાય છે.

ત્રીજી મૂર્તિ દીવના કિલ્લામાં આવેલ મ્યુઝિયમમાં કચરાના ઢગ વચ્ચે પડી છે. આ મૂર્તિને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાવી મુશ્કેલ છે. પણ મૂર્તિનું આસન બેઠક નીચે કોતરાયેલ કોઈ ન ઓળખી શકાય તેવું દંડને મળતું આયુધ દેખાય છે. આ મૂર્તિનો એક હાથ કોણીથી તૂટી ગયો છે અને બીજો હાથ કાંડાથી તૂટી ગયો છે. એ જ રીતે શિર ભાગ ઘસાઈ ગયો છે. છતાં આસનની ઢબ, ગળામાં માળાનું ચિહ્ન વિગેરે ઉપરથી આ મૂર્તિ કોઈ નાથની હોય તેમ કહી શકાય.

દીવ શહેર સિવાય નાથ સંપ્રદાયની એક મૂર્તિ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંધલપુર ગામમાંથી મળી આવી છે. આ મૂર્તિ દસમે નાથ બનવાની છેલ્લી ઘડીએ સિધ્ધિને દુરપયોગ કરતા નાથ કક્ષાએ ન પહોંચનાર ધૂંધળીનાથની છે. આ મૂર્તિ ધાંધલપુર ગામની વાવની બહાર એક ઓટલા ઉપર મૂકાયેલી છે. આ મૂર્તિની જાંઘાઈ છ કૂટ નેટલી છે. મૂર્તિને માથે મુકુટ કે ટોપી

૩- ગોરક્ષનાથ : તસ્વીર : સુરેન્દ્ર પટેલ
અમદાવાદ મ્યુનિ. કોરપોરેશનના સૌજન્યથી

જેવું કાંઈક મૂકાયેલ છે. મૂર્તિના બન્ને કાનફટા બાવો પહેરે છે તેવા કુંડળ કોતરાયેલાં છે. મૂર્તિનો એક હાથ સલામ કરતા હોય તેવી મુદ્રામાં મુકુટ નજીક ગોઠવાયેલો છે. એ હાથમાં કડાના જેવું કાંઈક દેખાય છે. બીજો હાથ પેટ ઉપર મૂકાયેલો જોવા મળે છે. અને એ હાથના બાવડા ઉપર કડા જેવું કોઈ આભૂષણ કોતરાયેલું દેખાય છે. મૂર્તિના મુખલાવ ઘણા જ ભયંકર દેખાય છે અને મૂર્તિની મૂંછો ઘણી જ લાંબી કોતરાયેલી દેખાય છે.

ધૂંધળીનાથ સંબંધી એમ કહેવાય છે કે સવંતના પ્યારમાં સૈકાની આબુખાબુ ધૂંધો કોળી નામે એક કોળી નાથ સંપ્રદાયમાં ભળ્યો અને તેણે છત્રીસ વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી. તેણે એક સિદ્ધિ દ્વારા ચિતોડના રાણાને બે પુત્રફળ આપ્યાં પણ પુત્રફળ આપતાં ધૂંધળીનાથે રાણાને કહ્યું

કે: “તારી રાણીને પેટે બે બેઠિયા પુત્રા જન્મશે. બાર વર્ષ બાદ હું ચિતોડ આવીશ, એ વખતે તારે તારા બે પુત્રામાંથી એકને મને સોંપી દેવો પડશે.”

ધૂંધળીનાથે આપેલ વચનથી ચિતોડના રાણાને ઘેર બે પુત્રા થયા. બાર વર્ષ બાદ ધૂંધળીનાથ ચિતોડ ગયા અને રાણા પાસે તેના બે પુત્રામાંથી તેજસ્વી પુત્રની માગણી કરી. રાણાને પોતાનો તેજસ્વી પુત્ર આપવો નહોતો પણ ધૂંધળીનાથે ગંખતો શબ્દ ઉચ્ચાર્યો એટલે મહેલમાં સંતોડેલ સિદ્ધકુમાર દોડીને ધૂંધળીનાથને પત્રે પડ્યો. પછી ધૂંધળીનાથ સિદ્ધકુમારને લઈ ઢાંકના કુંગર ઉપર પાછા ફર્યા. પછી તેણે પોતાના શિષ્ય બનેલ સિદ્ધનાથને કહ્યું કે “હું આ કુંગરના ભોંયરામાં બેસી બાર વર્ષ તપશ્ચર્યા કરીશ. એ સમય દરમ્યાન તું બાલુના ગામમાંથી લિક્ષ્મા લાવી તારું શુજરાન ચલાવશે.”

બાર વર્ષ બાદ ધૂંધળીનાથ તપશ્ચર્યા કરી બેઠ્યા ત્યારે તેણે તેના શિષ્ય સિદ્ધનાથના મરતક ઉપર

માખીઓ બાલુબાલુતી બેઠી. તેણે સિદ્ધનાથને બોલાવી તપાસ કરી તો સાથા ઉપર બોટા ઘા પડ્યો હતો અને તેમાં ઝીડા પડ્યા હતા.

આમ કેમ બન્યું એ બાબત સિદ્ધનાથને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે: “ઢાંક નગરના થોડા નાસ્તિકા/હોવાથી લિક્ષ્મા આપના નહોતા એટલે તેણે પેટ શુન્નરો કરવા માટે બાર વર્ષ ત્રુષી લાડડાં કાપી લાવી લાડડાના ભારા ઢાંક નગર બીડે પ્રેહપાટણમાં વેચી તેમાંથી મળતા દ્રવ્યથી અનાજ વિગેરે ખરીદી પેટ શુન્નરો કર્યો હતો.”

આ વાત જાણી ધૂંધળીનાથને ઢાંકના થોડા ઉપર શુસ્સો ચડ્યો. પછી તેણે પોતાની સિદ્ધિ દ્વારા આખા પ્રેહપાટણ નગરને બેઠાવાની બેઠું નાખી દીધું. પોતાને મળેલી સિદ્ધિના એક સાધારણ બાબતમાં હુઝપયોગ કરી હનરો મનુષ્યોનો જન લેવાથી શુસ્સે થયેલ નવનાથોએ તેની પાસેની ગ્રંથી સિદ્ધિઓ લઈ લીધી. પછી ધૂંધળીનાથ ઢાંકના ભોંયરામાં ગયો અને ત્યાંથી જમીનમાં અસોપ થયો. પછી વર્ષો બાદ તે ધાંધલપુર નજીકના એક ભોંયરામાંથી બહાર આવ્યો અને ત્યાંથી થોડુંક સાતતાં પથ્થર સ્વરૂપ બની ગયો.

સૌરાષ્ટ્રમાંથી જલધરનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, કનીકનાથ, તથા ધૂંધળીનાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર સિવાયના શુજરાતના બીજા ભાગોમાંથી નાથ સંપ્રદાયની કેટલીક મૂર્તિઓ મળી આવી છે. આવી મૂર્તિઓમાં કબોઈની મહુરી ભાગેજી આવેલ કિલ્લાના દરવાજામાં આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, જલધરનાથ, ગારખનાથ, મુન્નુપાદ ઉર્ફે કનીકનાથ કંચરીનાથ, નાથિની મેનાવતી અને ગડનોનાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. એ સિવાય ન ઓળખી શકાય તેવી કેટલીક નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓ કબોઈના કિલ્લાના મહુરી ભાગેજીના દરવાજામાં કાતરાવેલ છે. આ બધી મૂર્તિઓ સંવતના તેરમા સેકાની આબુનાબુમાં કાતરાઈ કાલ તેમ લાગે છે.

૪- વણએળખાયેલ નાથની મૂર્તિ :
દીવનો કિલ્લો : સૌરાષ્ટ્ર

નાથ સંપ્રદાયનું એક ધાન આશ્રાયક કે કાર્યાલયી (કલનું અમદાવાદ) મંત્રાનું કવું અને

૫-નાથિની મૈનાવતીની મૂર્તિ :

વજ્રપુરા-હાથરોલ (જિ. સાબરકાંઠા)

અમદાવાદના માણેક ચોકના સ્થળે નાથ સંપ્રદાયના મોટા મઠ હતો. એ મઠમાં નવે નવ નાથની મૂર્તિઓ મૂકાયેલી હતી. જેમાંની ગોરક્ષનાથની એક મૂર્તિ થોડા સમય પહેલાં માંડવીની પોળમાંથી મેયરશ્રી કૃષ્ણવદન જેષ્ઠી પાસેથી મળી આવી હતી. એ મૂર્તિની મેં શ્રી કૃષ્ણવદન જેષ્ઠીને ઓળખાણ આપી એટલે તેણે તુરત જ એ મૂર્તિ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ મ્યુઝિયમને ભેટ આપી દીધી. પીળા આરસમાંથી કાતરાયેલી ગોરક્ષનાથની એ મૂર્તિ સંવતના બારમા સૈકા જેટલી પુરાણી ગણાય. મૂર્તિના બન્ને કાનમાં કાનકદ્દા બાવા પહેરે છે તેવા કુંડળ દેખાય છે. ગળામાં, બાવડા ઉપર અને હાથને કાંડે શ્વાક્ષત્રી માળાના આબુપણો દેખાય છે. હાતી ઉપર શ્રીચત્સનું ચિહ્ન દેખાય છે. એક ત્રાગની જતોઈ કાતરાયેલી દેખાય છે. અને પોતે યોગપદ્મ બાંધી યોગાસને બેઠેલ દેખાય છે. આ મૂર્તિના જમણા હાથમાં બેરખો ધારણ કરેલો દેખાય છે અને મૂર્તિની બેઠક નીચે કાતરાયેલી ગાયની બાબુમાં કોઈ

ન ઓળખી શકાય તેવું આયુધ કાતરાયેલું દેખાય છે.

ગોરક્ષનાથની ખીજ મૂર્તિ વડનગરના ચિત્રેશ્વરી માતાના મંદિરમાંથી મળી આવી છે. એ મૂર્તિના આયુધો, ઉપકરણો અને હાંછન અમદાવાદના માણેક-ચોકની ગોરક્ષનાથની મૂર્તિને મળતાં છે પણ એ મૂર્તિને માથે જ્ઞાનવૃક્ષ કાતરાયેલું દેખાય છે. આ પ્રકારની મૂર્તિ ભારતવર્ષમાંથી સૌ પ્રથમ મળી આવી છે.

નાથ સંપ્રદાયની ખીજ મૂર્તિઓ સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના હાથરોલ નજીકના ગામ વજ્રપુરામાંથી મળી આવી છે. આ મૂર્તિઓ સંવતના સોળમા સૈકામાં કાતરાયેલી હોય તેમ લાગે છે. આ મૂર્તિઓમાં નાથિની મૈનાવતીની મૂર્તિ ખાસ અગત્યની ગણાય. લોકશિસ્ત્રમાં કાતરાયેલ મૈનાવતીની એ મૂર્તિને માથે જટામુકુટ દેખાય છે અને જટામુકુટ સાથે બાંધેલ બિનના બે દૂમતાં બંને કાન ઉપર આવેલાં દેખાય છે. આ મૂર્તિના બન્ને હાથ બીચા કરેલા દેખાય છે. અને મૂર્તિ પદ્માસન જેવા કોઈ આસને બેસી હોય તેવી દેખાય છે. આ મૂર્તિને ગામલોકો ગોપીચંદ રાજાની મોટા નાથિની મૈનાવતી તરીકે ઓળખાવે છે અને પૂજા કરે છે. તેની બાજુમાં મૂકાયેલી કહેવાતી ગોરક્ષનાથની મૂર્તિ ખૂબ ઘસાઈ ગયેલી છે. આ મૂર્તિ સિવાય એ સ્થળે ખીજ બે મૂર્તિઓ પડી છે પણ એ મૂર્તિઓ ખૂબ જ ઘસાઈ ગયેલ હોવાથી ઓળખી શકાય તેવી રહી નથી. આ ગામમાં નાથ સંપ્રદાય પાળતા ક્રેલાકરજપૂતોના વાસ છે.

કચ્છના વાગડ જિલ્લામાં આવેલ કંથકોટના કિલ્લામાં કંથડીનાથનું મંદિર આવેલ છે. એ મંદિરમાં કંથડીનાથની નૂતનમૂર્તિ મૂકાયેલી છે. આ મંદિરના મહત્ કંથકોટના કિલ્લામાં જ વસે છે. આ મંદિરની યાત્રાએ નાથ સંપ્રદાયના સાધુઓ તેમજ આ સંપ્રદાય પાળતા ઘણા લોકો આવે છે.

આમ નાથ સંપ્રદાય સારાય ગુજરાતમાં ફેલાયો હોય તેમ મળી આવેલ નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓ અને ખીજ ક્રેલાકર સ્થળોનાં નામ ઉપરથી લાગે છે.

નાથ સંપ્રદાયની એક શાખાના આદિનાથ પંડીના મત્સ્યેન્દ્રનાથ જ્ઞાના માનસપુત્ર હતા તેમ કહેવાય છે. તેના શિષ્ય ગોરક્ષનાથ મત્સ્યેન્દ્રનાથના

વચનથી બંગાળના ચંદ્રગિરિ ગામના એક બ્રાહ્મણને ત્યાંના ઉકરડામાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા. નાથ સંપ્રદાયની ખીચ શાખાના આદિનાથ પછીના નાથ જલધરનાથ અયોધ્યાના રાજા જન્મેજ્યની સાતમી પેઢીએ થઈ ગયેલ ખુલ્હવા નામે રાજાએ યત્ન કર્યો. એ યત્નમાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા તેથી જલધરનાથ અગ્નિપુત્ર કહેવાય છે. કનીકનાથ બ્રહ્માના કર્ણપુત્ર કહેવાય છે. તેની પછીના ચર્પટીનાથ સૂર્યપુત્ર ગણાય છે. ગોરક્ષનાથના શિષ્ય ગહનીનાથ પણ સૂર્યપુત્ર ગણાય છે.

નવનાથ અંગેનાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં લખાયા મુજબ નવનાથ એક હજાર વર્ષ સુધી પૃથ્વી ઉપર રહ્યા પછી તેણે ગુપ્તવાસ સ્વીકાર્યો હતો. આ ગુપ્તવાસ દરમ્યાન મઢી ગામમાં કનીકનાથ ને મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગર્ભગિરિમાં જલધરનાથ અને ગહનીનાથ, વડવાનલ ગામમાં નાગનાથ, માનદેશના તીરે ગામમાં રેવણનાથ, પાતાળમાં ભર્તૃહરિ, સ્વર્ગમાં મીનનાથ, ગિરનાર ઉપર દત્તાત્રેય અને ગોરખનાથ ગુપ્તવાસમાં બિરાજે છે. કહેવાય છે કે મૈનાવતી અને તેનો પુત્ર ગોપીચંદ તથા ધર્મનાથ વિષ્ણુધામમાં ગયા પછી ચોર્ણાશી સિદ્ધોએ નાથપંથનો વિસ્તાર કર્યો હતો.

ગોરખનાથની ત્રણ પાડુકાઓ ગિરનાર ઉપર છે. ગોરખમઢીમાં ગોરખનાથનું સ્થાન છે. દક્ષિણભારતમાં કોલ્હાપુર પાસે શિરાદે ગામમાં ગોરખનાથનું સ્થાન છે તેની આબુબાલુ ગોરખ આમલીઓ થાય છે. ઉત્તરભારત માં ગોરખપુર શહેર ગોરખનાથનું મુખ્યધામ ગણાય છે.

નાથ સંપ્રદાયનાં નવનાથોના નામોમાં અસંખ્ય ભેદ જોવા મળે છે. બૌદ્ધ સંપ્રદાય નાથની પ્રાછળ પા લગાડે છે. આવા નામો ગોરક્ષનાથને ગોરક્ષપા, મીનનાથને મીનપા, ચૌરંગીનાથને ચૌરંગીપા, ધર્મનાથને ધર્મપા વિગેરેથી ઓળખવામાં આવે છે.

આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય પુસ્તકોમાં સિદ્ધ સિદ્ધાન્ત પદ્ધતિ, ગોરક્ષસિદ્ધ સંગ્રહ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ રચિત કૌલજ્ઞાન નિર્ણય, સિદ્ધ સાહિત્ય સિદ્ધકૌલ સંપ્રદાય નામક પુસ્તક, શાખર તંત્ર, નવનાથસંહિતા, સૌરાષ્ટ્રના સિદ્ધો, ગોરખનિર્ણય, નવનાથ ચરિત્ર વિગેરે છે. ‘સ્વાધ્યાય’ ત્રિમાસિકના સંવત ૨૦૨૩ના વસંત પચમી અંકમાં નવનાથ અંગે વિગતવાર લખાયું ડૉ. હિમાકાન્ત શાહે

૬-ધ્વજીનાથની મૂર્તિ : ધાંધવાપર : (જિ. સુરેન્દ્રનગર)

એક લેખ દ્વારા કરેલ છે.

નવનાથના પ્રમાણિત નામો આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, જલધરનાથ, ગોરક્ષનાથ, કનીકનાથ ઉર્ફે કૃષ્ણપાદનાથ, કંચડીનાથ, રેવણનાથ, ગહનીનાથ અને મૈનાવતી એ પ્રમાણે છે. દક્ષિણ ભારતમાં આ નામો આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરક્ષનાથ, ગહનીનાથ, ચૌરંગીનાથ, જલધરનાથ, કનીકનાથ અને મૈનાવતી તથા ચર્પટીનાથ. આમાંથી ગહનીનાથના શિષ્યો ત્રિવ્રતનાથ જ્ઞાનેશ્વર અને મુક્તાજીઈ ગણાય છે. દક્ષિણ દેશના નવનાથના ખીજાં નામોમાં આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરખનાથ, ચર્પટીનાથ, રેવાનાથ, ચૌરંગીનાથ, જલધરનાથ, કનીકનાથ, મૈનાવતી, ગહનીનાથ, નાગનાથ, ભર્તૃનાથ, માતુકનાથ, ગેખીનાથ અને ગુપ્તનાથ એમ છે.

નાથ સંપ્રદાયના નવનાથોની સંખ્યા અને નામ આડાં અવળાં જોવા મળે છે. પણ ચોર્ણાશી સિદ્ધોનાં નામોમાં આ જ્યાં નામો આવી ગયા છે. નવનાથોના જન્મ અંગેની વિગતો બુદ્ધ બુદ્ધ પ્રધેમાં બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે મળે છે પણ મોટા ભાગના નાથોના જન્મ સાથે ગેખી વાતો વણાયેલ છે.

માનવ જીવન અને સંસ્કૃતિમાં ધર્મ એ મહત્વનું અંગ છે. ધર્મ વિનાનું જીવન પશુમય મનાય છે. સૌ પ્રથમ ધર્મ શબ્દ ઋગ્વેદમાં મળે છે, અને ત્યાર પછીના વૈદિક સાહિત્યમાં તો તે ખૂબ જ વિશાળ અર્થમાં પ્રયોજાયો છે. ધર્મ શબ્દ દ્વારા પ્રકૃતિ અને ઈશ્વરના નિયમો સૂચિત છે એમ માનવામાં આવે છે. પણ તેને ધર્મ કરતાં ઋત તરીકે વિશેષ ઝોળખવામાં આવે છે. વિસ્તૃત ક્ષત્રાંકને બાંધી ચલાવનાર જે નિયમ તે ઋત, ઋત ચ સત્યં ચ એ બે જીવન રૂપી રથને સ્થિર રાખનાર બે ચક્રો. ઋત શબ્દનું સ્થાન ધીમે ધીમે ધર્મે લીધું. ધર્મથી જ આ જગત પ્રજા ટકી રહી છે. ધર્મો ધારયતિ પ્રજાઃ । ધર્મ નિત્ય છે અને ધર્મથી જ અર્થ, કામ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતીય અને અન્ય સંસ્કૃતિઓમાં ધર્મનું સ્થાન અનન્ય છે.^૧

આપણને માનવ શરીર આપનાર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આપણે ન ભૂલીએ અને આપણી મહાન ફરજ ગણી કૃતાર્થતા અનુભવવા તેનું કોઈપણ રીતે સ્મરણ કરીએ એ જરૂરી છે. તેથી જ બધી જ સંસ્કૃતિઓમાં કોઈને કોઈ રીતે આ પ્રકારનું ધર્મ-સ્મરણ થતું જોવામાં આવે છે. આ માટે પ્રકૃતિની ઉપાસના, પ્રકૃતિ પૂજન, પ્રતિહાની સ્થાપના અને પૂજન તથા મૂર્તિપૂજન સ્વિકારાયાં. માનવી વિચારશીલ, પરિવર્તન-શીલ છે અને પચાપ્ત સંજોગો પણ તેને ધણી જ અસર કરે છે તે રીતે કાળ બળે માનવીના ધર્મો પણ બદલાતા રહ્યા છે. કોઈપણ નવા ધર્મ કે સંપ્રદાયોની ધેરી અસરોએ કેટલાક ધર્મો કે સંપ્રદાયોને નિષ્પ્રાણ બનાવી દીધાં હતાં પાના પર જ જીવંત રાખ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ પ્રાચીનકાળમાં અનેક ધર્મ-સંપ્રદાયો હતાં જેમાંના આજે કેટલાક લુપ્ત થયા છે.

પ્રાચીન કાળથી જ સૌરાષ્ટ્ર એક મહત્વનો પ્રદેશ હતો અને પશ્ચિમ એશિયાની પ્રજા માટે દ્વાર-રૂપ હતો. સૂર્યરાષ્ટ્ર કે સૌરાષ્ટ્રનો આ પ્રદેશ ખૂબ જ સમૃદ્ધ, સંસ્કૃત સુંદર દેશ હતો. અહીંની સુંદરતા સમૃદ્ધિ અને સંસ્કૃતિએ અનેક પ્રજાઓને આકર્ષી હતી. પરિણામે અહીં અનેક પ્રજાઓનાં મૂળ જોવા મળે છે. અને સાથે સાથે તેમના ધર્મો કે સંપ્રદાયો પછી ભલે તે લુપ્ત થયા હોય પણ તેની ઉપસી આવેલી છાપોએ અહીંના લોકજીવનમાં નવીનતા અને વિશેષતા ઊભી કરી છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં માનવજીવન ક્યારથી હશે તે બજાવવા માત્ર ઉત્ખનનો જ આધાર લઈએ તો પણ ભાદર કાંઠે આવેલા રોઝડી ટીંબાના ઉત્ખનનોએ પૂરવાર ક્યું છે કે આ પ્રદેશમાં ઈ. સ. પૂર્વે ૧૮૫૦-ની આસપાસ સંસ્કારી પ્રજાની મોટી વસાહતો હતી. તેમાંથી નીકળેલાં વિવિધ વાસણો, વાટકાઓ, બરણીઓ, સુશોભિત ચિત્રો વ. પ્રાગૈતિહાસિક કાળથી શરૂ કરીને મધ્યયુગ સુધીના જુદા જુદા થરોમાંથી મળેલાં છે.^૨ સોમનાથના ટીંબાના પથ્થરના ઝોળરો તો બે લાખ વર્ષ પુરાણા માનવામાં આવે છે. આવા પીળા અનેક સ્થળોએ થયેલાં ઉત્ખનનો દર્શાવે છે કે સૌરાષ્ટ્ર સંસ્કૃત પ્રજાઓથી સભર હતું. પણ આ પ્રજાઓના ધર્મ કયા હશે ! તે કાળની પ્રજા અનાર્થ હતી અને તે કાળે કદાચ વૈદિક આર્યોએ આ પ્રદેશનું દર્શન પણ નહીં ક્યું હોય. દ્રષ્ટો, પશુઓ અને સર્પોનું પૂજન કરી પ્રકૃતિ પ્રત્યે કૃતાર્થતા અનુભવતી હતી પણ આ પ્રજાની કોઈ વ્યવસ્થિત હકીકતો મળતી નથી પણ સૌ પહેલી અહીં વસતી પશુ પ્રજાની માહિતી મળે છે.

પશુઓનો પ્રાકૃત ધર્મ—

આ પ્રજાનો વસવાટ સૌરાષ્ટ્રમાં હશે તેવું બાબેર જાતક કથા ઉપરથી બહુ શકાય છે. અને આજ

૧. ડો. વાસુદેવ શરણ અગ્રવાલ : કલ્યાણ ધર્મિક.

કથામાં સૌરાષ્ટ્રને સૂર્યરાષ્ટ્ર નામ પણ આપેલ છે. આ કથા પ્રમાણે તેઓ આહીથી (મીતુર ખંદેરથી ?) ખેળીલોન ગયા. મીતુર સૌરાષ્ટ્રનું ખંદર હશે એમ લાગે છે પણ તેનું ચોક્કસ સ્થળ નક્કી કરી શકાતું નથી. ત્યાં કાગડા અને મોરને સાથે લઈ ગયા હતા. ત્યાંના લોકોને આ નવીન પક્ષીઓએ ખૂબ આકર્ષ્યા અને ક્યોંથી લાવ્યા તેમ પૂછતાં તેઓ સૂર્ય જોગે છે તે દેશમાંથી સૂર્યરાષ્ટ્રમાંથી આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું. આ સૂર્યરાષ્ટ્ર તે સૌરાષ્ટ્ર એમ માની શકાય. કાંધર હેરાસ જણાવે છે તેમ આ જાતક કથા બે હજાર વર્ષ પૂર્વે લખાયેલ છે. આ લોકો પશ્ચિમો હતા. પશ્ચિમ પ્રજા વૈદિક કાળ પહેલાંની પ્રજા હતી. તેઓ વૈદિક દેવા કે ઋષિઓની ઉપાસના કરતા ન હતા પણ પ્રકૃતિના તત્ત્વોની પૂજા કરતા. તેઓના રાજનું નામ યુષ્ક હતું^૩ યાસ્ક, સાયણાચાર્ય તથા શ્રી રાય^૪ આ પ્રજાને પ્રતિ પ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ ખર્ચ કરવા તૈયાર નહોતા તેથી વહિજ પ્રજા કહે છે^૫ તેઓ નાગ પૂજા પણ કરતા. ગ્રો. લુડવીગ તેમજ ઋગ્વેદના ભાષાન્તરમાં કાકલામાં રહેનારી આદિવાસી પ્રજા તરીકે જોળખાવે છે.^૬

શ્રી. હિલેબ્રાન્ડ આ પ્રજા મૂળ ઈરાનમાં રહેનારી હતી એમ માને છે. પણ નાગપૂજા, અધત્ય પૂજા અને દિવોદાસ રાજ સાથેના યુદ્ધનાં વર્ણનો ઉપરથી તે હકીકત સાચી લાગતી નથી. ડો. અવિનાશચંદ્ર દાસ^૭ જણાવે છે કે આર્યોના વિરોધને કારણે પશ્ચિમો સમત સિન્ધુના પ્રદેશ છોડી નીચેના ભાગમાં જતા રહ્યા અને નૌકાઓ દ્વારા તેઓ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના સાગર કાંડાના પ્રદેશોમાં સ્થાયી થયા. ત્યાંથી તેઓ ક્રમશઃ મલખાર, ખેળીલોનીઆ અને સીનીયામાં પણ જઈ વસ્યા. આ જ પશ્ચિમો પાછળથી શીનીરીઓ તરીકે જાણીતા થયા. એટલે ઉપરની બાબતે જાતક

કથાની હકીકત સાચી હોવાનું જણાય છે. આ પશ્ચિમો સમુદ્રપાનામાં કુશળ હતા, વ્યાપાર કરતા અને વ્યાજે રૂપિયા ધીરતા. તેઓની સંસ્કૃતિ દ્રવિડ હતી. અને પ્રકૃતિપૂજા ધર્મ હતો. મોહન જોડેરા અને હડાપ્પામાંથી મળી આવેલા અવશેષો તેમની હકીકત કહી જાય છે.

નાગપૂજા

નાગ પ્રજા પણ ખૂબ જ પ્રાચીન કાળની પ્રજા છે. આ પ્રજા મૂળ અસુર પ્રજામાંથી જનરી આવી હોવાનું મનાય છે.^૮ તેઓના સંબંધ અસુરો, પશ્ચિમો અને દસ્યુઓ સાથે હતા. સૌરાષ્ટ્ર તે આ પ્રજાનું મોટું થાણું હતું. સમગ્ર ભારતવર્ષમાં પણ તેઓનાં મહાન રાજ્યો હતાં. કુશસ્વલીના રાજ્ય રૈવત મૂળ તક્ષક નાગ હતા અને બ્રાહ્મણના શાપથી પ્રભાસમાં રાજ થયો હોવાનું સ્કંદપુરાણના નાગરખંડમાં ભોલ્યું છે.^૯ અને તેની પુત્રી શેખાવતાર બસરામને પરણ્યા હતા. નાગ લોકો નાગપૂજના હિમાયતી હતા. આ પ્રજા નાગ અવતરક ધારણ કરેલી ક્ષત્રિયોને મળતી બહાદુર પ્રજા હતી એ નિર્વિવાદ છે.

પરિક્ષિતને નાગ કડગવાથી જનમેજયે સર્પસત્ર કુર્ચો હતો તે કથાને આર્યોએ નાગપ્રજા ઉપર હુમલો કરી તેમના તંત્રને પરાસ્ત કર્યું હતું તે હકીકતનું રૂપક જ કહી શકાય. સૌરાષ્ટ્રમાં આ નાગ પ્રજા કે તેમની નાગપૂજનો ધર્મ ખાસ પ્રચલિત નથી પણ તેના અવશેષો આજે પણ જળવાઈ રહ્યા છે. આજે શ્રાવણ માસમાં નાગ પૂજા કરવામાં આવે છે. નવ પ્રકારના વિપમાં સૌરાષ્ટ્રિક વિપની હકીકત પણ મળે છે. ઘોઘાળાપટ્ટનો તહેવાર જે ઉગ્રવાય છે તેમાં પણ નાગપ્રજા માટેનું બહુમાન અને નાગપૂજના અવશેષના ચિહ્નો છે. આજે મળી આવના લગભગ દરેક પ્રાચીન મંદિર પાસે નાગબાપટના પાળીઆ જેવી પ્રતિમાઓ સિંદૂર ચડાવેલી મળી આવે છે. શ્રી. જયમદસ પરમાર જણાવે છે તેમ આજે પણ તે પૂજના અવશેષરૂપે ચૂડા પાસે ચોડડી ગામમાં ચરમાલીઆજનું સ્થાનક,

૮. એજન. પા. ૨૪૦.

૯. સ્કંદ પુરાણ-નાગરખંડ અં. ૧૧૬

૩. શ્રી. શંભુપ્રસાદ દેસાઈ: સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ. પા. ૮

૪. નિરુક્ત ૨, ૧૭; ૬. ૨૬

૫. પ. જુઓ રાય અને પીટર્સનર્ગ કૃત કોશ.

૬. લુડવીગ-ઋગ્વેદનું ભાષાન્તર ૩-૨૧૩-૨૧૫

૭. પંડિત વિશ્વેશ્વરનાથ રેઉ-ઋગ્વેદ પર ઐતિહાસિક દષ્ટિ પા. ૨૪૦

તલસાણીઓમાં તલસાણીઆ નાગનું અને થાનમાં નાગના સ્થાનકો જેવાં અનેક સ્થાનકો છે.^{૧૦} અહીં નાગપ્રજ્ઞ અહીંની કાઠી જેવી કોમો સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગઈ છે પણ પોતાની પ્રાચીન ધાર્મિક નાગપ્રજ્ઞની પ્રણાલી સાચવી રાખી છે.

સૂર્યપૂજા

સૂર્ય એ જીવનવિકાસ સાધનાર વિરાટ શક્તિ હોઈ તેની ઉપાસના પ્રાચીનકાળથી થાય છે. જગતની અતિ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ મિસરની સંસ્કૃતિમાં સૂર્ય-પૂજના અણસારા મળે છે. ત્યાં વિકસેલી સૂર્યપૂજા ગ્રીસ રોમ વગેરે દેશોમાં પ્રચાર પામી. ગ્રીસમાં સૂર્યદેવ એપોલોને કુદિતા દેવ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. ડેલ્ફીનું સૂર્યમંદિર ખૂબ જ જાણીતું છે. ગ્રીસ સૈકા સુધીનાં ઇટાલી, ગ્રીસ, એશીઆના પામીર દેશમાં સૂર્ય મંદિરો બંધાયેલાં હતાં. જરથોસ્ત્રી (પારસી) લોકો સૂર્યના પ્રકાશને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનું દેવી તેજ માને છે. તેને તેઓ મિત્ર કહે છે.

આપણે ત્યાં વૈદિક કાળથી સૂર્યપૂજા ઉપાસના હતી એમ કહી શકાય. વેદમાં સૂર્યના ૧૪ સૂકતો છે. સવિતા તેનું સૌથી વધુ મહત્ત્વનું સ્વરૂપ છે. પ્રખ્યાત ગાયત્રી મંત્ર સૂર્ય મંત્ર જ છે. વૈદિક કાળ પછી રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોમાં પણ સૂર્યપૂજના ઉલ્લેખો મળે છે. યુક્તયુગમાં અને તે પછી ૧૨ મી સદી સુધી સૂર્યપૂજા ભારતમાં જાણીતી હતી. ઈ.સ. ૬૪૧ માં ભારત આવેલા ચીની મુસાફર હુએનસંગે કનોજમાં સૂર્યમંદિર જોયું હતું. આ સૂર્યપૂજા ભારતમાં કૃષ્ણપુત્ર સાગ્યે શરૂ કરી હોવાનું મનાય છે. વલ્લીના મૈત્રક રાજ્યે સૂર્યોપાસક હતા. “મૈત્રક” શબ્દ મિત્ર સાથે સંબંધ ધરાવતો હોવાનું સૂચવે છે. તેઓના નામોમાં પણ અતિમ શબ્દ આદિત્ય પણ તેઓ સૂર્યના પરમ ઉપાસકો હોવાનું કહી જાય છે. વલ્લી સમય પછી સોલંકીકાળમાં પણ આ પૂજા પ્રચલિત હતી. ગુજરાતને પોતાનું નામાલિવાન આપનારા ગુર્જરા, દ્રવિડ અને શકો સૂર્યપૂજકો હતા. આ પ્રજ્ઞ પોતાની સાથે -સૂર્યપૂજા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં

લાવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. પાદવે, કાઠીઓ અને જેઠવાઓમાં સૂર્યોપાસના પ્રચલિત હતી. મૈત્રક કાળના ઘણા તામ્રપત્રો, હાલ મળી આવતાં સૂર્ય મંદિરોના અવશેષો અને સૂર્યની મળી આવેલી અનેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ સૂર્યોપાસનાનું પરમ ધામ સૌરાષ્ટ્ર હોવાનું સૂચવે છે. સમગ્ર ઓખામંડળ પ્રદેશ તો સૂર્ય પૂજનો જ પ્રદેશ હતો. આજે પણ સૂર્યપ્રતિમાઓ અનેક સ્થળેથી મળી છે. અહીંના ધ્રેવાડ ગામે તો સૂર્યની પ્રતિમા કાલિકા તરીકે પૂજાય છે જે ધર્મ હુત થયા પછી અજ્ઞાનને કારણે શક્તિની પ્રતિમા માનવામાં આવી હોય એવું દર્શાવે છે.^{૧૧} સૌરાષ્ટ્રનું જૂનામાં જૂનું મંદિર ગોપનું છે, જો કે પ્રભાસમાં સૂર્યમંદિરો હોવાં જોઈએ એવું મહાભારતના ઉલ્લેખ ઉપરથી માની શકાય. તેમાં પ્રભાસનું ખીચું નામ ભાસ્કર ક્ષેત્ર જણાવવામાં આવ્યું છે. પ્રભાસ નામ પણ તે જ સૂચવે છે. પ્રભાસ એટલે અતિ પ્રકાશ-માન. અને ભાસ્કર એટલે સૂર્ય. સ્કંદ પુરાણ પ્રમાણે સૂર્ય પોતાની બાર કળાઓ બાર મંદિરોમાં મૂકી હતી, તેથી ત્યાં સૂર્ય મંદિર હોવાં જોઈએ, પણ આજે ત્યાં અવશેષ રૂપે એક સૂર્યમંદિર છે. આ ઉપરાંત થાન, વિસાવાડા, ઢાંક, કોટાલ, કંથકોટ, ચિત્રોડા, પાસ્તર, કિન્નરખેડા, સત્રાપાડા, પોરબંદર પાસે બગવદર મૂર્તી વગેરે સ્થળોએ અનન્ય સૂર્ય મંદિરોના અવશેષો મળી આવ્યા છે.

રાંદલપૂજા

સૂર્યની પૂજા સાથે તેની પત્ની રાંદલની પૂજા પણ અહીંની વિશિષ્ટતા છે. જો કે આ પૂજા પણ આજે લગભગ હુત થઈ છે. રાંદલ એ સૂર્ય સાથે પૃથ્વીને સમૃદ્ધ કરનારી દેવી તરીકે મીસર અને ઈટાલી સંસ્કૃતિની એરિના નામની દેવીને અવશેષ છે.^{૧૨} વૈદિક કાળમાં રાંદલની પૂજા ન હતી, પણ પાછળથી તે ઊભી થયાનું લાગે છે. રાંદલની પૂજા હિન્દુ ધર્મ

૧૧. મારો લેખ “ઓખામંડળ પ્રદેશની પ્રાચીનતા અને ઐતિહાસિકતા”

૧૨. શ્રી. નરોત્તમ વાળંદ: સૂર્યપૂજા અને રાંદલ પૂજા ‘ગુજરાત દિપોત્સવી અંક’ ૨૦૨૮

૧૦. શ્રી જયમલ્લ પરમાર, આપણી લોકસંસ્કૃતિ. પાન. ૧૪

શાસ્ત્રોક્ત ન કહી શકાય, કારણ કે સૂર્યની પ્રતિમા સાથે રાંદલ કે સૂર્યાણીનું મૂર્તિવિધાન મળતું નથી કે સ્વતંત્ર પૂજના પણ ઉલ્લેખો મળતા નથી. તો પણ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન સૂર્યમંદિરોની સૂર્ય-પ્રતિમાઓમાં પડખે સંજ્ઞા (રાંદલ) પણ આલેખાયેલી જોવા મળે છે. હેમચંદ્રાચાર્યના 'યોગશાસ્ત્ર'માં પણ તેના ઉલ્લેખ મળે છે. પુરાણોમાં ભવિષ્ય, મત્સ્ય અને સ્કંદમાં રાંદલના ઉલ્લેખો મળી આવે છે. નવમી દસમી સદીથી તો રાંદલના ઉલ્લેખો વિશેષ મળે છે એટલે તે પાછળથી શરૂ થયાનું અનુમાન છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઘોળા જંકશનથી ત્રણ માઈલ દૂર કાળુભાર નદીને કાંઠે આવેલું દડવા ગામ રાંદલ માતાનું આદ્ય સ્થાન માનવામાં આવે છે. ત્યાં ગામને પાદરે આવેલી જૂની વાવમાં એક ગોખલામાં આ માતાજીનું થાનક છે. પોરબંદર પાસે કિન્નરખેડા અને બગવદરમાં પણ રાંદલનાં સ્થાનકો છે. વિ. સં. ૧૨૯૧ ના એક શિલા-લેખમાં વીરધવર્લના મંત્રી વસ્તુપાલે રનાદેવી તથા રાજદેવીની સ્થાપના કર્યાની હકીકત છે. આ પૂજા સૌરાષ્ટ્રમાં મધ્યયુગ પછી આવી છે અને તેના પૂજકોમાં હિન્દુઓ ઉપરાંત શ્રાવકો પણ છે, કારણ કે તેમની દેવલીક ગોત્રદેવીઓમાં રાંદલનું સ્થાન પણ છે. તેને ફળદ્રુપતાની દેવી તરીકે માનવામાં આવતી હોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે તેની પૂજા થાય છે તે સિવાય સૂર્યપૂજની માફક રાંદલપૂજા પણ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે.

બૌદ્ધ ધર્મ

ભારતના મુખ્ય ધર્મપ્રવાહોમાં બૌદ્ધધર્મનું સ્થાન પણ મહત્વનું છે. આજે ભારતમાં તે વિશેષરૂપે પ્રચલિત નથી પણ ભારત બહાર પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં તો ખૂબ જ વ્યાપ્ત છે. સત્તાતન વૈદિક ધર્મના વિરોધમાં સ્થપાયેલા આ ધર્મ એક કાળે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ખૂબ પ્રમાણમાં પ્રચારમાં હશે તેમ આજે મળી આવતા અવશેષો કહે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વલ્લભી તેનું મોટું થાણું હતું.

ચિત્રવિપટક અને દિવ્યાવદાનમાંના કથાનકો

ભદ્ર્ય અને તેની આસપાસના પ્રદેશમાં બૌદ્ધધર્મ પ્રસારમાં હોવાનું સૂચવે છે.

સમ્રાટ અશોક બૌદ્ધધર્મ મહાન રાજા થઈ ગયો. તેણે ભારતમાં જ માત્ર નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રચાર થાય તે માટે પ્રયત્નો કર્યા. સમ્રાટ અશોકે આ માટે કેટલાક પ્રચારકોને જુદા જુદા દેશોમાં મોકલ્યા હતા. અને જીવનનાં અંતિમ વર્ષો આ માટે જ તેણે ગાળ્યાં હતાં. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ તે કાળમાં બૌદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો સારા પ્રમાણમાં હતો. અશોક જન્મે પણ ધર્મ પ્રચાર કરતો હતો અને તેણે સૌરાષ્ટ્રના પિંગલવણીય આંખોવાળા પિંગળક રાજાને ઉપદેશ આપી બૌદ્ધમાર્ગી બનાવ્યો હતો.^{૧૪} આ ઉપરાંત તેણે ધર્મના મુખ્ય સ્થાનોની મુલાકાત લઈ જનતાને કાયમી ઉપદેશ આપવા ગિરિ લેખો અને ધર્મસ્તંભો તૈયાર કરાવ્યા હતા. તે પૈકી એક ગિરનારમાંથી પણ મળેલ છે. ઈ. સ. ૧૯૩૫-૩૬માં વડોદરા રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી અમરેલી જિલ્લામાં ખોદકામ થયેલું તેમાંથી બોધિસત્ત્વની ખંડિત મૂર્તિઓ સહિત કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા છે. જેમાંની એક પ્રતિમા ઈ. સ. ૧ી શરૂઆતના સમયની હોવાની મનાય છે.^{૧૫} આ ઉપરાંત કેટલાક ઉપકરણો પણ મળ્યાં છે. આ બધાં ગુજરાત ઉપર આરબ આક્રમણ પહેલાંના હોવાનું વિદ્વાનો માને છે, એટલે ઈ. સ. ૧ી સદી પાંચમી સદીમાં તે વિશેષ કાલ્યો કુટ્યો હશે, ક્ષત્રપોના રાજ્ય કાળની એટલે લગભગ ખીજી ત્રીજી સદીની કેટલીક શકાઓ જુનાગઢ, તળાવ, દાંક વ. સ્થળોએથી મળી છે તે પણ આને ટેકો આપે છે.

મૈત્રકાળમાં વલ્લભીપુર આ ધર્મનું મોટું

૧૩. સ્વ. શ્રી. ક. ભા. દ્વે. ગુજરાતમાં બૌદ્ધ સંપ્રદાય અને તેના પ્રચાર. ગુજરાત સમાચાર દિવાસની અંક ૨૦૨૮.

૧૪ ડી. આર. ભાંડારકર વોલ્યુમ, પા. ૩૨૯

૧૫ એન.યુ.એસ રીપોર્ટ બોદ આર્કાઇવોલોજી બોદ ગ્રેસા વો. ૩૫-૩૬

સ્થાન હતું ત્યાં આ ધર્મના ત્રણ હજાર વિહારો, મઠો હતા અને હજારો બૌદ્ધ સાધુઓ મહાયાન સંપ્રદાયના અભ્યાસ કરાવતા હતા તેનું જીએનસંગ નોંધે છે.^{૧૬} આ ઉપરાંત વલ્લીના આજુબાજુના પ્રદેશમાંથી કેટલાંક સીલ અને લેખો મળ્યા છે જે છઠ્ઠા સાતમા સદીમાં તે બૌદ્ધ ધર્મનું મહાન કેન્દ્ર હોવાનું સૂચવે છે. જૂનાગઢની બાવા પ્યારાની ચુકાઓ, તળાજની ચુકાઓ, ઢાંક વ. સ્થળોના અવશેષો અને અમરેલી પાસેના ગાહિલવાડના ટીબામાંથી મળેલા અવશેષો એક કાળે સૌરાષ્ટ્રમાં બૌદ્ધધર્મ ખૂબ જ પ્રચારમાં હોવાનું સૂચવે છે જે આજે લુપ્ત થયેલ છે. રાજધર્મ દૂર થતાં અને હિન્દુ સનાતન ધર્મના પ્રચાર થતાં આ ધર્મ સૌરાષ્ટ્ર-માંથી લુપ્ત થયો.

યક્ષપૂજા

યક્ષ એ દેવોનીની ભતિ વિશેષ છે અને મહાભારત^{૧૭} પ્રમાણે પુલસ્ત્ય ઋષિનું સંતાન માનવામાં આવે છે. તે હુદ્ર દેવતા તરીકે ખ્યાત છે. સંખ્યાની દૃષ્ટિએ યક્ષો લાખો છે અને તેઓ કુબેરની સલામાં હાજર રહે છે. કુબેર તેમનો રાજા છે. પદ્મ પુરાણ પ્રમાણે બ્રહ્માના પાંચમા શરીરથી યક્ષો અને રાક્ષસો ઉત્પન્ન થયા. તેઓ માનસપુત્રો છે અને જન્મ પછી બ્રહ્માને પ્રશ્ન કર્યો કે કિં કુર્મઃ બ્રહ્માએ તેમને જવાબ આપ્યો કે યક્ષધ્વમ્. એટલે તેઓ યક્ષો કહેવાયા તેવી તેમના નામ માટેની ભૂલથી કથા છે. કેન ઉપનિષદ પ્રમાણે પણ તેઓનું આદિ કારણ “અન્ન” છે. આ લોકો વિદ્યાધરોના સ્થાનની નીચે મેરુ પર્વત પાસે રહે છે. બ્રહ્માંડ પુરાણ^{૧૮} પ્રમાણે તેમનું સ્વરૂપ વિદોહિત, એકકર્ણ, મુંજકંઠા હસ્તારય, ઈર્ધજ્વલ, બહુદંડુ મહાહતુ, ચતુષ્પાદ છે. એટલે તેઓ અસામાન્ય સ્વરૂપના હોય છે.

બૌદ્ધ ધર્મમાં આ યક્ષગણો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખવામાં આવતો. ભગવાન શુદ્ધ બ્યારે આલવક ગામમાં ગયા ત્યારે આલવક યક્ષના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી તેને

- ૧૬ શ્રી. ચિત્રાવ શાસ્ત્રી. પ્રાચીન ચરિત્રદાશ પા. ૭૬૯
૧૭ બ્રહ્માંડ પુરાણ ૩-૭-૪૨

બૌદ્ધ બનાવ્યો હતો. સંયુક્તનિકાય અને મહામાયુરી ગ્રંથોમાં જૂદાં જૂદાં યક્ષો અને તેમના સ્થાનોની માહિતી છે જે તે ધર્મમાં યક્ષોનું મહત્ત્વ સૂચવે છે. જૈનધર્મમાં પણ પ્રાચીનકાળથી યક્ષપૂજા પ્રચલિત હતી અને દરેક તીર્થંકરને સ્વતંત્ર યક્ષ હોવાનું વર્ણવેલ છે. આથી દરેક તીર્થંકરોના પરિકરોમાં યક્ષોની પ્રતિમાઓ ખાસ મૂકવામાં આવે છે.

ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોના પ્રચારની સાથે સાથે યક્ષપૂજા પ્રચલિત બની હતી. અને યક્ષો ધાર્યું કામ કરનાર દેવો સામાન્ય સમાજમાં ગણાતા અને તેમનું અર્ચન, પૂજન વ. પણ લોકોમાં પ્રચલિત હતાં. અને તેમના સ્વતંત્ર આલતનો પણ બનાવવામાં આવતા. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ એક કાળે યક્ષપૂજા પ્રચારમાં હશે. અંતકૃતદશા સૂત્રમાં^{૧૯} દારકા પાસે નંદનોઘાનમાં સુરપ્રિય યક્ષનું મંદિર હોવાની નોંધ છે. વઢવાણ પાસે શ્વલપાણી યક્ષના ઉપસર્ગની સ્થાપના થયેલી હતી. આજે પણ વઢવાણ શહેરની બહાર આ યક્ષની દહેરી છે. શૌરીપુર (હાલનું શીરસા કે સિંહપુર)માં સારાંબર યક્ષનું મંદિર હોવાનું પાક્ષિક સૂત્રકાર નોંધે છે.^{૨૦} આમ યક્ષો ઉપાસ્ય દેવો તરીકે અને મનોહારના પૂર્ણ કરવા માટે પૂજતા હોવાનું ભણી શકાય છે. યક્ષોના અધિપતિ કુબેર હોવા છતાં આઘપુરુષ તો મણિભદ્ર યક્ષ મનાય છે.

પૌરાણિક કથા પ્રમાણે કશ્યપે સારી સૃષ્ટિનું નવસર્જન કર્યું ત્યારે ખસા નામની પત્નીથી રજતનાલ નામે પુત્ર થયો. આ રજતનાલ તે મણિભદ્રના પિતા. મણિભદ્રનો લાઈ પર્ણભદ્ર હતો તેનાથી પુષ્પજન યક્ષો થયા હોવાનું નોંધાયું છે. વસુદેવ હિન્દી^{૨૦} પ્રમાણે પ્રધુમન અને સાંબ પૂર્વજન્મમાં મણિભદ્ર અને પર્ણભદ્ર શ્રોષી હતા. આ મણિભદ્ર શ્રોષી તે યક્ષ કે કેમ એકકંઠસ નથી પણ તે વિખ્યાત પુરુષ હતા. કુશસ્થલીમાં

- ૧૮ અંતકૃત દશાસૂત્ર પા. ૧
૧૯ પાક્ષિક સૂત્ર-યશોદેવ સૂરિની વ્રતિ પા. ૬૭.
૨૦ ડૉ. ભોગીલાલ સારિસરા. વસુદેવ હિન્દીનું ગુજરાતી ભાષાન્તર પા. ૧૦૮

પુણ્યજનોએ વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું તે હકીકત આ યક્ષોનું અહીં બહુ મહત્વ હશે એમ માનવા પ્રેરે છે. વળી શ્રી કૃષ્ણના કુટુંબ સાથેનો સંબંધ પણ તે કાળે યક્ષોનું પ્રભુત્વ હોય એમ સૂચવે છે. શ્રી કૃષ્ણ પણ કપર્દયક્ષની ઉપાસના કરી હતી એમ જૈન ગ્રંથો કહે છે. વિવિધ તીર્થ કલ્પ પ્રમાણે આ યક્ષનું સ્થાન શૈવજન્ય પર્વત ઉપર હતું.

શત્રુજન્યતા એકવીસ નામે પૈકી એક નામ કપર્દી નિવાસ પણ છે. આ યક્ષને ચાર હાથ પૈકી કાળા જમણા ઉપરના હાથોમાં અનુક્રમે પાશ અને અંકુશ તથા નીચેના બેમાં દ્રવ્યની થેલી તથા બીજોરું મૂકવાનું ધર્માબિયુદ્ધ મહાકાવ્યમાં કહેલ છે.^{૨૧} આ ઉપરાંત ત્યાં પર્વત ઉપર કવડ યક્ષનું પણ સ્થાન છે. ગિરનાર પર્વત ઉપર નેમિનાથના દેરાની ભક્તીમાં આવેલા અંધારા ભોંયરામાં પણ મૂળ યક્ષની પ્રતિમા પણ છે. યક્ષોને સ્વતંત્ર દેવાને બદલે પરિવાર દેવ તરીકે જૈન ધર્મમાં સ્વીકાર્ય બન્યા હોવાથી મૂળ નાય-જ્ઞાના મંદિરોમાં તેમના સ્થાનો મૂકાયાં અને કમશઃ સ્વતંત્ર મંદિરોની પરંપરા બંધ થઈ હોય એમ લાગે છે. જો કે કેટલાંક મંદિરો, સ્વતંત્ર પ્રતિમાઓના ઉલ્લેખો છે જે તેમની અલગ ઉપાસના પણ પ્રચલિત હશે એમ સૂચવે છે. આજે તો માત્ર જૈન મંદિરોમાં પરિવાર દેવ સિવાય તેમની પૂજા પ્રચારમાં નથી.

પાશુપત સંપ્રદાય

શૈવ માર્ગના આ વિશિષ્ટ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રીકંઠ છે. આ સંપ્રદાયના પ્રાચીનતમ ઉલ્લેખો વેદકાળથી-યજુર્વેદના સમયથી મળે છે. આ સંપ્રદાયનો પુનરુદ્ધાર કે સંસ્થાપન ભગવાન લકુલીશે કરી હતી તેથી તે લકુલીશ પાશુપત ધર્મ તરીકે વિશેષ જાણીતો છે. યજુર્વેદના શ્વેતાશ્વતર શાખાના મંત્રોપનિષદમાં, મહાભારતના નારાયણીય આખ્યાનમાં, અહિર્ણદન્ય સંહિતામાં અને વાયુ પુરાણમાં તેની હકીકતો મળે છે. મહાભારતકાળ પછી બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચારના દિવસોમાં આ ધર્મ કંઈક મંદ પડેલો, ત્યારે સિવાય-તર મનાતા ભગવાન લકુલીશ અને તેમના શિષ્યોએ

તેને યુગાર્ઠ જતો અટકાવ્યો. આ શૈવધર્મનો એક અવાંતર સંપ્રદાય હોવા છતાં ન્યાય, તર્ક, વૈશેષિક વ. દર્શનોના આધારે તેના સિદ્ધાન્તોથી તે વિદ્વન્માન્ય ગણાયો. ભગવાન લકુલીશનું જન્મ સ્થાન કાલાવૃંદોણ કે વડોદરા પાસે આવેલું કારવણ, પણ તે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ફીક ફીક પ્રચારમાં હતો. અને ચૌકુલક કાળમાં તો તે સવિશેષ માન્ય બન્યો હોવાનું શિલાલેખના ઉલ્લેખો કહે છે. લગભગ ૧૧ મીથી ૧૪ સદીમાં તો તે રાજ્યમાન્ય પણ હતો. પ્રભાસ પાશુપતોનું મોટું ધામ હતું. અહીં શૈવધર્મની 'સોમસિદ્ધાંત' નામે એક શાખા સોમશર્માએ શરૂ કરેલી.^{૨૨} તેઓ ૩૬ના ૨૭મા અવતાર તરીકે અને લકુલીશ ૨૮મા અવતાર તરીકે જાણીતા છે. પ્રભાસના સોમનાથની ઉત્પત્તિ વિશે સોમ દ્વારા થઈ હોવાનું સમજવવામાં આવે છે પરંતુ મૂળમાં તે સોમશર્મા (સોમને) લઈને થઈ હોવાનો પૂરા સંભવ છે.

અહીં ચૌકુલકચન્દ્રાન્નઓના ચુરુ ગંડ શૈવાચાર્યનું મોટું સ્થાન હતું અને તેમને સર્વાધિકારો અપાયા હતા.^{૨૩} મૂળરાજ્યી શરૂ કરી વાઘેલા વંશના રાજાઓએ પાશુપતાચાર્યોને દાન આપ્યાના કેટલાંક તામ્રપત્રો મળી આવ્યાં છે. આ પાશુપતાચાર્યોનું રાજ્ય ગ્રન્ન ઉમરમાં ખૂબ જ માન હતું. આ સંપ્રદાય માત્ર પ્રભાસ ક્ષેત્ર પૂરતો જ સીમિત ન હતો પણ તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં અને ટેક ઓખામંળ મુખી વિસ્તરેલો હોવાની નહીંકતો પ્રાચીન અવશેષો ઉપરથી જાણી શકાય છે. જો કે આ સંપ્રદાય પ્રમાણે બંધાએલા અનેક શિલાલેખો મુસ્લિમકાળ દરમિયાન નષ્ટ થયાં છે. વડવાણના ચાપ-વંશીય ધરશીવરાજે ઈ.સ. ૯૧૭-૧૮માં શિવદેવાચાર્યના પુત્ર મહેશ્વરચાર્યને કથિકાસ્થલી ગામ દાનમાં આપ્યા હોવાનું તામ્રપત્ર મળેલ છે જે ઉપરથી સોમનાથની જહોજસાલી પૂર્વે પણ તેનો પ્રચાર હોય એમ સૂચવે છે.^{૨૪} આ સંપ્રદાયના અવશેષો મંદિરોમાં સામાન્ય

૨૨. જુઓ ગુજરાતનો ૨ જર્નીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ: ગ્રં. ૨ પા. ૨૮૭

૨૩. જુઓ ગુજરાતના ઐતિહાસિક ચિત્રાલેખો: આ. લેખ નં. ૧૩૮, ૧૩૯,

૨૪. એન. જી. ૩. લેખ. નં. ૨૩૬

લક્ષ્મણના મંદિર પણ શૈવ મંદિરનો અવશેષ છે એમ તેની પીઠિકામાં એકાદશ રૂદ્રોના શિલ્પો ઉપરથી લાગે છે. આજે આ શૈવ ધર્મ મોજુદ છે પણ પાશુ-પત મત પ્રમાણેના આચાર વિચારો, પૂજન અર્ચન લગભગ લુપ્ત થયાં છે.

કેટલાક ખૂબ જ બાણીતા ધર્મો-સંપ્રદાયોની ચર્ચા કાંઈક વિગતે અત્રે કરી છે પરંતુ તે ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં ચંદ્ર પૂજા પણ હતી અને સોમનાથ અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં તે પ્રચલિત હતી. બ્રહ્મા અને સ્કંદની પૂજા તો લગભગ મધ્યકાળ પછી ગુજરાત-માંથી લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ. આ બન્ને ધર્મોનાં કેટલાંક સ્થાનો અને જૂજ પ્રમાણમાં પ્રચાર પણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હતો પણ તેની વિગતવાર હકીકતો મળતી નથી તેથી તેની ચર્ચા અત્રે કરેલી નથી. ગુજ-રાતમાં અને વિશેષ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં આજીવક સંપ્રદાય પણ મોજુદ હતાં. ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ કાલકાચાર્યે ઉજ્જયિનીના ગર્દભિલ્લોનો ઉચ્છેદ કરવા પારસ કુળ અથવા ઈરાન ગયા હતા અને તેઓ શકોને આમંત્રી સૌ પ્રથમ શકોને સૌરાષ્ટ્રમાં જિતાયાં હતા. આમ ઈ. સ.ની પહેલી શતાબ્દિમાં શકોને સૌરાષ્ટ્રમાં લાવ્યા હતા.

આ કાલકાચાર્ય આજીવકો પાસે અષ્ટાંગ મહાનિમિત્તનો અભ્યાસ કરવા ગયા હોવાનો ઉલ્લેખ સંઘ દાસ ગણિના પંચ કલ્પ ભાષ્યમાં છે. તેઓએ આ અભ્યાસ વલ્લી પાસેના પ્રદેશમાં કર્યો હતો એટલે ત્યાં આજીવક સંપ્રદાય અસ્તિત્વમાં હશે એમ માની શકાય. વળી અગ્નિપૂજકો પણ સૌરાષ્ટ્રમાં હતા. તેઓ ખરેખર કોણ હશે તે બાણી શકાતું નથી. પાર-સીઓ-ઈરાનીઓ મૂળ અગ્નિપૂજકો છે પરંતુ આ અગ્નિપૂજા જુદા પ્રકારની હતી. અગ્નિપૂજકોનો ઉલ્લેખ જૈન આગમોની ટીકા-ચૂર્ણિઓમાં મળે છે. ૨૫

૨૫. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય ઇતિહાસ:
'ખ'. ૨ પા. ૨૮૯

ગિરિનગરમાં એક વલ્લિક અગ્નિપૂજક દર વર્ષે એક ધરમાં રતનો ભરીને પછી એ સળગાવી અગ્નિનું સંત પંચુ કરતો. એક વખત તેની આ પ્રવૃત્તિથી પવનને કારણે આખું નગર બળી ગયું. બીજા નગરમાં પણ આવું કાર્ય કરનારને રાજ્યે તેનું સર્વસ્વ હરી લીધું એટલે ગિરનારની આજુબાજુના આ પ્રદેશમાં તેઓ અત્ય સંખ્યામાં હશે એમ માનવાને કારણે રહે છે.

શાકત સંપ્રદાય આમ તો સૌરાષ્ટ્રનો જીવંત ધર્મ છે અને આજે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલીક શકિત પીઠો પણ મોજુદ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં અને વિશેષ કરીને દારકા પ્રદેશમાં શ્રી કૃષ્ણનું આગમન થયા પછી શૈવ અને શાકત સંપ્રદાય આ ભૂમિમાં ફાખણ થયેલ છે. ૨૬ પરંતુ ધીમે ધીમે તે મંદ થયો. પરંતુ ક્ષત્રપોના સમયમાં તે વિશેષ પ્રચારમાં હતો. વલ્લીના રાજ્ય સમયમાં અંબા ભવાનીની ભકિત-ઉપાસના મોટા પ્રમાણમાં હતી અને લોકોને દેવીના અગ્નિકા સ્વરૂપમાં ખૂબ જ લાવના હતી. આજે ત્રણ અંબા, કાલી અને બાલાના મુખ્ય દેવી પીઠો ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં છે તેમાં દારકામાં નક્ષત્રણીનું સ્થાન, ભેટમાં અલય- માતા, આલિશમાં લુણી માતા, પોરબંદર પાસે હરસિદ્ધિ, ગોંડલમાં ભુવનેશ્વરી, હળવદ પાસે સુંદરી, ઘોઘા પાસે ખેડીઆર માતાનાં મહત્વનાં પીઠો છે. પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં શકતમતના જે ત્રણ રૂપો (૧) કૌલમત (૨) મિશ્ર મત અને (૩) સામયિક મત ખૂબ જ પ્રચારમાં હતા અને વિધિવિધાનો, આચાર વિચારો તે પ્રમાણે હતાં તે આજે લુપ્ત થયો છે અને માત્ર આદ્યશકિતનું આરાધન એ જ તત્ત્વ લોકસમાજમાં પ્રચલિત બન્યું છે. અસ્તુ

૨૬. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા. 'શાકત સંપ્રદાય':
પા. ૧૧૦ તથા શ્રી કનૈયાલાલ ભા. ધો. 'ગુજ-
રાતનું મૂર્તિ વિધાન' પા: ૩૨૦

શંકરના વેદાન્તના ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ તેમણે પ્રબોધેલ સંસારનું મિથ્યાત્વ તથા બ્રહ્મવાદ છે. શંકરના વેદાન્તની વિચારધારાએ બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારધારાના અનેક સિદ્ધાંતોને પોતાનામાં સમાવી લીધા છે. આ સંસાર મૃગજળ જેવો છે એવી મૂળ બૌદ્ધધર્મની વિચારધારાને માયાને નામે શંકરે વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સમાવી લીધી છે.

નિઝનંદ (પ્રણામી) સંપ્રદાય અને સંત પ્રાણુનાથ

ડૉ. પ્રવીણ પરીખ

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોમાં નિઝનંદ સંપ્રદાયનો પ્રવાહ વિશેષ ઇકનારા કારે છે. જનમનગર-માંથી ઉદ્ભવ પામતો આ પ્રવાહ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં થઈ પૂર્વાસિયુએ છેડ આસામ અને નેપાળ સહિતના સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં વહો છે. તેની સાથેસાથ બીજા ધર્મે અને મત-માર્ગોના પ્રવાહો સાથે સંગમ પામવા છતાં તેણે પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ પશુ જળવી રાખ્યું છે.

દશ લાખ જેટલા અનુયાયીઓ ધરાવતા નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં નાના-મોટાના ભેદભાવ વગર બધા જ પરસ્પર એક-બીજાને સાથી સમજીને ‘પ્રણામ’ કરે છે. પ્રણામના આ વિશિષ્ટ મહત્વને કારણે આ સંપ્રદાય મુખ્યત્વે ‘પ્રણામી સંપ્રદાય’ ધર્મને નામે ઓળખાય છે.

નિઝનંદ સંપ્રદાયને સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં પ્રચલિત કરવાનું કૃષ્ણ સૌરાષ્ટ્રના સંત પ્રાણુનાથને ફાળે જાય છે. આ મહાપુરુષે ઔરંગઝેબ જેવા સમર્થ અને ધર્મ-કંટર સત્રાટની સામે વિશિષ્ટ આંદોલનો જગાવીને ભારતના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં અનોખી ભાત પાડી છે. તેમનાં આ કાર્યોને લઈને તેઓ માત્ર સૌરાષ્ટ્રના સંત જ નહિ પણ સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સંત બની ગયા હતા. તેમના જીવન અને કાર્ય વિશે નિરૂપણ કરતાં પહેલાં નિઝનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્ય દેવચંદ્રજી અને સંપ્રદાયના મત-માર્ગ વિશે થોડી જાણકારી આવશ્યક છે.

આચાર્ય દેવચંદ્રજી

નિઝનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્ય દેવચંદ્રજીનો જન્મ ઈ. સ. ૧૫૮૨માં સિંધમાં ઉમરકોટમાં થયો હોતો. તેઓ બાળપણથી જ સંત વૃત્તિના હતા. ૧૬ વર્ષની વયે ગૃહત્યાગ કરીને તેઓ સત્યજ્ઞાનની શોધમાં કચ્છમાં ફરવા લાગ્યા. હું કોણ છું? આ વગત શું છે? પરમ તત્ત્વ શું છે? તેને કેવી રીતે પામી શકાય? વગેરે પ્રશ્નો લઈને તેઓ દશ વર્ષો સુધી જુદી

જુદી ધર્મ-પીઠો અને અખાડાઓમાં રૂંધા, પરંતુ તેમને એ પ્રશ્નોના સંતોષકારક ઉત્તર મળ્યા નહિ તેમજ પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ થયો નહિ. તેથી તેઓ નવાનગર (જનમનગર) ગયા.

આ કાલમાં નવાનગર સૌરાષ્ટ્રનું હિંદુ સંસ્કૃતિ-નું કેન્દ્ર હતું અને સંસ્કૃતિપ્રેમી જનમનરેશોના પ્રયત્નોથી તે ‘છોટી કાશી’ બન્યું હતું. અહીં અનેક સ્થળોએ કથા-કીર્તન ચાલતાં હતાં. દેવચંદ્રજીએ કાનજી ભટ્ટ નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની ભાગવત કથા ૧૪ વર્ષ સુધી એકાંતિકાથી સાંભળીને ભાગવતનું રહસ્ય મેળવી લીધું. કથા દરમ્યાન તેમને ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં રાસબિહારી શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત્કાર થયો. એ સ્વરૂપે તેમને નાશવંત જગત (ક્ષર), તેના રચયિતા (અક્ષર) અને તેનાથી પર અક્ષરાતીત પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્માના દિવ્ય બ્રહ્મપુર (પરમધામ)નું તારતમ્ય (રહસ્ય) સમજવ્યું અને આદેશ આપ્યો કે “તમે પરમધામની સુંદરબાઈની વાસના (સુરતા) છો. તમે અને બીજા બ્રહ્મપ્રિયાઓ આ માયાવી મેળો જોવામાં તમારા મૂળ ધરને ખૂલી ગયાં છો. તમે તમારા મૂળ ધર અને મૂળ મેળાને યાદ કરો અને ‘તારતમ્ય’ દ્વારા બીજા બ્રહ્મપ્રિયાઓને જાગૃત કરી પરમધામમાં લઈ આવો”. શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી દેવચંદ્રજીનાં દિવ્ય ચક્ષુ ખૂલી ગયાં.

તારતમજ્ઞાન થતાં તેમણે પોતાનો નવો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. પોતાના દ્વારા નિઝનંદ-સ્વરૂપ અભિવ્યક્ત થતું હોવાથી તેમણે એમનું નામ ‘નિઝનંદ સંપ્રદાય’ રાખ્યું. આચાર્ય દેવચંદ્રજીએ જનમનગરને પોતાનું કાર્ય ક્ષેત્ર બનાવીને તારતમજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો. તેઓ વેદ, વેદાંત અને ભાગવતનાં રહસ્યોને સરળ શબ્દોમાં સમજવતા હોવાથી ઘણા લોકોએ તેમની પાસેથી ‘તારતમ મંત્ર’ પ્રાપ્ત કર્યો. તેઓ સુંદરબાઈ (દેવચંદ્રજી)ના સાથ (સમૂહ)માં જળવાની ‘સુંદરસાથ’

તરીકે યોજાયાયા. સૈકાઓ થયા છતાં બધા નિમ્નનંદીઓ આજે પણ ‘સુંદરે સાથ’ તરીકે યોજાયા છે. ૩૪ વર્ષ સુધી સતત ઉપદેશ કરીને આચાર્ય દેવચંદ્રજી ૭૪ વર્ષની ઉંમરે ઈ. સ. ૧૯૫૫માં પોતાની જીવન લીલા સંકેતી લઈને પરમધામ પધાર્યા. તેમણે જામનગરમાં સ્થાયેલી સપ્રદાયની પીઠ ‘ખિજડા મંદિર’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે.

સપ્રદાયના સિદ્ધાંતો અને પદ્ધતિ

આ સપ્રદાય ક્ષર, અક્ષર અને અક્ષરાતીતની વિચારસરણી પર ઊભો થયેલો છે. ચૌદ લોક બ્રહ્માંડમાં ચોરાશી લાખ યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થયેલા જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજ એ ચાર પ્રકારના જીવો તથા બધા સ્થાવર પદાર્થો નાશવંત હોવાથી ‘ક્ષર’ છે. ‘અક્ષર’ એ કૂટસ્થ અવિનાશી પુરુષ છે. પોતાની અચિંત્ય શક્તિથી અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર અને ઐશ્વર્યાદિ ગુણયુક્ત અક્ષર પુરુષ નિત્ય વૈકુંઠમાં નિવાસ કરે છે. આ ક્ષર અને અક્ષરની પર દિવ્ય પુરુષ (મુડકોપનિષદ, ૧-૩-૩) કે ઉત્તમ પુરુષ (ભગવદ્ગીતા, ૧૫-૧૬-૧૭-૧૮) છે. એ ઉત્તમ પુરુષ તે જ પર-બ્રહ્મ કે પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. આ પર-બ્રહ્મ સગુણ અને નિર્ગુણથી પર, નિત્ય, શુદ્ધ, યુક્ત, ચિદ્ધન, અનંત, અખંડ અને સ્વલીલાદૈત છે. તે જ નિમ્નનંદ સપ્રદાયના ઉપાસ્ય અક્ષરાતીત પરમાત્મા છે. આ અક્ષરાતીત પરમાત્મા દિવ્ય બ્રહ્મપુર (નિત્ય વંદાવન કે પરમધામ)માં નિવાસ કરે છે. ત્યાં તેઓ પોતાની અચિંત્ય શક્તિઓ (બ્રહ્મપ્રિયાઓ) સાથે નિત્ય રાસ વગેરે અનંત લીલાઓ કરીને તેમને પરમ આનંદ આપે છે. અખંડ વ્રજમાં અખંડ રાસલીલા કરનારા રાસબિહારી શ્રીકૃષ્ણ પણ તેઓ જ છે.

અક્ષરે ઉત્પન્ન કરેલા અસત, જડ અને દુઃખાત્મક જગતને જોવાની ઈચ્છાથી બ્રહ્મપ્રિયાઓ સુરતા રૂપે આ બ્રહ્માંડમાં આવી છે. જગતની મોહમાયામાં પડીને, કર્મને આધીન થઈને તેઓ-સંસારમાં આમતેમ ભટકે છે. આ સંસાર અક્ષરે રચેલો માયાવી મેળો છે એમ સમજીને બ્રહ્મપ્રિયાઓએ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, મૂળ ધર, મૂળ મેળો અને ધામધણીનું સ્મરણ કરી

જન્યત થયું જોઈએ. એને માટે તારતમજ્ઞાન અને પ્રેમવક્ષણ-ભક્તિ મુખ્ય સાધન છે. તારતમથી મૂળ સ્વરૂપ અને પરમધામનું સ્મરણ થાય છે અને પ્રેમવક્ષણ-ભક્તિ દ્વારા અનન્ય (પતિવ્રતા) ભાવે અક્ષરાતીત પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી સંસાર છૂટતો જાય છે. અને અતિ સુરતા પરમ ધામમાં જઈ પહોંચે છે.

નિમ્નનંદ સપ્રદાયમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ સગુણ અને નિર્ગુણી પરમાત્મામાં આવ્યું હોવાથી પરમાત્માની મૂર્તિ બનાવવાનો અને મૂર્તિપૂજા કરવાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. આથી સપ્રદાયનાં મંદિરોમાં મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાને સ્થાને (શીખ ધર્મની માફક) સાંપ્રદાયિક ગ્રંથ ‘કુલજમ સ્વરૂપ-સાહેબ’ની પ્રતિષ્ઠા કરીને તેનું પઠન-પૂજન કરવામાં આવે છે.

સંત પ્રાણુનાથ

આચાર્ય દેવચંદ્રજીના મહાન શિષ્ય સંત પ્રાણુનાથે નિમ્નનંદ સપ્રદાયનો સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં વ્યાપક પ્રસાર કર્યો. સંત પ્રાણુનાથનો જન્મ જામનગરમાં એક સુખી લોહાણા પરિવારમાં માતા ધનબાઈ અને પિતા કેશવરાય (જામનગરના દીવાન)ને ત્યાં ઈ.સ. ૧૬૧૮માં થયો હતો. તેમનું બાળપણનું નામ મહેરાજ હતું. તેઓ નાનપણથી નિમ્નનંદ સ્વામી (દેવચંદ્રજી)ના પ્રભાવમાં આવ્યા અને તેમની પાસેથી તારતમ મંત્રની દીક્ષા લીધી. નિમ્નનંદ સ્વામીએ તેમને પોતાના મૂળ સ્વરૂપની યાદ આપી. “તમે ઈન્દ્રાવતીની સુરતા છો, તમારા સ્વરૂપને પિછાણો”- એવો ગુરુનો આદેશ થતાં તેમણે તારતમ અને શાંતોના શ્રવણ-મનનમાં બાર વર્ષ ગાળ્યાં. આ કાલ દરમ્યાન તેમનાં લગ્ન થયાં છતાં તેમની ધર્મનિષ્ઠામાં કોઈ રુકાવટ આવી નહિ. તેઓ પચ્ચીસ વર્ષની ઉંમરે ત્રણ વર્ષ સુધી ઉગ્ર દેહદમન કરીને, બધી વૃત્તિઓને અંતરાલિસુખ કરીને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનાં યથાર્થ દર્શન પામ્યા. તેમની બધી વૃત્તિઓ શાંત થઈ.

ત્યાર પછી ગુરુના આદેશથી તેઓ પાંચ વર્ષ અરણસ્તાનમાં રહી આવ્યા. ત્યાર બાદ બે વર્ષ

(ઈ. સ. ૧૬૫૩-૫૫) સુધી ધ્રોળના ઠાકોર કલાજના મંત્રીપદે રહીને ધ્રોળ રાજ્યના અમદાવાદના મોગલ સૂબા સાથેના સંબંધો સુધાર્યા. દરબાનમાં ઈ. સ. ૧૬૫૫ માં આચાર્ય દેવચંદ્રજીએ તેમને પોતાની પાસે ખોલાવી લઈને ધર્મપ્રચારનો ભાર તેમને શિરે નાખ્યો અને તેઓ પરમ ધામવાસી થયા. પ્રાણનાથજીએ ગુરુની ગાદી પર દેવચંદ્રજીના પુત્ર વિહારીજીને ખેસાડીને પોતે જામનગરના દીવાનનું પદ ગ્રહણ કરી લીધું. દીવાન-ગીરીની સાથેસાથ તેઓ દરરોજ સવાર-સાંજ મંદિરમાં આંત્રીને ચર્ચા અને ઉપદેશ દ્વારા ધર્મનું કાર્ય પણ કરતા રહ્યા.

પ્રાણનાથજીએ પોતાના ગુરુની પાછળ બધા 'સુદર સાથ'ને એકત્ર કરીને મેળો કરવા માટે જરૂરી સીધું-સામાન એકત્ર કરવા માંડ્યું. કમનસીબે આ બધી વસ્તુઓ તેમણે રાજ્યના ભડારમાંથી ઉઠાવી છે એવો તેમના પર આરોપ થયો. જામ રણમલજીના વજરે ઈ.સ. ૧૬૫૮ માં પ્રાણનાથજી અને તેમના બે ભાઈએને પોતાની હવેલીની નજીકના એક મકાનમાં નજરકેદ કર્યા અને તેમની બંધી માલ-મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી. આ અરસામાં દિલ્હીમાં ઔરંગઝેબે બાદશાહ શાહજહાંને કેદ કરીને ગાદી મેળવી હોવાથી મોગલ સૂબા સાથેના પોતાના સંબંધો સુધારવા માટે જામ રણમલજી અને વજરને તાલીલિક અમદાવાદ જવું પડ્યું. તેથી પ્રાણનાથજીના મુકદ્દમાનો કોઈ નિકાલ આવી શક્યો નહિ અને તેમને એક વર્ષ સુધી કારાવાસમાં રહેવું પડ્યું.

પોતાના નિઃસ્વાર્થ સેવા-કાર્યમાં વિઘન આવવાથી પ્રાણનાથજીને આંત્રી થઈ. અહીં તેઓ ધામધણીના વિરહની વ્યથા અનુભવવા લાગ્યા. આ વિરહાવસ્થામાં તેમણે પરમધામનું દિવ્ય સ્વરૂપ અને ત્યાંની અખંડ રાસલીલાનું વર્ણન કાવ્યમાં ઉતારવા માંડ્યું. અહીં તેમણે 'રાસ', 'પ્રકાશ' અને 'પદ્મજુ' નામના ત્રણ ગ્રંથોની રચના કરી. આ તારતમ વાણી પ્રગટ થવાને લઈને નિજનંદ સંપ્રદાયમાં આ કારાવાસને 'પ્રમોધ-પુરી' કહેવામાં આવે છે.

એક વર્ષ પછી પાછા ફરેલા જામ સાહેબે પ્રાણનાથજી પરના આરોપની તપાસ કરી, તેમાં તેઓ

નિર્દોષ હોવાનું જણાતાં તેમની ક્ષમા માગીને તેમને શિરપાવ પહેરાવ્યો અને આગ્રહપૂર્વક રાજ્યની સેવામાં પુનઃ રોક્યા. પાંચ વર્ષ સુધી નવાનગરની નોકરી કર્યા પછી ઈ. સ. ૧૬૬૫માં નિવૃત્ત થઈને સંત પ્રાણનાથે 'જગશુ' (ધર્મ પ્રચાર) માટે દેશ-વિદેશમાં પર્યટન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

સૌરાષ્ટ્રમાં દીવ બંદરથી શરૂ કરીને નવી બંદર, પોરબંદર, કચ્છમાં માંડવી, કપઈ અને શુજ તેમજ સિંધમાં લાડી અને નગરકુટામાં પર્યટન કરીને તેમણે ત્રણ વર્ષ સુધી તારતમજાનનો પ્રચાર કરીને અનેક મુમુક્ષુઓ સંતો અને મહતોને પણ શિષ્ય બનાવ્યા. નગરકુટાના કખીરપથી મહંત ચિંતામણિ, ત્યાંનાં કેલુ મિશ્ર અને લક્ષ્મણ શેઠ (લાલદાસજી) જેવા જ્ઞાની ભકતો પણ 'સુદરસાથ'માં ભળ્યા. નગરકુટાથી પ્રાણનાથજી ઈ. સ. ૧૬૬૮માં અરબસ્તાન ગયા.

અરબસ્તાનમાં વેપાર-અર્થે વસેલા હિંદુઓ હિંદુ ધર્મના આચાર-વિચારથી ખાટ થયા હતા. આ ઇસ્લામના ગઢ સમા દેશમાં હિંદુઓને સદુપદેશ આપતા કોઈ હિંદુ સંત અહીં લાગ્યે જ આવતા. સંત પ્રાણનાથે અહીં મસ્ત અને અજ્ઞાસ (અનાસી) બંદરોમાં બે વર્ષ સુધી રોકાઈને સંસ્કાર-ભ્રષ્ટ થયેલા લોકોને શુદ્ધ હિંદુ આચારોનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું અને માંસ-મદિરાનું સેવન તથા પરસ્ત્રીગમન જેવાં દૂષણો છોડવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી. તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૦માં ભારતમાં પાછા આવ્યા. સંત પ્રાણનાથનું અરબસ્તાનનું કાર્ય ભારતના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં અનોખી ભાત પાડે છે.

ભારતમાં આવ્યા પછી તેઓ કાઠા, લક્ષ્મણપુર, નળિયા, માંડવી, ધોરાજી અને ઘોઘા બંદર થઈને જળમાર્ગે થઈ સુરત પહોંચ્યા. સુરતમાં તેમણે પોતાના સંપ્રદાયની પીઠ સ્થાપી. આ સ્થળને સંપ્રદાયમાં 'મંગલપુર' અને સંપ્રદાયકામાં આવેલી ધર્મપીઠને 'મોટા મંદિર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સુરતમાં મોગલ અમલદારોના પ્રતાપથી અને અંગ્રેજોની વેપારી કાંડોને લઈને માંસ-મદિરાનું સેવન તથા ભોજ-વિલાસ વધી ગયા હતા. સંત પ્રાણનાથે લોકોને એ વિચાર્યો અને

માયાની માર્ગ છોડીને ધર્મના સાચા રસ્તે આવવાનો ઉપદેશ આપ્યો. આ અરસામાં ઔરંગઝેબની હિંદુ-વિરોધી ધર્મનીતિએ વેગ પકડ્યો હતો. અનેક સ્થળોએ હિંદુ મંદિરો તોડી પાડ્યાં હતાં. આથી દેશમાં ઠેર ઠેર વિરોધ-વટોળ ઊઠ્યા હતા. સંત પ્રાણુનાથે ઔરંગઝેબની આ ધર્મઝૂલની અને અત્યાચારી નીતિ સામે ક્રાંતિનો ઝંડો શેપવા માટે પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે દિલ્હી તરફ ‘ધર્મકૃત્ય’ કરવાનો નિર્ણય કરીને ઈ. સ. ૧૬૭૫માં પ્રસ્થાન કર્યું.

સંત પ્રાણુનાથ ભરૂચ અને સિદ્ધપુર થઈને મેકતા પહોંચ્યા. અહીં તેમને પુરાણ અને કુરાનના સિદ્ધાંતો વચ્ચે મૂળભૂત એકતા હોવાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મળ્યો. તેમને ઈસ્લામના પવિત્ર કલમ (મંત્ર) ‘લા ઇલાહી ઇલલાહ મોહમ્મદુર્રસુલુલાહ’નો અર્થ તારતમ્યપરક જણાયો. એમણે ‘લા’ એટલે ‘ક્ષર’, ‘ઈલાહ’ એટલે ‘હક્ક’-અવિનાશી ‘અક્ષર’ અને ‘ઈલલાહ’ એટલે ‘અક્ષરાતીત’ એવો અર્થ તારવ્યો. હવે ઔરંગઝેબને ઈસ્લામનું સાચું રહસ્ય સમજાવી હિંદુઓ પર થતા અત્યાચાર બંધ કરાવી શકશે એવી આશા સાથે તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૭માં દિલ્હી પહોંચ્યા. અહીં થોડા માસ રહીને તેમણે સમ્રાટનું ધાર્મિક વલણ, સમ્રાટના સલાહકારો અને અમલદારોનું જોર, હિંદુઓને થતા અન્યાય વગેરે બાબતોનો અભ્યાસ કર્યો. આ અરસામાં હરદ્વારમાં કુંભ મેળો ભરાતાં, ત્યાં એકઠા થતા હિંદુ ધર્મના નેતાઓ અને સંતો-મહંતોને બંધત કરવાનું નક્કી કરીને તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૮માં હરદ્વાર પહોંચ્યા.

હરદ્વારમાં એકઠા થયેલા બધા મતમાર્ગોના આચાર્યો, સંન્યાસીઓ અને દાર્શનિકોને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજિત કરીને સંત પ્રાણુનાથે પોતાના સિદ્ધાંતોનું મંડન કરી બતાવ્યું. આથી એ બધાએ સંત પ્રાણુનાથની મહાનતા સ્વીકારીને તેમને ‘શ્રી વિજ્યાલિનંદ છુદ્ધ નિષ્કલંક’નું બિરુદ આપ્યું. ત્યારથી વિજ્યાલિનંદ છુદ્ધજીના સંવતનો પ્રારંભ થયો. આજે પણ આ સંવત નિર્મનંદ સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત છે. હરદ્વારમાં ચાર માસ સુધી રોકાઈને પ્રાણુનાથજીએ પોતાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા ઉપરાંત હિંદુધર્મ પરના

ખતરાથી લોકોને માહિતગાર કર્યા.

ત્યાંથી પુનઃ દિલ્હીમાં આવીને તેમણે પોતાનો ધર્મ—સંદેશ બાદશાહ સુધી પહોંચાડવાના પ્રયત્નો આદર્યા. ઔરંગઝેબના અંગત મદદનીશ શેખ સુલેમાન, શાહી શિક્ષક શેખ નિઝામ, મુખ્ય કાળ શેખ ઈસ્લામ અને ઔરંગઝેબના નિકટવર્તી અમીરોને પત્રો લખ્યા, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહિ. છેવટે પ્રાણુનાથજીએ પોતાના માથું આપે એવા બાર શિષ્યો (લખમણ, ભીમાલાઈ, સોમજી, ચિંતામણિ વગેરે દશ હિંદુ અને શેખ બદલ તથા મુસ્લિમ કાઈમ—એ બે સુસ્લિમ શિષ્યો)—ને બાદશાહની નમાઝ વખતે સત્યાગ્રહ કરવા મોકલ્યા. તેમણે મસ્જિદને દરવાજો ઊભા રહીને પ્રાણુનાથજીની પુરાણ અને કુરાનના તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતોની એકતા દર્શાવતી વાણી સમૂહમાં ઊંચા સ્વરે ગાવા માંડી. બાદશાહે તેમનું પ્રયોજન પૂછ્યું ત્યારે શિષ્યોએ બાદશાહને તે સમજાવવા માટે એકાંત મુલાકાતની માગણી કરી. પરંતુ કેટલાંક રાજકીય કારણસર ઔરંગઝેબ સાથે પક્ષીથી એ મુલાકાત થઈ શકી નહિ. પરિણામે પ્રાણુનાથજીના પ્રયત્નોને સફળતા મળી શકી નહિ.

એવામાં ઈ- સ. ૧૬૭૮માં ઔરંગઝેબે હિંદુઓ પર જાળિયા વેરો દાખલ કર્યો. ખીજ બાબુ ઉપરા-ઉપરી પડતા દુકાળને લઈને લોકોની સ્થિતિ દિવસે-દિવસે કથળતી જતી હતી. જાળિયા ભરી નહિ શકનારા ગરીબ હિંદુઓને મુસ્લિમ બનવાની ફરજ પડતી ગઈ. આવી સ્થિતિમાં સમજાવટથી કાંમ સરે એમ નહિ લાગતાં સંત પ્રાણુનાથે હિંદુ રાજાઓ અને સરદારોને બંધત કરવાનું નક્કી કર્યું.

ઈ. સ. ૧૬૮૦માં તેમણે દિલ્હીથી પ્રસ્થાન કરીને અનૂપ શહેર, આમેર, સાંગાનેર, ઉદયપુર, છુદ્ધી, મંદેસોર, ઉજ્જન, ઔરંગાબાદ, છુરહાનપુર, રામનગર વગેરે અનેક સ્થળોએ ચાર વર્ષ સુધી ‘પર્યટન’ કરીને ધર્મ—પ્રચારની સાથે હિંદુઓમાં બંધત આણી. ઔરંગાબાદના ભાવસિંહ હાડાએ ઔરંગઝેબ સામે થવાની હામ ભીડી, પરંતુ તેનું અકાળ અવસાન થયું. રામનગરના રોકાણ દરમ્યાન ઘણા મુસ્લિમોએ પણ સંત પ્રાણુનાથને પોતાના ગુરુ કર્યા. તેઓ ઈ. સ. ૧૬૮૪માં છુદ્ધી

ખડના પન્ના શહેરમાં પહોંચ્યા. અહીંના મહારાજ છત્રસાલ છુદેલાએ ચૌરંગજેખ સાથે માયું ઊંચકયું હતું. સંત પ્રાણનાથની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનથી તેમને વિશેષ બળ મળ્યું. સંત પ્રાણનાથે છત્રસાલને હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ પ્રજાની યાતનાઓની વાસ્તવિકતાને પરિચય આપ્યો. છત્રસાલ તેમના શિષ્ય થયા અને હિંદુ ધર્મ માટે ધર્મશુદ્ધ ખેલી લેવાને દૈનિક કર્યો. શુરુએ તેમને તલવાર બાંધીને વિજયના આશીર્વાદ આપ્યા. શુરુની કૃપાથી મહારાજ છત્રસાલને પન્નાની આસપાસની હિંદુઓની ખાણોનો પતો મળ્યો, તેથી રાજ્યની સમૃદ્ધિ વધી. છત્રસાલની વિનંતીથી સંત પ્રાણનાથે પન્નામાં કામી મુકામ કર્યો. આ સમયે ચૌરંગજેખ દક્ષિણમાં મરાઠાઓ સાથેના સંઘર્ષમાં રોકાયેલો હતો. તેના લાભ લઈને છત્રસાલે છુદેલા-ખડના ઘણો વિસ્તાર સ્વતંત્ર કરી લીધો. મધ્ય ભારત અને ઉત્તર પ્રદેશના કુટલાક હિંદુ રાજાઓએ છત્રસાલના વધતા જતા પ્રભાવને પિછાડીને તેમને પોતાના નેતા તરીકે સ્વીકાર્યા અને તેમના કાર્યમાં સાથ આપ્યો.

સંત પ્રાણનાથે પન્નામાં ધર્મપીઠ સ્થાપીને દશ સુધી ધર્મ-પ્રચાર કર્યો. આથી પન્ના નિઝનંદ સંપ્રદાયનું 'પન્નાવતી પુરી ધામ' બન્યું. સંત પ્રાણનાથે અહીં ઈ. સ. ૧૬૯૪માં પોતાના હજારો શિષ્યોની હાજરીમાં જીવિત સમાધિ લીધી. તેમની સમાધિ પર બંધાયેલું મંદિર 'પ્રાણનાથ મંદિર'ને નામે પ્રસિદ્ધ છે; આ સ્મારક આજે પણ પન્ના શહેરની શોભાએ ઊભું છે. મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર 'ધામ-મહોત્સા' તરીકે ઓળખાય છે. અહીં પ્રાણનાથજીના શિષ્યો પરિવાર-સહિત વસેલા હતા. તેમના વચનને 'ધામી' કહેવાય છે. નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં ધામીઓ પુરોહિત વર્ગ જેવું પૂજનીય સ્થાન ધરાવે છે.

ધર્મ-પ્રચારના કાર્ય દરમિયાન સંત પ્રાણનાથે 'મહાભક્તિ' અને 'ઈન્દ્રાવતી'ના ઉપનામથી સાહિત્ય-સર્જન ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમણે કવિતા સૌંદર્ય પ્રધાનમાં કુલ ૧૮૭૫૮ ચોપાઈ છે. આ વાંચી 'કુદરત સ્વરૂપ સાહેબ'માં સંગૃહીત છે. આ મહાકાવ્ય સંત પ્રાણનાથના જીવન અને દર્શનના નિષેધરૂપ છે. તે

દરેક 'સુદર સાથ' માટે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, મૂળ ઘર અને મૂળ મેળો જાણવા માટેની પવિત્ર માર્ગદર્શિકા હોવાથી આ મહાકાવ્યનું નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં પડન-પૂજન અને પારાયણ કરવામાં આવે છે.

સંત પ્રાણનાથ મધ્યયુગીન ભારતના મહાન સુધારાવાદી સંત હતા. તેઓ કપીર અને નાનકતી જેમ હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાના હિમાવતી હતા. ધર્મને નામે લડતા અને પોત-પોતાને ખીન્ન કરતાં ઉત્તમ અને પાક સમજતા હિંદુઓ અને મુસ્લિમોની તેમણે કડક શબ્દોમાં ટીકા કરી હતી. તેઓ કહેતા કે વાસ્તવમાં બંને ધર્મોના પાયાના સિદ્ધાંતો એક જ છે, જે કંઈ બેદ છે તે બધાની જુદી જુદી ભાષાઓ, જુદા જુદા આચારોને લઈને છે-

જો કુછ કહ્યા કતેવને, સોઈ કહ્યા વેદ ।
દોઝ વન્દે એક સાહવ કે, પરલગ્ન વિના પાયે મેદ ॥
વોલી સવોં કી જુદો પરી, નામ જુદે ધરે સવન ।
ચલન જુદા કર દિયા, તાયે સમજ ન પરી કિન ॥

મધ્યકાલીન સંતોની માફક સંત પ્રાણનાથે નાત-જાતના વાડાઓનો વિરોધ કર્યો. તેમને મને ધર્મ પર કોઈ અમુક વ્યક્તિ કે જાતિનો ઈજ્જતો હોઈ શકે નહિ. ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવાથી માણસ જાણે થઈ જતો નથી, તેમ હલકા કુળમાં જન્મ લેવાથી તોણે પણ થઈ જતો નથી. એક ચંડાળ જે પવિત્ર હૃદયના ભગવદ્ ભક્ત હોય, તે સ્નાન જેવા બાહ્યજનકો કરનાર અને હૃદયથી મલીન એવા આચાર્ય કરતાં તે ઘણો ઉત્તમ છે. આચાર્યનો વેશ ધારતું કરવાથી આચાર્ય થવાનું નથી. આચાર્ય જેવું શુદ્ધ, પવિત્ર, જે આકર્ષક-રહિત અને ભગવદ્ભક્ત જીવન જીવનાર માણસ, પછી તે ચંડાળ હોય તો પણ પાવનકારી છે-

એક મેય જો વિપ્રકા, દૂજા મેય ચળડાલ ।
જાકે જુએ દુન લાગે, તાકે સંગ કૌન હવાલ ॥
ચળડાલ હિરદે નિમમલ, જેલે સંગ મગવાન ।
દેલગ્યવે નહીં જાહુ કો, મોય રાખે નામ ॥
વિપ્ર મેય વાઘેર દાષિ, વડ-કર્મ પાલે વેદ ।
સ્યમ બિન નુને નહીં, જાને નહીં દસ મેદ ॥

ઉદર કુટુમ્બ કારને. ઉત્તમાઈ દેલાવે અંગ ।
વ્યાકરન વાદ-વિવાદ કે, અર્થ કરે કે રંગ ॥
અવ કહેા કાકે છુદ, અંગ લાગે છેત ।
અધમ તમ વિપ્ર અંગ, ચણ્ડાલ અંગ ઉચોત ॥

પોતાની વાણી અનુસાર સંત પ્રાણુનાથે ધર્મ-
જિજ્ઞાસા અનુસાર બધી ડોમના હિંદુઓ અને મુસલ-
માનોને પણ પોતાના સુંદર સાથમાં અપનાવી લીધા હતા.

ધણા મધ્યકાલીન સંતોએ ધર્મ-સાધનામાં
સ્ત્રીને બાધક ગણીને કૌટુંબિક જીવનથી દૂર રહેવાનો
પ્રયત્ન કર્યો હતો. સંત પ્રાણુનાથે કપીર અને નાનકડી
માફક કુટુંબની વચ્ચે રહીને ધર્મ-સાધના કરી. તેમણે
કુટુંબ વચ્ચે રહીને પણ પ્રેમલક્ષણા-લક્ષિત દારા
પર-બ્રતને પામી શકાય છે એ બાબત પોતાના જીવન-
દારા સિદ્ધ કરી બતાવી. તેમણે ધર્મ-સાધના અને
ધર્મ-પ્રચારના કાર્યમાં પોતાનાં પત્ની (બાઇજીરાજ)ને
બધો વખત સાથે રાખ્યાં હતાં. આથી તેમના શિષ્યો
પણ કૌટુંબિક જીવનને હેય ગણતાં નથી. આમ છતાં
નિજનંદ સંપ્રદાયમાં સાધુઓને પણ સ્થાન છે. સાધુઓ
બ્રહ્મચારી રહી એક સ્થળે (મંદિરમાં) કે બ્રમણ કરતા
રહીને સેવા-કાર્તન અને ધર્મ-પ્રસાર કરી શકે છે.

સંત પ્રાણુનાથે ઔરંગઝેબ સામે ઉપાડેલું
આંદોલન ભારતના ઇતિહાસમાં વિશિષ્ટ મહત્ત્વ ધરાવે
છે. શિવાજીને ઔરંગઝેબ સામે થવામાં પ્રેરણા આપ-
નારા સ્વામી રામદાસ શિવાજીના મહાન આધ્યાત્મિક
ગુરુ હતા. સંત પ્રાણુનાથે ચળવળ આરંભી ત્યારે આ
બંને મહા પુરુષોના સ્વર્ગવાસ થયો હતો. બીજા બાજુ
ઔરંગઝેબની ધર્મ કંટરતા વધતી જતી હતી. સંત
પ્રાણુનાથે ઔરંગઝેબને ઈસ્લામનું વાસ્તવિક રહસ્ય
અને ઈસ્લામ તથા હિંદુ ધર્મ વચ્ચે રહેલી તાત્ત્વિક
એકતા સમજાવવા માટે બાવીસ મહિના સુધી દિલ્હીમાં
રહીને સત્યાગ્રહ કર્યો. એમાં સફળતા ન મળતાં તેમણે
ઔરંગઝેબની ધર્મોધ નીતિ સામે ઉત્તર અને મધ્ય
ભારતના ધણા હિંદુ રાજાઓને જનસાલ શુદ્ધેલાની
નેતાગીરી નીચે સંગઠિત કર્યા. તેઓ સ્વામી રામદાસની
માફક કેવળ આધ્યાત્મિક પૂરુષ ન બનતાં; જનસાલના
રાજકીય અને આર્થિક સહાયક પણ બન્યા. ઔરંગ-
ઝેબ વિરૂદ્ધ જનસાલે ઉપાડેલી ઝૂંબેશને સંત પ્રાણુનાથે

લોક-આંદોલનનું સ્વરૂપ આપ્યું. પરિણામે છુદેલાખંડમાં
એક અપૂર્વ લોકઅગ્રણિતો સંચાર થયો. ઔરંગઝેબના
અવસાન (ઈ. સ ૧૭૦૭) પછી થોડા સમયમાં મોગલ
સામ્રાજ્ય તૂટી પડતાં આ આંદોલનનું વિશેષ પ્રયોજન
રહ્યું નહિ. તેથી ભારતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની આ
અનોખી ચળવળ ઇતિહાસની નોંધમાંથી પણ
વિસરાઈ ગઈ !

નિજનંદ સંપ્રદાયનું વર્તમાન સ્વરૂપ

સંત પ્રાણુનાથ, તેમના લાલદાસ અને મુકુંદદાસ
જેવા પ્રભાવશાળી શિષ્યો, જમનગરમાં દેવચંદ્રજીની
ગાદી પર આવેલા આચાર્યો, સુરતમાં પ્રાણુનાથજીની
ગાદી પર આવેલા આચાર્યો તેમજ સાધુ-સંતો અને
ધામીઓના પ્રયાસોથી નિજનંદ સંપ્રદાય સૌરાષ્ટ્ર,
ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ,
બિહાર, બંગાળ, આસામ અને નેપાળમાં પ્રસાર
પામ્યો. આજે આ પ્રદેશોમાં આવેલાં ૧૯૦ જેટલાં
મંદિરો (જેમાંના ૮૫ જેટલાં સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં
આવેલાં છે તે) આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે. આમ છતાં
આ સુધારાવાદી સંપ્રદાયને શ્વેતવાદી લોકોએ વિશેષ
અપનાવ્યો નહિ. હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાની હિમાયત
કરતા આ સંપ્રદાયના પ્રયોગો ઈસ્લામની પરિભાષા-
ઓના છૂટથી ઉપયોગ થયેલો હોવાથી શ્વેતવાદી હિંદુઓ
તેના તરફ બ્રાંતિમૂલક દષ્ટિએ જોવા લાગ્યા. તેઓ
સંત પ્રાણુનાથનો ઉપદેશ સમજી શક્યા નહિ. બીજી
બાજુ કાયના વેપારીઓ અમારા હીરાનું મૂલ્ય શું
આંકવાના છે ? એમ સમજીને હીરાના ઝવેરીની માફક
નિજનંદીઓ (પ્રણામીઓ) પોતાના તારતમ્ય જ્ઞાનને
છુપાવતા રહ્યા. પરિણામે નિજનંદ સંપ્રદાય એક ગૂઢ
સંપ્રદાય જોવા બની ગયો, અને તેને વિશે હિંદુ
સમાજમાં અનેક પ્રકારની બ્રાંતિઓ ફેલાઈ. આજે આ
સંપ્રદાયનું સાહિત્ય જમનગરની ધર્મપીઠ તરફથી
પ્રગટ થવા લાગ્યું હોવાથી તેના વિશે સાચી દષ્ટિ
ફેળવાતી બન્ય છે. આ સંપ્રદાયના પ્રયોગો સાહિત્યિક
અને તાત્ત્વિક દષ્ટિએ અભ્યાસ થતાં સૌરાષ્ટ્રના એક
અગત્યના સંપ્રદાય વિશે વિશદ અને પ્રમાણભૂત જાણ-
કારી ઉપલબ્ધ થશે.

માનવ જીવનમાં પ્રાર્થના અને પૂજાવિધિનો પ્રવેશ ક્યારે અને કેવા સંલગ્નમાં થયો હશે તે વિશે આજે તો માત્ર કલ્પના જ કરવાની રહે છે। સંસ્કૃતિનાં સોપાન ચડતાં માનવને પ્રકૃતિજાળો સાથે જુગલું પડ્યું જ છે. જ્યાં માનવશક્તિ કુદરતી જાળો સાથે ઢાલી ત્યાં પ્રાર્થના-પૂજાનો આશય સર્વ કુદરતી શક્તિમાં શ્રદ્ધા કેળવી આંતરજાળ મેળવ્યું છે. વિજ્ઞાનના આટ-આટલા વિકાસ પછી પણ એ શક્તિનું શરણું એ માનવ માટે આખરી જાળ રહ્યું છે.

આ રીતે જોઈએ તો દરેક સંસ્કૃતિ અને ધર્મોએ પૂજન અથવા પ્રાર્થનાવિધિ સ્વીકારી છે. આર્થ સંસ્કૃતિની ઝાંખી વેદોમાં મળે છે. વેદકાલિન આર્થ સંસ્કૃતિએ ભારતીય સંસ્કૃતિને રચનાત્મક અને જીવન-દાયક તત્ત્વ પ્રદાન કર્યું છે. વૈદિક આર્યોની સામાજિક-ધાર્મિક વ્યવસ્થામાં મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન યજ્ઞ અને પૂજાવિધિનું જોવા મળે છે, જે દ્વારા મનુષ્યોના પૂર્વજો અને દેવતાઓને તૃપ્ત કરવા વિશેષ પર્વો પર પૂજાઅર્ચનું આયોજન પણ સામુહિક રીતે પ્રયોજાયું છે. આની એ પૂજાવિધિ પાછળ ખસિની ભાવના પણ જોવા મળે છે.

આ દૃષ્ટિએ યજ્ઞ અને ખસિની ભાવના સૃષ્ટિના અચિરત સ્રોત માટે શ્રદ્ધા અને ત્યાગની ભાવનાથી કરી આવશ્યક મનાઈ છે. વૈદિક પરંપરા અનુસાર ઋષિઓમાં સર્વોત્તમ વરુણના પુત્ર આંગિરસોએ સૃષ્ટિ-કલ્યાણ અર્થે આ વિધિનું પાલન કર્યું એમ વેદોમાં સ્પષ્ટ વર્ણનો જોવા મળે છે.

વરુણ સર્વશક્તિમાન દેવતા મનાતા, કારણ કે તે સૃષ્ટિને અમૃત (જળ)નું પાન કરાવનાર દેવતા છે. એની શક્તિ અસોધ છે. એ શક્તિ માનવ માનવું રક્ષણ કરે, સુખક્ષેમ અને જીવનદાયક તત્ત્વો અર્થે એ માટે વરુણ આદિ દેવતાઓની પૂજાવિધિ તથા પ્રાર્થના ઝગ્ગેદમાં અનેક સ્થળોએ આપી છે.

આવા એ પ્રજાળ શક્તિવાળા વરુણ દેવતા મેથોના સ્વામી મનાય છે. જળગૃષ્ટિ દ્વારા પૃથ્વી પર જળની અગાધ શક્તિ તે સાગરમાં ફાલે છે. આ અગાધ અને અખૂટ જળરાશિને દરિયો કહીએ છીએ. દરિયાદેવ પણ અકલ્પ શક્તિ તથા વિજ્ઞાનતા ધરાવે છે. તેની આવી વિજ્ઞાનતા અને શક્તિનો સાચો પરચો તો દરિયાખેડુઓને જ અનુભવના મળે છે.

આ સાગરખેડુઓ જ્યારે વહાણો સર્વ દૂર દેશાવર સફર ખેડતા હોય છે તેમાં દરિયાપીરના કોઈના ભાગ પણ બનવું પડતું હોય છે. તેથી સફરે ઊપડતાં પહેલાં દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા પૂજાવિધિ કર્યા પછી જ વહાણો ઉતારે છે.

જૂના સમયમાં અને આજે પણ નાનાં મોટાં દરેક બંદરેથી વહાણો પ્રસ્થાન આદરે તે પહેલાં દરિયાપીરની પૂજાવિધિ સામુહિક રીતે કરે છે. આવણ શુદ્ધ પૂનમ-નાળિયેરી પૂનમ તરીકે જાહેર છે તે દિવસે પરદેશ સાથે દરિયામાર્ગે વેપાર ખેડતા વેપારીઓ તેમજ ખલાસીઓ સૌ સાથે મળી એક મોટા ઉત્સવ મનાવે છે અને વાગ્ગેગાગરતે દરિયાપીરને યોગે-કિનારે પૂજાવિધિ અર્થે જાય છે. આમાં ખલાસીઓ આખાક-ઉદ્ધ સૌ જાય છે. આ પૂજાવિધિમાં કોઈ પ્રતીક હોતું નથી, ફક્ત લીંગો નેત્રો અને પૂજની સામગ્રી જ હોય છે, જે પૂજાવિધિ પછી સનૂમાં પધરાવે છે. વિદ્વાન પંડિતો દ્વારા વેદોમાંથી જળદેવતાને પ્રસન્ન કરતાં સ્તોત્રો ગવાય છે. પૂજન અને પ્રાર્થના થાય છે.

કહે છે જૂના જમાનામાં અને આજે પણ દેટલીક જગ્યાએ એક અથવા બે મહત્વા શનુતરી તેમાં પૂજની સામગ્રી સર્વ, દૂર સુધી દરિયાપીરની ઝાલમાં શ્રીકૃષ્ણાદિ સામગ્રી અર્ચનું આરતી, અને આ રીતે પ્રસ્થાનનો પ્રારંભવિધિ કરે.

સામાન્ય રીતે નાળિયેરી પૂનમે આ પૂજાવિધિ થયા પછી જ વહાણોની પરદેશ પ્રયાણ આદરે છે.

ધણીવારે મુસાફરીમાં મધ્યદરિયે તોફાન જાગે અને જો ધાર્યા કરતાં તોફાન જાણે તો સૌ ખલાસીઓ સાથે મળી કૂધ દરિયાપીરને શાંત કરવા શ્રીફળ, ચૂંદડી અને મોડિયો પધરાવે છે. કહેવાય છે કે આ વિધિથી દરિયાપીર સંતુષ્ઠ થઈ શાંત બની જાય છે. આમ દરિયા ખેડુઓ દરિયાપીરને વહાણુ તેમજ જનમાલની રક્ષા અર્થે પૂજનાદિ વિધિ કરે છે.

દરિયા માટે દરિયાદેવ, દરિયાપીર અને દરિયાલાલ પશુ વપરાય છે. પશુ દરિયાલાલ શબ્દ સિંધમાંથી આવ્યો હોય તેમ જણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દરિયાપીરનો વિશેષ ઉલ્લેખ છે. પીર શબ્દ હિન્દુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનું મિલન સૂચવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં થતી પૂજા સાગર પૂજા અથવા જળદેવતાની પૂજા છે જ્યારે સિંધના દરિયાલાલની કથાવસ્તુ જૂદી જ છે. તેઓ ઈશ્વરના અવતાર તરીકે દરિયાલાલને પૂજે છે.

અત્યારે ભારતમાં આવેલા સિંધીઓ જ્યાં જ્યાં વસી ગયા છે ત્યાં ત્યાં દરિયાલાલનાં નાનાં મોટાં પૂજા સ્થાનો હોય છે. સિંધીઓનાં આ પૂજા સ્થાનમાં દરિયાલાલની છબીઓ પૂજાય છે. તેનાં બે સ્વરૂપ કદમાં છે. એક દરિયાલાલને મત્સ્ય ઉપર બેઠેલા બતાવ્યા છે. બીજા ઘોડા ઉપર સવાર અને આગળ પાછળ એક એક પાર્શ્વ બતાવેલા હોય છે. સિંધી-ભાષામાં દરિયાલાલ સંખંધી પુસ્તક પશુ છે-ગદ્ય પદ્ય બંને શૈલીમાં હોય છે, જેમાં ઈસ્લામધર્મી બાદશાહ સિંધમાં વસતા હિન્દુઓ સામે ઈસ્લામધર્મ સ્વીકારવા બેઠે જુદાં વાપરે છે. હિન્દુઓ ધર્મના રક્ષણ માટે ત્રણ દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી ઈશ્વરને પ્રાર્થે છે. અતે સિંધુ નદીમાંથી દરિયાલાલ પ્રગટ થાય છે અને સિંધુદેવબાદ જિલ્લામાં નસરપુર ગામે રહેતા લોહાણા સંત રતનરાયને ત્યાં જન્મ લેવાનું કહે છે. સં. ૧૦૦૭ યેત્રી બીજે દરિયાલાલ અવતાર ધારણ કરે છે. બીજા બાજુ બાદશાહને સ્વપ્નમાં ચમત્કાર બતાવે છે અને પોતાના અવતરણની વાત કહે છે ઉપરાંત બાદશાહને સર્વ ધર્મની સમાનતા તથા ઈશ્વર અલ્લા એક હોવાનું સમજાવે છે. આમ છતાં ધર્મધિ બાદશાહ તપાસ કરી બાળકના નાશ માટેના પ્રત્યન કરે છે પણ તેમાં

નિષ્ફળતા મળે છે. અતે દરિયાલાલ અવતારી ઓલિયા હોવાનું સ્વીકારે છે, પોતાના અનાયાર માટે ક્ષમા ચાચના કરે છે તથા સૌ અગ્રણી મુસલમાનો સાથે પૂજા પ્રાર્થનામાં ભાગ લે છે.

સફરમાં દરિયાલાલનું સંયુક્ત મંદિર બંધાયે છે તે બે ભાગમાં છે, એક ભાગમાં હિન્દુવિધિ પ્રમાણે પૂજાય અને બીજામાં કાબા કિબલા પ્રમાણે. કહા વગેરે બીજા સ્થળોએ પણ મંદિરો હોવાનું કહે છે. ખાસ કરીને દરિયાલાલની પૂજાનાં પ્રતીક જળ-બંધોતિ છે. દરિયાલાલ સિંધુ દરિયામાંથી પ્રગટ થયા તે બોતાં જળદેવતા જ કહી શકાય. છબીઓ પાછળથી કદમાં હોય તેમ લાગે છે. દરિયાલાલ સંખંધી ભજનો અને પ્રાર્થના ગીતો પણ છે. યેત્રી બીજે જન્મોત્સવ ઉજવાય છે અને દરિયાલાલની છબી સાથે સરઘસ નીકળે છે. દર શુક્રવારે પ્રાર્થના ભજનાદિ થાય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં દાગલગ દરેક બંદરે જ્યાં હિન્દુ-મુસ્લિમ ખલાસીઓ વસે છે ત્યાં દરિયાપીરનું સ્થાનક હોય છે. તેના પ્રતીક તરીકે નેજે અને કેટલીક જગ્યાએ પથ્થરનાં અણુધક પ્રતીકો કે સમાધિ બેવા મળે છે પણ કોઈ આકાર નથી હોતો. ક્યાંક સિંદૂરના ત્રિશૂળ હોય છે. કકારનાં ગામોના લોકો પશુ દરિયાપીરની માનતા રાખે છે અને ત્યાં પણ પ્રતીક તરીકે દરિયાની ભાંડ ઉપર સિંદૂરનાં તીલક કે ત્રિશૂળ બેવા મળે છે. સામાન્ય રીતે પશ્ચિમ કિનારે કક્ષત ઉપર દરિયાપીરનાં નાનાં મોટાં સ્થાનકો બેવા મળે છે છેક દારકા-બેટ સુધી.

સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદરના દરિયા કિનારે ખદર-પીરનું સ્થાનક છે, આમ તો મૂળ શબ્દ ખિઝર છે. અરબીમાં ખિઝરનો અર્થ અમર થાય છે. વિશાળ અર્થમાં લઈએ તો ખિઝર એટલે અમરતા આપનાર અથવા બચાવનાર એવા અર્થમાં પણ લઈ શકાય. સંસ્કૃતમાં જળને અમૃત કહેવાય છે એ અર્થમાં લઈએ તો જળદેવતા પણ થાય. આ ખદરપીરની ખલાસીઓ માનતા રાખે છે, દેગ ચડાવે છે અને સફરમાં રક્ષણ કરનાર દેવ તરીકે પૂજે છે.

પોરબંદરના છાયા પાસે ખીજું રામનાથ પીરનું સ્થાન પણ છે ત્યાં ઓલિયા દરિયાપીરનો વાસ હતો. તેને માટે કહેવાય છે કે ત્યાં મોટાં બે માટીનાં વાસણ છે જેમાં દરિયાની ભરતી વખતે પાણી ભરાઈ જાય અને એટલા વાસણ પણ ખાલી થઈ જાય. દરિયાપીરની ચાદર પણ છે જે સમાધિ પર ઓઢાડેલી છે તેની પણ ચમત્કારની દંતકથા છે. રામનાથ એ ઓલિયા દરિયાપીરના શિષ્ય થયા કહે છે. પોરબંદરના રાણા સરતાનજી એ ખતે પીરને જહુમાન આપતા.

સૌરાષ્ટ્રની જેમ કચ્છ પણ દરિયાખેડુઓની ભૂમિ છે. વહાણવટીઓની વીરતાભરી સાગરકથાઓથી આ ભૂમિ પ્રસિદ્ધ છે. આવા એ સાગરપુત્રોને અણીના સમયે દરિયાપીરની સહાયતા મળી હોવાની વાતો સાંભળવા મળે છે. કચ્છના કિનારે પણ રિયાણ પતન (માંડવી) પાસે રાવળપીરનું સ્થાનક બાણીનું છે. આજે રાવળપીરની બતી દરિયાખેડુઓને પ્રકાશ સાથે રક્ષણ આપી રહી છે. આવાં ખીજાં નામી અનામી સ્થાનકો કંઠાર પંથકમાં મળે જ મળે. કચ્છમાં સંધાર જાતિનાં આવાં જ સ્થાનકો હોવાનું કહેવાય છે.

પહેલાના જમાનામાં વહાણવટુ કરનાર વેપારીઓ પણ સાથે જતા અને એ રીતે દરિયાપીરના કોપનો જાત અનુભવ થતો તેથી વેપારીઓ પણ દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા અને સફર હેમખેમ ખતે તે માટે પૂજા-માનતા વગેરે કરે છે. આની પાછળ વહાણ તથા જાન માલની રક્ષાની ભાવના રહેલી છે જ સાથે શ્રદ્ધા બળ મળે તે એટલું જ સાચું.

શાંત અને સમથળ દિવસો તો કીક સુખરૂપ પસાર થઈ જાય પણ ચોમાસું નજીક હોય, વર્ષાનું વાદળભર્યું ઘેર આકાશ અને અપાઠ માસમાં એ દરિયાનાં ગર્જનો તથા અવનવાં રૂપો ભય પ્રેરનારાં બની જાય છે. સૂસવાટ કરતા પવન સાથે ગંભીર મેઘ ગર્જના અને દરિયાનાં પહોડ સમા મોજાઓ વચ્ચે એક બિન્દુ જેવા પોતાના જહાજને જીવ મુડીમાં લઈને સંભાળતો નાવિક રણમેદાને પકડતા લડવૈયાથી જરાયે ઊતરતો ન ગણાય! આવી લયાનકતા વચ્ચે પણ પિતાના ખોળામાં ખેલતો હોય તેવો એ નિર્ભિક

સાગરપુત્ર પણ કોઈ કોઈ વાર હિંમત હારી, જહાજના રક્ષણ કાળે દરિયાપીરને શરણે જાય છે-વા નાચે છે. માનતા પણ માને. અને નાવિકની આ અદાથી સંતુષ્ઠ થઈ દરિયાલાલ પણ જ્યારે નાવિકને હેમખેમ પોતાને વતન પહોંચાડે ત્યાર વહાણ નાંગરી, સટો ઉતારી, કૃપાચંબને ઢાળી દઈ, વહાણ ધોઈ-ધૂંકાઈ પવિત્ર બનાવી, વહાણમાં જ દેગ ચડાવે. દેગ તે દરિયાલાલનું નૈવેદ્ય. આ નૈવેદ્ય દરિયાલાલને જવાબમાં પછી કુટુંબ સાથે સૌ પ્રસાદી લ્યે અને ત્યાર પછી ઘરમાં પગ મૂકે.

ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળ્યું છે કે ઘણીવાર મુસાફરીમાં તોફાન જાગે અથવા પવન પડી જાય અને વહાણ દિવસો નુંધી આગળ વધે જ નહિ ત્યારે પણ નાવિક દરિયા પીરને મનાવે, પૂજા પ્રાર્થના કરે અને શ્રીકૃષ્ણાદિ પંથરાવે. તેઓનું માનવું છે કે કોઈ મલીનતાના કારણે પણ દરિયાપીર રૂકે અને તેના કોષના ભોગ બનવું પડે, પણ પૂજા-પ્રાર્થના દ્વારા પવિત્ર વાતાવરણ આપ્યા પછી ન ધારીએ તેવી રીતે યથાવત પવન વાવા માંડે. આવાં દાટંતો પણ અનુભવી ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળે છે.

સામાન્ય રીતે વર્ષોથી શરુઆત પડેલાં વહાણો પોત-પોતાના વતનમાં પાછાં ફરે અને ચોમાસાના આ દિવસો ખલાસીઓમાં લગનસરા ચાલે છે. સૌ કુટુંબો સાથે મળી આનંદ માણે, ફરી ચોમાસું ચિત્તે નાળિયેરી પૂતમે દરિયાપીરની પૂજાવિધિ બાદ સફરે જીવડી જાય. આમ દરિયા જ જેનું ઘર છે-જીવન છે તે દરિયાલાલ પ્રત્યે નિપકા અને શ્રદ્ધાને જો કોઈ અંધ શ્રદ્ધા કહે તો ભલે કહે!

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં આવી પૂજાવિધિ અંધ શ્રદ્ધા ભરેલી માન્યતામાં ખપે પણ એટલું તો સ્વીકારવું રહ્યું કે પૂજાવિધિદ્વારા મનનું સમાધાન થાય છે અને શ્રદ્ધાના કારણે કાર્યબળ અને આત્મવિશ્વાસ અવશ્ય મળે છે. આત્મવિશ્વાસ એ જ મનુષ્ય માટે અધિકારિક દૈવીશક્તિ કહી શકાય. આ દૈવીશક્તિ જ અધરામાં અધરાં કાચો પણ અચૂક પાર પાડે.

આવી આ કેન્દ્રીય વિચારધારા આપણી

ધણીવાર મુસાફરીમાં મધ્યદરિયે તોફાન જાગે અને જો ધાર્યા કરતાં તોફાન ભયંકર જણાય તો સૌ ખલાસીઓ સાથે મળી કૂંધ દરિયાપીરને શાંત કરવા શ્રીફળ, ચૂંદરી અને મોડિયો પધરાવે છે. કહેવાય છે કે આ વિધિથી દરિયાપીર સંતુષ્ઠ થઈ શાંત બની જાય છે. આમ દરિયા ખેડુઓ દરિયાપીરને વહાણુ તેમજ જાનમાલની રક્ષા અર્થે પૂજનાદિ વિધિ કરે છે.

દરિયા માટે દરિયાદેવ, દરિયાપીર અને દરિયાલાલ પણ વપરાય છે. પણ દરિયાલાલ શબ્દ સિંધમાંથી આવ્યો હોય તેમ જણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દરિયાપીરનો વિશેષ ઉલ્લેખ છે. પીર શબ્દ હિન્દુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનું મિશ્રન સૂચવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં થતી પૂજા સાગર પૂજા અથવા જળદેવતાની પૂજા છે જ્યારે સિંધના દરિયાલાલની કથાવસ્તુ જૂદી જ છે. તેઓ ઈશ્વરના અવતાર તરીકે દરિયાલાલને પૂજે છે.

અત્યારે ભારતમાં આવેલા સિંધીઓ જ્યાં જ્યાં વસી ગયા છે ત્યાં ત્યાં દરિયાલાલનાં નાનાં મોટાં પૂજા સ્થાનો હોય છે. સિંધીઓનાં આ પૂજા સ્થાનમાં દરિયાલાલની છબીઓ પૂજાય છે. તેનાં બે સ્વરૂપ કદાચાં છે. એક દરિયાલાલને મત્સ્ય ઉપર બેઠેલા બતાવ્યા છે. બીજા ઘોડા ઉપર સવાર અને આગળ પાછળ એક એક પાર્શ્વ બતાવેલા હોય છે. સિંધી-ભાષામાં દરિયાલાલ સંખંધી પુસ્તકે પણ છે—ગદ પદ્મ બન્ને શૈલીમાં હોય છે, જેમાં ઈસ્લામધર્મી બાદશાહ સિંધમાં વસતા હિન્દુઓ સામે ઈસ્લામધર્મ સ્વીકારવા બેઠે જુલ્મી વાપરે છે. હિન્દુઓ ધર્મના રક્ષણ માટે ત્રણ દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી ઈશ્વરને પ્રાર્થે છે. અતે સિંધુ નદીમાંથી દરિયાલાલ પ્રગટ થાય છે અને સિંધુદેવતાબાદ જિલ્લામાં નસરપુર ગામે રહેતા લોહાણા સંત રતનરાયને ત્યાં જન્મ લેવાનું કહે છે. સં. ૧૦૦૭ ચૈત્રી બીજે દરિયાલાલ અવતાર ધારણુ કરે છે. બીજા બાજુ બાદશાહને સ્વપ્નમાં ચમત્કાર બતાવે છે અને પોતાના અવતરણની વાત કહે છે ઉપરાંત બાદશાહને સર્વ ધર્મની સમાનતા તથા ઈશ્વર અસ્તિ એક હોવાનું સમજાવે છે. આમ છતાં ધર્મોષ બાદશાહ તપાસ કરી બાળકના નાશ માટેના પ્રત્યન કરે છે પણ તેમાં

નિષ્ફળતા મળે છે. અંતે દરિયાલાલ અવતારી ઓલિયા હોવાનું સ્વીકારે છે, પોતાના અનાચાર માટે ક્ષમા વાચના કરે છે તથા સૌ અમણી મુસલમાનો સાથે પૂજા પ્રાર્થનામાં ભાગ લે છે.

સફરમાં દરિયાલાલનું સંયુક્ત મંદિર બંધાવે છે તે બે ભાગમાં છે, એક ભાગમાં હિન્દુવિધિ પ્રમાણે પ્રભત્ય અને બીજામાં કાળા કિબલા પ્રમાણે. કહા વગેરે બીજાં સ્થળોએ પણ મંદિરો હોવાનું કહે છે. ખાસ કરીને દરિયાલાલની પૂજનાં પ્રતીક જળ-ન્યોતિ છે. દરિયાલાલ સિંધુ દરિયામાંથી પ્રગટ થયા તે જોતાં જળદેવતા જ કહી શકાય. છબીઓ પાછળથી કદબી હોય તેમ લાગે છે. દરિયાલાલ સંખંધી ભજવે અને પ્રાર્થના ગીતો પણ છે. ચૈત્રી બીજે જન્મોત્સવ ઉજવાય છે અને દરિયાલાલની છબી સાથે સરથસ નીકળે છે. દર શુક્રવારે પ્રાર્થના ભજનાદિ થાય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં લગભગ દરેક બંદરે જ્યાં હિન્દુ-મુસ્લિમ ખલાસીઓ વસે છે ત્યાં દરિયાપીરનું સ્થાનક હોય છે. તેના પ્રતીક તરીકે નેળે અને કેટલીક જગ્યાએ પથ્થરનાં અણુધક પ્રતીકો કે સમાધિ જેવા મળે છે પણ કોઈ આકાર નથી હોતા. કયાંક સિંદૂરના ત્રિશળ હોય છે. કઠારનાં ગામેના લોકો પણ દરિયાપીરની માનતા રાખે છે અને ત્યાં પણ પ્રતીક તરીકે દરિયાની લાંઠ ઉપર સિંદૂરનાં તીલક કે ત્રિશળ જેવા મળે છે. સામાન્ય રીતે પશ્ચિમ કિનારે કર્કશ્ત ઉપર દરિયાપીરનાં નાનાં મોટાં સ્થાનકો જેવા મળે છે છેક દારકા-ખેટ સુધી.

સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદરના દરિયા કિનારે ખદર-પીરનું સ્થાનક છે, આમ તો મૂળ શબ્દ ખિઝર છે. અરબીમાં ખિઝરનો અર્થ અમર થાય છે. વિશાળ અર્થમાં લઈએ તો ખિઝર એટલે અમરતા આપનાર અથવા બચાવનાર એવા અર્થમાં પણ લઈ શકાય. સંસ્કૃતમાં જળને અમૃત કહેવાય છે એ અર્થમાં લઈએ તો જળદેવતા પણ થાય. આ ખદરપીરની ખલાસીઓ માનતા રાખે છે, દેગ ચડાવે છે અને સફરમાં રક્ષણ કરનાર દેવ તરીકે પૂજે છે.

પોરબંદરના છાયા પાસે ખીલુ' રામનાથ પીરનું સ્થાન પણ છે. બધાં ઓલિયા દરિયાપીરનો વાસ હોતો. તેને માટે કહેવાય છે કે ત્યાં મોટાં બે માટીનાં વાસણ છે જેમાં દરિયાની ભરતી વખતે પાણી ભરાઈ જાય અને ઓટ થાય એટલે વાસણ પણ ખાલી થઈ જાય. દરિયાપીરની આદર પણ છે જે સમાધિ પર ઓઢાડેલી છે તેની પણ ચમત્કારની દંતકથા છે. રામનાથ એ ઓલિયા દરિયાપીરના શિષ્ય થયા કહે છે. પોરબંદરના રાણા સરતાનજી એ બને પીરને બહુમાન આપતા.

સૌરાષ્ટ્રની જેમ કચ્છ પણ દરિયાખેડુઓની ભૂમિ છે. વહાણવટીઓની વીરતાભરી સાગરકથાઓથી આ ભૂમિ પ્રસિદ્ધ છે. આવા એ સાગરપુત્રોને અણીના સમયે દરિયાપીરની સહાયતા મળી હોવાની વાતો સાંભળવા મળે છે. કચ્છના કિનારે પણ રિયાણુ પતન (માંડવી) પાસે રાવળપીરનું સ્થાનક બાણીવું છે. આજે રાવળપીરની બતી દરિયાખેડુઓને પ્રકાશ સાથે રક્ષણ આપી રહી છે. આવાં ખીખાં નાખી અનાખી સ્થાનકો કંઠાર પંથકમાં મળે જ મળે. કચ્છમાં સંધાર જાતિનાં આવાં જ સ્થાનકો હોવાનું કહેવાય છે.

પહેલાના જમાનામાં વહાણવટુ કરનાર વેપારીઓ પણ સાથે જતા અને એ રીતે દરિયાપીરના કોપનો જાત અનુભવ થતો તેથી વેપારીઓ પણ દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા અને સફર હેમખેમ બને તે માટે પૂજા-માનતા વગેરે કરે છે. આની પાછળ વહાણ તથા જાન માલની રક્ષાની ભાવના રહેલી છે જ સાથે શ્રદ્ધા બળ મળે તે એટલું જ સાચું.

શાંત અને સમથળ દિવસો તો કીક સુખરૂપ પસાર થઈ જાય પણ ચોમાસું નજીક હોય, વર્ષાનું વાદળભર્યું ઘોર આકાશ અને અપાઠ માસમાં એ દરિયાનાં ગર્જનો તથા અવનવાં રૂપો ભય ધ્રેરનારાં બની જાય છે. સસવાટ કરતા પવન સાથે ગંભીર મેઘ ગર્જના અને દરિયાનાં પહાડ સમા ગોળાઓ વચ્ચે એક બિન્દુ જેવા પોતાના બહાજને જીવ મૂકીમાં લઈને સંભાળતો નાવિક રણમેદાને પડતા લડવૈયાથી જરાયે જિતારતો ન મળાય! આવી ભયાનકતા વચ્ચે પણ પિતાના ખોળામાં ખેલતો હોય તેવા એ નિર્લિંક

સાગરપુત્ર પણ કોઈ કોઈ વાર હિંમત હારી, બહાજના રક્ષણ કાળે દરિયાપીરને શરણે જાય છે-ધા નાખે છે. માનતા પણ માને. અને નાવિકની આ શ્રદ્ધાથી સંતુષ્ટ થઈ દરિયાલાલ પણ બ્યારે નાવિકને હેમખેમ પોતાને વતન પહોંચાડે ત્યાર વહાણ નાંગરી, સડો ઉતારી, કૃપાચંબને ઢાળી દઈ, વહાણ ધોઈ-ધોઈ પવિત્ર બનાવી, વહાણમાં જ દેગ ચડાવે. દેગ તે દરિયાલાલનું નૈવેદ્ય. આ નૈવેદ્ય દરિયાલાલને જવાબી પછી કુટુંબ સાથે સૌ પ્રસાદી દેય અને ત્યાર પછી ઘરમાં પગ મૂકે.

ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળ્યું છે કે ઘણીવાર મુસાફરીમાં તોફાન જાગે અથવા પવન પડી જાય અને વહાણ દિવસો નુકી આગળ વધે જ નહિ ત્યારે પણ નાવિકો દરિયા પીરને મનાવે, પૂજા પ્રાર્થના કરે અને શ્રીજ્ઞાદિ પંધરાવે. તેઓનું માનવું છે કે કોઈ મલીનતાના કારણે પણ દરિયાપીર રૂઢે અને તેના કોધના ભોગ બનવું પડે, પણ પૂજા-પ્રાર્થના દ્વારા પવિત્ર વાતાવરણ આપ્યા પછી ન ધારીએ તેવી રીતે યથાવત પવન વાવા માટે. આવાં દષ્ટાંતો પણ અનુભવી ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળે છે.

સામાન્ય રીતે વર્ષોથી શરુઆત પડેલાં વહાણો પોત-પોતાના વતનમાં પાછાં ફરે અને ચોમાસાના આ દિવસો ખલાસીઓમાં લગનસરા ચાલે છે. સૌ કુટુંબો સાથે મળી આનંદ માણે, ફરી ચોમાસું વિત્યે નાળિયેરી પૂતને દરિયાપીરની પૂજાવિધિ બાદ સફરે જપડી જાય. આમ દરિયો જ જેનું ઘર છે-જીવન છે તે દરિયાલાલ પ્રત્યે નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાને જો કોઈ અંધ શ્રદ્ધા કહે તો ભલે કહે!

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં આવી પૂજાવિધિ અંધ શ્રદ્ધા ભરેલી માન્યતામાં ખપે પણ એટલું તો સ્વીકારવું રહ્યું કે પૂજાવિધિદ્વારા મનનું સમાધાન થાય છે અને શ્રદ્ધાના કારણે કાર્યબળ અને આત્મવિશ્વાસ અવશ્ય મળે છે. આત્મવિશ્વાસ એ જ મનુષ્ય માટે અધિકાધિક દૈવીશક્તિ કહી શકાય. આ દૈવીશક્તિ જ અઘરામાં અઘરાં કાર્યો પણ અચૂક પાર પાડે.

આવી આ કેન્દ્રીય વિચારધારા આપણી

સંસ્કૃતિની હઝારો વર્ષથી બનતી-બિગડતી બિંદગીમાં એક સુવર્ણસુત્રની જેમ સતત પ્રવાહિત રહી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું આ તત્ત્વ અને સત્ત્વ ભારતનાં માનવજીવનને અને આચરણને નિયમમાં રાખનારું અમોઘ શસ્ત્ર બની રહ્યું છે.

નોંધ:-

૧. પોરબંદરનો કિનારો ભારે અથરો મનાય છે. આ

આ જુલાઈ માસમાં એક તેલકંપનીનું જહાજ યત્રીથી સબ્જ હોવા છતાં દરિયાપીરની 'ખફાદંડિ' થતાં પોરબંદર પાસે તોફાનમાં સપડાઈ; ભાંકમાં ભારાઈને ભૂક્રો થઈ ગયું. કપ્તાન અને સફરીઓને હેલીકોપ્ટરની મદદથી બચાવ્યા પણ બે માનવીનાં તો ભોગ લીધા જ અને સારુથે તેલ દરિયાપીર પી ગયા ! આમ દરિયા-લાલ રહે તો યત્રીનેય ભરખી બધ.

ચાલુ પૃષ્ઠ ૫૫૪]

તેને અંગ રૂપ બનાવે છે.

આ મંગળ પવિત્ર લાવના સાથે પ્રેમ હોય છે, ઉત્સાહ હોય છે. સ્વજનો માટેની લાગણી તે સહિયરોના સાથમાં અનુભવે છે. તેનાં સ્પંદનો તેના કુટુંબ અને સમાજમાં ફેલાય છે; અને સર્વત્ર આનંદ -મંગળનું વાતાવરણ સર્જાય છે. આવા પ્રસંગે બીંચ

નીચના કે સંપ્રદાયના ભેદો રહેતા નથી.

પ્રતો એ સમાજ અને ધર્મને સંગઠિત અને બળવાન બનાવનારું તત્ત્વ બને છે. ધર્મ અને સમાજમાં એકતા આવે છે, જે રાજકીય એકતાને પોષક નીવડે છે. આમ, પ્રતો એ સમાજ અને ધર્મને જીવંત રાખનારું અને પોષણ આપનારું સાંસ્કૃતિક તત્ત્વ બને છે.

ચાલુ પૃષ્ઠ ૫૫૯]

આદિવાસીના મુખ્ય દેવો નીચે પ્રમાણે છે.

વીર, કાંગિયો વીર, રગતિયો વીર, વીહાંત, ચાવડ, કાળો બાવજી, ઠાકુર બાવજી, હૈડો બતર, રાખપાપડો, માટખ્યો, ડણસારી, બાળો પાંદરો, બાળો ટુંડવો, આઈ ટુંડવી, પાંદરે માતા, અહીંત્રો દેવ, શિકેતરો માઈ, બામણી માઈ, જીવણ મામો, ભાયુજી, ઈંદ, વાઘ દેવ, ગોવાળ દેવ, મગર દેવ, ઘોડ દેવ, કાંગિયો ભૂત, દેવલી માડી, બોગનો ભૂત, ધંતરી આઈ, હૈડો કાકો, કાલોવારો, વીણુદેવ, ચૂલ દેવી, તામણપાલ, ઈસમોલ, વીળો દરિયો, શંખલાગ, બોખલી, પેટ ફોડી, ખારો દરિયો, તીસમાલ, લીલીયોપુત, ભરમ દેવ, મરી માતા.

મહાન પુરૂષના મહાન શત્રુઓ

સમાજનું કંઈક ભડું કરવું અને સમાજને સાચા માર્ગે દોરવો એ ધર્મ પ્રવર્તકોનું સાચું ધ્યેય હતું, પણ કાળક્રમે અપ્રમાણિક અનુયાયીઓએ પોતાની ખોટી સમજ અને ભ્રષ્ટ વર્તનથી તેમના તત્ત્વ-જ્ઞાનના આંતરિક હાર્દને ધક્કો પહોંચાડ્યો છે. કોઈપણ ધર્મના અનુયાયીઓ ધર્મને તેના વિશાળ અર્થમાં જોવાને બદલે ધર્મને ખોટી રીતે સમજી એના બાહ્યાચાર ઉપર જ ભાર મૂકે છે અને ધર્મનું સંપ્રદાયમાં પરિવર્તન કરે છે.

પૂરતું હાર્દ સમજ્યા વિના શું ધાર્મિક કે શું રાજકીય વાદો એક પ્રકારનો અકીલિયા નશો છે. એનાથી વ્યક્તિ સાચા ખોટાનો નિર્ણય કરી શકતી નથી. એટલે જ એક પાશ્વર્ય ચિંતકે કહ્યું છે કે મહાન પુરૂષોના મહાન શત્રુઓ તો તેમના જ અનુયાયીઓ છે.

સ્વ. જીતેન્દ્ર જેટલી

સૌરાષ્ટ્રમાં વ્રતો અને કામ્યતાઓ

ડૉ. મુદુલાબહેન મહેતા

પ્રાકૃતિક રચનાની દૃષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક કુંગરોની હારમાળા છે. ચોમાસામાં આ કુંગરો પરથી નાની કન્યાઓની જેમ નાની નાની નદીઓ તેની ધરતીને રસાળ કરે છે. ધરતીની આ સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને અત્યંત પ્રાચીન કાળથી અચુરો, નાગો, યાદવો, જેવી જાતિઓ સારાષ્ટ્રમાં આવી વસી તેની પરંપરા છે. ઐતિહાસિક સમયમાં નાગરો, કાઠી, મેર, આહિર, જનમ, સમા, મકવાણા અને વિવિધ રજપૂત જાતિઓ તથા લોહાણા વગેરે આવીને વસ્યા છે. આ વિવિધ જાતિઓ પોતાની જાતિગત વિશિષ્ટતા સાચવી રહ્યા છે. જાતિ અને કુળપરંપરા તરીકે તેમના રીત રિવાજો કરી રહ્યા છે; તેમ છતાં હિન્દુ ધર્મ આ બધાને એક રસે રસીને એક સમાજ બનાવ્યો છે.

હિન્દુ ધર્મ તપ અને વૈરાગ્યને જીવનના ઉત્કર્ષના-સાધનાના-માર્ગો ગણે છે. વૈરાગ્ય કેળવવા માટે ઉપવાસ, વ્રત અને દાન જેવાં સાધનો આવશ્યક છે તેમ માને છે. વ્રત એ પણ એક સાધનાનો માર્ગ છે. વ્રતોમાં અચુણાં, એકઠાણાં કે ઉપવાસ કરવાના હોય છે. તેમાં ક્ષણિક ત્યાગ, સંયમ અને તપ હોય છે. વર્ષ દરમિયાન થતાં અનેક વ્રતોને કારણે વ્યક્તિના જીવનમાં સંયમ અને શાંતિ-પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ આવે છે.

ધર્મશ્રેયો આવા ક્રિયાવિધિઓને લૌકિક ધર્મ કહે છે. છતાં, આ લૌકિક ધર્મથી પ્રજામાં મંગળ કલ્યાણકારી ભાવના વ્યાપક થાય છે, માટે દરેક ધર્મ તેમની વ્યવહારુ આવશ્યકતા સ્વીકારે છે, અને દરેક ધર્મમાં તેમનું મહત્ત્વનું સ્થાન હોય છે.

આવા ધાર્મિક વ્રતોમાં કેટલાંક નિત્ય હોય છે, કેટલાંક કામ્યવ્રતો હોય છે. સોમવાર, અગિવાસ, પૂનમ નવરાત્રિ વગેરે નિત્ય-કરવાના હોવાથી નિત્ય વ્રતો ગણાય. આવાં વ્રતો સ્ત્રી-પુરુષ બધાં કરે છે. કામ્યવ્રતો અમુક ઋતુમાં અને અમુક તિથિએ કરવાનાં હોય છે જેમ કે, ગૌરી વ્રત, વટસાવિત્રી વગેરે. આ વ્રતો

વિવિધ કામનાઓથી ક્ષતાં હોવાથી કામ્યવ્રતો કહેવાયાં. ભાઈ-બહેન, માતા-પિતા, પતિ-સંતાન કે કુટુંબના દીર્ઘાયુષ્ય, આરોગ્ય, સુખસમૃદ્ધિ, આત્મકલ્યાણ કે પાપમુક્તિ અર્થે ને થાય છે. આ કામના મંગળ-કામના છે.

હિન્દુ સમાજમાં વ્રતો બે પ્રકારે થાય છે. એક તો શાસ્ત્રશ્રેયો અને પુરાણોમાં જણાવેલ શાસ્ત્રીય રીતે; અને બીજાં લોકોમાં ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે વધુ પ્રચલિત છે. આવાં વ્રતોમાં પુરોહિતની ભાગ્યે જ જરૂર પડે છે. વ્રત જાણનારી કાઠી સ્ત્રી, વ્રતનો વિધિ જાણાવે, કથાવાર્તા કહે, અને વ્રતનો મહિના સમયત્વે છે.

આ બંને પ્રકારના વ્રતોમાં કેટલાંક કન્યાના, કેટલાંક સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીના, અને કેટલાંક પુત્રવતી માતાના પુત્ર અને કુટુંબનું કલ્યાણ ઈચ્છતાં હોય છે. પોર્ણીપૂનમ, ભાઈબીજ, ગૌરીવ્રત, કાંદ્યગૌર વગેરે કન્યાના વ્રતો છે, અને કન્યા જેવાં રમતિયાળ હોય છે. મંગળાગૌરી, જ્યાપાર્વતી, ત્રણ ત્રીજ-કાળજી, મધુશ્રાવણી (મચ્છમશ્ણી) અને કેવડા ત્રીજ, વટસાવિત્રી, તાપી સાતમ, એશ્વત, ગોવાટ વગેરે વ્રતો સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનાં હોય છે, જે પતિના દીર્ઘાયુષ્ય અને સૌભાગ્ય માટે થાય છે. બેળચેય, નાગપંચમી, શિતળા સાતમ, ધરો આઠમ, નોળી નોમ, જીવત કે દિવાસાનું વ્રત વગેરે, સંતાનના આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુષ્ય માટે થાય છે. હોળી, નવરાત્રિ દિવાસો, એકાદશી, પૂનમે, શ્રાવણમાસ, પુરુષોત્તમમાસ, સોમવાર વગેરે વારંવાર આખા કુટુંબના સુખસમૃદ્ધિ અને કલ્યાણ માટે થતાં હોય છે, તે સ્ત્રી પુરુષ બંને કરે છે.

આ વ્રતો સમયાંતરે આખા વર્ષ દરમિયાન આવે છે, પણ વિશેષ અષાઠ-શ્રાવણ-ભાદરવો અને આસો માસના-ચતુર્માસ-દરમિયાન આવે છે. આ

૧. ૪૮૦ કાંદવલી ભાગ-૧ ત્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી.

આતુર્ભાસ એ વ્રત અને તપના ભાસ છે, એમ વૈદિક ડાળથી મનાતું આવ્યું છે.

આ વ્રતો કેવી રીતે થાય છે ?

વ્રત કરનાર કન્યા કે સ્ત્રી વ્રતની પૂર્વ તૈયારી ઉમંગે કરે, ઝવેરા વાવે, આગલે દિવસે એકટાણું કરે, વ્રતને દિવસે સવારે સ્નાનાદિથી શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ સંકલ્પ કરે છે. આ સંકલ્પમાં કાયા સૂતરના તાર લઈ, તેને આઠ કે અમુક સંખ્યામાં વાળી, કુંકુથી રંગી વ્રત લેનાર પોતાને હાથે તે બાંધે છે. પછી દેવપૂજન કરે છે. વ્રતના અધિક્ષાતા દેવ વ્રત પ્રમાણે, જેવા કે સૂર્ય, તારા, ચંદ્ર, જેવાં કુદરતી તત્ત્વો; તુલસી, વડ, પિંપળા, અશોક, કદલી જેવાં વૃક્ષો અને વનસ્પતિઓ, કળશ, દીપ કે ઝવેરા જેવાં-પ્રતીકો, શિતળામા, દશામા, એવ્રતમા, જીવ્રતમા; ધર્મારાજ કે પુરુષોત્તમ ભગવાનથી માંડીને પાર્વતી, લક્ષ્મી, શંકર, વિષ્ણુ, કૃષ્ણ કે રામ જેવા-મહા-દેવી કે દેવની-પૂજા થાય છે. સૃષ્ટિના આવાં વિભૂતિમાન વિવિધ તત્ત્વોમાં એક ઐશ્વર્યીય પરમ તત્ત્વ રહેલું છે, એ સંસ્કાર બળપે-અબળપે વ્રત કરનારમાં દબ થાય છે, અને આવાં દૈવી તત્ત્વો સાથે તે તાદાત્મ્ય સાધે છે.

દેવની પૂજા કરવા કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ સુંદર વસ્ત્રાલંકાર સજ્જ, સહિયરોના સાથમાં, ઝાંઝરના ઝણકાર કરતી, ગીતો ગાતી, મંદિરે બંધ છે. ત્યાં ઝાલરોના ઝણકાર કરી, દેવને જગાડે, પૂજે, નૈવેદ્ય ધરાવે, આરતી ઉતારે અને પ્રસન્ન મને ઘેર આવે છે, ઘેર આવી દિવો પ્રગટાવી વ્રતની કથા સાંભળવા સૌ બેસે છે. એક જણ કહે, અને સૌ સાંભળે. તેમાં વળી કોઈક હોંકારો પણ ભણે. વ્રતની આ વાર્તાઓ પરંપરાગત ચાલી આવે છે.

સાંજે દેવદર્શન નિમિત્તે સા હરે કુરે અને કિલ્લેલ કરે છે. દર્શન કરવા કે ફરવા નિમિત્તે નીકળેલાં સ્ત્રી-બાળકો જે જાહેર સ્થાનોમાં કે મંદિરે ભેગા થાય, લોક-સમૂહને “મેળાપ-થાય.” એટલે કે તે સ્થળો પોતે જ મેળા બની બંધ. શ્રાવણી સોમવારો,

ભીમ અગિયારસ, નાગ પંચમી, શીતળા સપ્તમી, શિવરાત્રી કે ગોકુલાષ્ટમીના મેળા ઘણા બાણીતા છે.

અજવાળી રાત્રિએ કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ બગરણ કરે ત્યારે, ચાંદરડાં ફેફરડાં જેવી રમતો રમે, ગરબા-ગરબી લે, થોડો ખૂદે, ટીટોડો કે બીચ લે, ટૂચકા કે ભવાઈ કરે, અને આખી રાત આનંદ-વિભોર થઈ પૂરી કરે. બગરણ પછી પ્રાતઃકાલે વ્રત પૂરું થાય; પણ બ્યાં સુધી મધ્યાહને ગોરબી-ગૌરીઓ જમાડે નહિ, દક્ષિણા ભ્રાપી આશીર્વાદ લે નહિ, ત્યાં સુધી તેનો ઉપવાસ પૂરો થાય નહિ.

માનવીના અંતરમાં પડેલી જાંડી કામનાઓ-અંખનાઓ આ વ્રતો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. આ અંખનાઓ મંગળ છે. વળી લોકસમૂહની આવી અંખનાઓ વ્રતરૂપે સમાજમાં અને ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠા પાપે છે. તેમ છતાં, તે મનની કામનાઓને શુદ્ધ પવિત્ર કરવા તે નિમિત્તો ઉપવાસો-એકટાણું વગેરે કરવાના હોય છે. મનની ઈચ્છાઓ આમ બિર્ધીત થાય છે. કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ હસતાં રમતાં આનંદ કરતાં આ ઉપવાસો-વ્રતો કરે છે. આનંદ રસે અને મંગળ લાવે રસાયેલાં આ વ્રતો કરનાર માટે સહજ અને સરળ બને છે. અવારનવાર આવતાં આ વ્રતો જીવનમાં પણ નવા આનંદને ઉલ્લાસ લાવે છે. કંઈક નવીનતા લાવે છે. પોતાની જાંડી જાંડી અંખનાઓને વ્યક્તિત્વ વ્રતો દ્વારા પ્રગટ કરી શકે છે; અને આ અંખના તથા લાવેને માણી શકે છે. આમ, વ્રતના ઉપવાસો એ તહેવારના દિવસો બની બંધ છે.

વ્રત કરનાર શુભ સંકલ્પ કરી પોતાની કામના વ્યક્ત કરે છે ત્યારે તેના રાગદ્વેષો તે સંયમમાં રાખે છે; પોતાના મનને પવિત્ર મંગળ કરવા કોશિશ કરે છે, પ્રસન્નતા અને શાંતિ તે પ્રાપ્ત કરે છે. આવા કલ્યાણકારી લાવો તેના જીવનને નવો ઓપ આપે છે. બીજા બાજુ, આગળ જણાવી તેવી દૈવી વિભૂતિઓમાં તે એકે પરમ તત્ત્વ-પરમાત્મા-સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવવા કોશિશ કરે છે. આથી, માનવ હૃદયના આ લાવો લોકસમૂહમાં વ્રતરૂપે, પ્રગટે છે, અને ધર્મ

ગુજરાતના આદિવાસીના ધર્મો

ઈન્ડ્રશંકર રાવલ

ગુજરાત રાજ્યમાં આદિવાસી અને તેની નજીકના લોકોની સંખ્યા અવગણી ન શકાય એવી મોટી છે. ગુજરાતના દર ચાર માણસ પછી પાંચમો આ વર્ગનો માણસ છે. તેથી તેના આચારવિચાર અને ધર્મભાવના સમજવા એ આપણે માટે બહુ જરૂરી વસ્તુ છે.

આ આદિવાસીઓની ધર્મભાવના વિષે સુધ-રેલાં યા શહેરી લોકોની દૃષ્ટિ બહુ જ દૂંઝી છે. અને તે પશુ તેઓની પોતાની ધાર્મિક માન્યતા અને તેમાં તેઓના થયેલ ઉછેરથી જવાબેલી હોય છે. પરદેશી મિશનરીઓ, વહોપારીઓ અને સમાજસેવકો સુધ્ધાં આવી માન્યતાઓમાં ઘેરાયેલા હોય છે. એમ આદિવાસીઓના ધર્મો તરફ ગુજરાતમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ હજી સુધી પશુ નાખવામાં આવી નથી. લોકો આદિવાસીના ધર્મ માટે જાદુ, મંત્ર, ટોણા દુયકા, વૃણાસ્પદ ક્રિયાઓ, નિર્દયકૃત્યો અને વિચિત્ર વર્તેમોને આદિવાસીઓના ધર્મો હશે એમ માની લે છે. એમ આદિવાસીના ધર્મ વિશે હજી સુધી સાચું ચિત્ર ઉપસ્થિત નથી.

એનું એક કારણ એ છે કે આપણે આદિવાસીના હૃદયમાં જોતરી તેની ભાવના આપણા અંતરમાં જોતરી નથી. આદિવાસીની કેટલીક ક્રિયા આપણને વૃણાસ્પદ લાગે, જ્યારે આદિવાસીને મન તેનો અર્થ ધણો જાણે લાગે છે. જેમકે એક ખ્રિસ્તી જ્યારે ખામિસ્મા લેતો હોય છે ત્યારે દાલ દારમાં બોળેલો રોટીનો ટુકડો પવિત્ર ભોજન તરીકે લે છે. અને તે દાર તે પ્રભુ ઈશ્વરનું લોહી પીએ છે તેવી ભાવનાથી લે છે. આ ક્રિયા એક હિન્દુ યા મુસ્લિમને ઘણી વૃણાસ્પદ લાગશે. પોતાના પૂજ્ય પુરુષનું ખૂન પીવું એથી હીયકાર કર્યું હોઈ શકે એમ તેને મન લાગશે. જ્યારે એક ખ્રિસ્તીનું મન ખ્રિસ્તનો પવિત્ર આત્મા તેના રંગરંગમાં જોતરી જતો હોય તેવી ભાવ

અનુભવશે. એવી રીતે એક આદિવાસી કાષ્ટ દેવને ભોગ ચકાવતો કે મરઘીના પિત્ત્વાને કાપતો જોઈએ ત્યારે તેની ભાવના અને આ બિનઆદિવાસીની ભાવનામાં કશો ફરક પડતો નથી.

આજે વિશ્વમાં અનુયાયીઓની મોટી સંખ્યા ધરાવતા મોટા ધર્મો એક રીતે કહીએ તો મોટા સંઘો-સંગઠનો છે. આ સંઘો ઘણીવાર એકબીજા સાથે પોતાની માન્યતાઓ માટે અથડાય છે. આ દરેક માન્યતાઓ તેઓ પવિત્ર અને ઈશ્વરના નામે થતી માને છે. આવી અથડામણોમાં થયેલાં હોતસેલ કે છૂટક ખૂનોની સંખ્યા મોટાં જુદાંમાં થયેલાં ખૂનોની સંખ્યા કરતાં પશુ ક્યાંય વધી જાય છે. આદિવાસીની સમજ પ્રમાણે પ્રચલિત ધર્મો સાચા અર્થમાં ધર્મો જ નથી. તેઓ કહે છે કે આ બધાં અસુદ જાતની માન્યતા ધરાવતા લોકોનાં મંડળો છે. ઘણીવાર તો આ ધર્મમાં માનનારા અથવા આ ધર્મ માટેનું આતું ઝનૂની મમત્વ ધરાવનારાઓ જે તે ધર્મમાંથી પોતાની પ્રવૃત્તિના સુવાળખને અનુકૂળ એટલો જ આચાર લઈ બાકીનો ધર્મ પડતો જ મૂકે છે. છતાં એ જે તે ધર્મસંઘના સભ્ય હોઈ શકે છે.

અહીં આદિવાસીઓની સરખામણી કરીએ તો ધર્મને નામે તેઓમાં હજી સુધી ચિત્ર ઉપર ક્યારે પશુ સ્કતપાત થયો નથી. ધર્મને તેઓ વ્યક્તિગત માન્યતા અને શ્રદ્ધાનો સવાલ માને છે. અંતે તે પશુ દરેક પોતાના ગત્ય પ્રમાણે વળા ઓછા પ્રમાણમાં સ્વીકારી શકે છે. તેમાં ન માનનાર કે ભેગાં કરનારને આદિવાસી જીવોનીચે કે નાશ કરવા મોજ માનતો નથી. એવી જ રીતે આદિવાસીઓમાં ધર્મ-સંઘ હોતો નથી. તેમાં દોઢ મોટા ધર્મગૃહ થઈ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવનારની સંખ્યાનો સ્વામી થઈ જાય એવું લાગે જ અને છે.

તત્ત્વની દૃષ્ટિએ ગુજરાતના આદિવાસીના ધર્મ

હિન્દુ ધર્મની બહુ નજીક છે. એક રીતે જોઈએ તો હિન્દુધર્મ આદિવાસીઓના ધર્મમાંથી ક્રમવિકાસ પામીને આજનું સ્વરૂપ પામ્યો છે. આર્યો આ પ્રદેશમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ જેમ જેમ આદિવાસીઓના સંપર્કમાં આવતા ગયા, એકરૂપ થતા ગયા તેમ તેઓના ધર્મ અને દેવોને અપનાવતા ગયા. હિન્દુધર્મના આધારભૂત લેખાતા વિધાનોના અભિપ્રાય પ્રમાણે શંકર ભગવાન જેવા દેવો આર્યોએ મૂળ ભારતી-ઓમાંથી જ લીધા છે. અત્યારે હિન્દુધર્મમાં આદિવાસી-ઓના દેવને equivalent સમાન્તર દેવો ધણા છે. જેમકે કણ્ણસારી (કણ્ણુશ્રી) ધાન્યકણ્ણ ઉત્પન્ન કરનાર, વધારનાર અને તેનું રક્ષણ કરનાર દેવી છે. હિન્દુ ધર્મમાં અન્નપૂર્ણા દેવી તેના જ સ્વરૂપે, ગુણવાળાં દેવી ગણાય છે. આવાં કારણોને લઈને ઘણે દેકાણે આદિવાસીને હિન્દુધર્મી ગણવામાં આવ્યા છે.

જીવરાતના આદિવાસીઓમાં યૂગધર્મ અને હિન્દુધર્મની છાપવળા ધર્મ એમ બે પ્રકારની આસ્થા-વાળા ધર્મો જોવા મળે છે.

આદિવાસીઓ આત્મા અને અવ્યક્તશક્તિ બંનેને માને છે. તેઓની માન્યતા પ્રમાણે અવ્યક્ત શક્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે. એકને તેઓ દેવ કહે છે. પીળને તેઓ ભૂત કહે છે. ત્રીજા પ્રકાર માટે પણ પશુ તેઓ ભૂત શબ્દ વાપરે છે. પણ તેની ભાવના તદ્દન જુદી છે. પહેલી જાતના ભૂત પ્રચલિત અર્થમાં ભૂત નથી. પ્રચલિત અર્થમાં ભૂત એ કોઈ એક કાળે શરીર ધરાવનાર વ્યક્તિ મરી ગયા પછી તેનો ભટકતો ફરતો જીવ છે. બ્યારે આદિવાસીની માન્યતા પ્રમાણે આ ભૂત કદિ માનવ શરીરમાં હતાં નહીં. તેઓ તો પહેલેથી જ સ્વયંભૂ છે. જેમકે ખોગનો ભૂત સૌ જાણેના રાજા છે. તે કોઈ સનાતનકાળથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તે કોઈ મરી ગયેલા રાજાનો જીવ નથી. તેની રીતે કોલીજાણીના ઉપરો એ કોજણ ગામના ઉકરડાનો ભૂત છે. તે ત્યાં રહે છે તે મળ કરે છે. તે રમતારામ છે. તેને લોકોનો સહવાસ ગમે છે અને એકાંત પણ ગમે છે. તે માણસો સાથે મૈત્રી કરે છે. અને તેને ન્યાય કરી દે છે. તે પોતાની મસ્તીમાં

ફરતું, સત્ત્વ છે. કોઈનું ભણું યા ખૂંડ કરવું એવું કશું તેણે પોતાના કર્તવ્ય તરીકે બાંધી લીધું હોતુ નથી. બ્યારે ભૂતોની મહેશીલ ભમે છે બ્યારે ભૂવાઓ અને તેના ચેલાઓ મળી ધૂણે છે ત્યારે તેઓ કોઈના શરીરમાં દાખલ થઈ રમવા આવે છે. તેની રીતે વંતરી, શિકાતરી વગેરે પણ છે તે નારીજાતિનાં ભૂતો છે. તે પણ સ્વયંભૂ છે. તેઓ પણ કોઈકાળે માણસ-રૂપે હતાં નહીં.

પીળ પ્રકારનાં ભૂતો એ મરી ગયેલાં માણસોમાંથી થાય છે. તે પોતાની વાસના પ્રમાણે આશા રાખે છે. પોતાની ઈચ્છાની પરિતૃપ્તિ માટે જેને તેને પળવ્યા કરે છે. અને સંતુષ્ટ થતાં, આસ્થા બળે છે.

દેવો માટે આદિવાસીની માન્યતા તદ્દન જુદી જ છે. દેવોએ તેઓની કલ્પનાસૃષ્ટિનાં અદ્ભુત પાત્રો છે. તેઓ દરેક જુદા જુદા કામના સ્વામીઓ છે.

જગતમાં અમુક કાર્યો તેમની ઈચ્છાથી જ થાય છે. એમ દેવો એ મહાન અવ્યક્ત શક્તિઓ છે. તે કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અન્યથાકર્તુમ્ બધી જ શક્તિઓ ધરાવે છે. જેમકે ‘માટ-યો’ એ હળનો સ્વામી છે. તેની ઇચ્છાથી ખેતી સારી થાય છે, તેની કૃપાથી કરી મહેનત જીતી સરે છે.

કેટલાક દેવો આદિવાસી mythology નાં પાત્રો છે. જેવા કે બાબો પોકોરો, બાબોડુંડવો, ઈંદી-રાજા, કે બાબો ઈંદ, પાણદેવ, રાજા બાણેટો અને બાલોવિંદાણુ. જેમ રામાયણ કે મહાભારતની અદ્ભુત રસની વાર્તાઓ છે, જેમ અદારે ય પુરાણોમાં જુદા જુદા દેવોનાં ચરિત્રો છે, જેમ ઈલિયડ અને ઓડી-સીના દેવો છે, તેમ ઉપર જણાવેલા દેવો આદિવાસીનાં કથિત અભિખિત- પુરાણોનાં પાત્રો છે. તેમનાં અદ્ભુત પરાક્રમો, તેમનાં માનવજાત પરનાં ઉપકારી કામો, વગરેને આદિવાસીઓ અહોભાવથી જુએ છે. અને તેથી તેઓને શુભાશુભ પ્રસંગે આરાધે છે. આ બાબતમાં તેઓ વિશ્વની માનવજાત જે રીતે વર્તે છે તેમ જ વર્તે છે.

આ દેવોનાં સ્વરૂપ વિશે તેઓ હજી જગતના અન્ય લોકોની માફક ફેરવાયા નથી. સુધરેલા કહેવાતા લોકોના કલાકારોએ આ દેવોનાં વર્ણન પરથી ચિત્રો, મૂર્તિઓ વગેરે બનાવી કાઢ્યાં છે. અને તેને દેવના શરીર જેવી પ્રતિષ્ઠા મળે છે. ગુજરાતના આદિવાસીઓ આ બાબતમાં હજી પ્રમાણિક રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે દેવોનું સ્વરૂપ કલ્પનાતીત છે. તેનું વર્ણન થઈ શકે જ નહીં. આ દેવોમાં જગતનું સર્વ સૌંદર્ય, શક્તિ અને અમરપણું છે તેનો આકાર કેવો હોવો નોંઠ્યો તે વિશે કલ્પના શક્ય જ નથી એમ તેઓ માને છે. આ દેવો સ્વપ્નમાં દેખાયા હોય, કે સાક્ષાત્ સામા મળ્યા હોય, (તેમની માન્યતા પ્રમાણે) તો પણ કોઈ પણ આદિવાસીએ તેના ઉપરથી મૂર્તિ કે ચિત્ર બનાવવાની કોશિશ કરી નથી. વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાં દિવાલ ઉપર પાણુચ અથવા પીકોરો ચીતરવાનો રીવાજ છે. તે માટે મોટું ૬'x૧૮' નું લાંબું ચિત્ર દોરવામાં આવે છે. તેમાં આવી દેવ, બ્રૂત અને પ્રેત સૃષ્ટિ ચીતરવામાં આવે છે. તેમાં દેવની જગ્યાએ ઘોડાઓ ચીતરવામાં આવે છે. ઘોડા ઉપર કશી આકૃતિ હોતી નથી. ઘોડાના રંગ ઉપરથી જ તે ઘોડા ઉપર કયા દેવ-ખેડેલા હશે તે કલ્પી લેવાનું રહે છે. જ્યારે માનવ પાત્રો બધાં જ બરાબર ચીતરવામાં આવે છે. અલગત આ પાત્રો પેલા પુરાણમાં આવતાં જ માનવ-પાત્રો હોય છે.

છતાં આદિવાસીઓમાં મૂર્તિપૂજા નથી એવું સંદેશ નથી. તેઓ હિન્દુઓના આચાર પ્રમાણે કોઈકાઈ વાર એકાદ પથરનું સ્થાપન કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓ પ્રાણી દેવોને પણ પૂજ્ય માને છે. તેઓની મૂર્તિઓ બનાવામાં આવે છે. જેમકે વાઘદેવ, ઘોડદેવ, મગરદેવ વગેરે. પ્રાણી દેવો માટે તેઓની કલ્પના કાંઈક જુદી છે. તેઓ આ દેવોને પ્રચલિત પ્રાણીઓ કરતાં કંઈક જુદાં માને છે. તે દેવોનું સ્વરૂપ તે તે પ્રાણી જેવું કલ્પાય છે પણ તેઓની શક્તિ દેવોના જેવી અદ્ભુત છે. તેઓ ઘણા આશ્ચર્યકારક અમલકારો કરી શકે છે. જેમ કે મગરદેવ એ ધાવણનો સ્વામી છે. તેની બાધાપૂજાથી માતાને ધાવણ સુવે છે. દોર દૂધ દે છે. પૃથ્વીમાંથી જળ મળે છે. તે ખીજે તો વરસાદ બંધ કરીદે અને

લોકોને દુકાળના કંઈક દિવસે ભેવાનો વારો આવે. તે લોકોને દર્શન દે છે. મનુષ્યની વાચામાં કાંઈ કાંઈ લાખે છે અને ન્યાસ પણ કરી નાખે છે.

આદિવાસીમાં ધર્મભાવના અને તત્ત્વ ચિંતન એ બંને નોખી પ્રવૃત્તિ છે. તત્ત્વચિંતન કરવાવાળો હંમેશાં-ધાર્મિક હોય એવું બનતું નથી. ધાર્મિક ક્રિયા કરાવવાવાળો કે ધર્મમાં આસ્થા રાખવાવાળો હંમેશાં તત્ત્વચિંતક હોય એવું પણ બનતું નથી. આદિવાસીઓમાં આ બંને માટે અલગ માણસો હોય છે. તેવી જ રીતે મડવી, રાવળ, પુત્રોરો કે રાવળ-દેવકર્મ-કરાવનારી વ્યક્તિ અને બડવો બંને જુદી વ્યક્તિ છે. ઘણીવાર બડવો, ભોપો કે ભૂવો રાવળ પણ કરાવી આપે છે. પણ એ તેનો સુવાંગ અધિકાર નથી, જ્યારે રાવળ કોઈ દિવસ બડવાગીરીમાં પડતો નથી, રાવળ મોટે ભાગે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવતો હોય છે. તે કાયદું સરાવવું, પ્રેતના ઉતારા મુકાવવા, લગ્ન ક્રિયા કરાવવી (જ્યાં આ કામ તેને હાથ હોય ત્યાં) ખતરાં મુકાવવાં વગેરે નાનાં મોટાં દેવ કર્મો તે કરાવી આપે છે. તે માટે નકડી કરેલું મહેનતાપણું પણ લે છે. દેવને ધરાવેલું અગ્રાજ્ઞ અન્ન કે દ્રવ્ય લેવાનો તેને અધિકાર હોય છે.

તત્ત્વચિંતનને આદિવાસીઓ ભગતાઈ કહે છે. ભગત વિશ્વના સર્વ તત્ત્વચિંતકો માફક પોતાનું આગવું અથવા ગુફમયી મગ્નેષ ચિંતન ધરાવે છે. તે વારસાગત હોતું નથી. તેના ચિંતનમાં મુખ્યત્વે આટલા પ્રશ્નો હોય છે. એક તો માણસ ક્યાંથી આવ્યો? મરણ પછી તે ક્યાં જાય છે? અને માણસ પોતે કયા સ્થળ વા સદ્ગત થતો બનેલો છે. વળી આ બંધી પ્રકૃતિમાં તેનું સ્થાન ક્યાં? એ પરવશ થય કંટલો અને પ્રકૃતિનો સ્વામી કંટલો? આ બધું ભગતાઈમાં સમાઈ જાય છે. ઉપરાંત ભગતાઈમાં કોઈ પરમ શક્તિ હોય તો તેની ઉપાસના કરવી અને તેમાંથી બળ મેળવવું એ પણ એક ભાગ ગણાય છે. ભગતની ઉપાસનામાં દિવાલકંઠ નિહાયત હોય છે. ક્યારેક તો ગિલકુલ હોતું નથી.

ભૂવો અથવા ભોપો એ ચળી સૌથી નિરાળું વ્યક્તિત્વ છે. ભૂવો ગૂઢ વિધાનો બુધ્ધાર છે. તે

ઉપરાંત તે કેટલાંક મૂઠ્ઠા રહ્યા પશુ બાળુતો હોય છે. ભૂવો મેલી વિદ્યાથી થએલ નકતર દેવભૂતપિતૃનાં કારણ વગેરે નિવારવાનું કામ કરે છે. આ ઉપરાંત તે દવા દારૂના નુસ્ખા પશુ બાળુતો હોય છે. આ નુસ્ખાઓ અને પ્રેતવિદ્યા તેઓ એકબીજા પાસેથી શીખે છે. તેઓ કાંઈ નિયમો પાળે છે. અને પોતાની વિશિષ્ટ રહેણીકરણી રાખે છે. છતાં ભૂવો ધર્મપુરુષ નથી. ધર્મકાર્ય અને ભૂવાનું કામ બન્ને અલગ વ્યાપાર છે.

કામણદૂમણ એ એક સૌથી જુદી જ વસ્તુ છે. જેને બહારના લોકોએ આદિવાસીઓના ધર્મમાં સામેલ કરી દીધી છે. તેને વિશ્વમાં કયાંય ધર્મ સાથે સાંકળવામાં આવી નથી. આ બધું આખા વિશ્વમાં વિકસિત કહેવાતી અને અવિકાસિત સહુ જાતિમાં ચાલે છે. કામણદૂમણ અને દૂયકા કરનારે તેની ખૂબ કસોટી કરે તેવી ક્રિયાઓની સાધના કરવી પડે છે. ઘોર, લયાનક, ગુણપ્રસારેક અને નિર્દય કૃત્યોથી આ વિદ્યા સાધ્ય થાય છે એમ તેઓ માને છે. તેવું સાધનાર ભુતારો કે ડાકણો કહેવાય છે. સ્ત્રીઓ પશુ ભુતારી કે ડાકણ હોઈ શકે છે. આદિવાસીઓમાં તેઓનો ડર ભારે હોય છે. તેઓ બરણ, મારણ ઉચ્ચાટન, વશીકરણ વગેરે કરી શકે છે.

મરણ પામેલા માટે આદિવાસીઓની માન્યતા જુદી જુદી છે. પુનર્જન્મની માન્યતા તેઓમાં નથી, સામાન્ય રીતે સ્વાભાવિક મૃત્યુથી મરણ પામેલ માટે તેઓ પરજીણ, કાપટ, કારજ, દેવકારિયા વગેરે નામે યોગખાતી ક્રિયાઓ કરે છે. આ પૈકીની કોઈ પણ ક્રિયા કયાં પછી મરનરનો જીવ સદ્ગતિ પામે છે. આદિવાસીની માન્યતા પ્રમાણે તે દેવ થઈ જાય છે. દેવનું કોઈ જૂદું સ્થાન-લોક નથી. પણ તે નિર્મમત્વ, નિર્મેહ, મુક્તાત્મા બને છે. પછી તેને આ જગત સાથે કશી મમતા રહેતી નથી.

પરંતુ અકુદરતી મૃત્યુ પામેલ માટે તેઓની માન્યતા જુદી છે. તેઓ માને છે કે જે માણસ પરાક્રમથી મરણ પામ્યો હોય તો તેની કીર્તિમાન સ્થાપના થઈ છે. તેથી તેના માટે પથરની કે લ કડાની ચપટી કેતરણીની (relief) આકૃતિ દોરેલ

સ્મૃતિ સ્થંભ મુકાય છે. નિશ્ચિતતિથિએ તેની પૂજા કરવામાં આવે છે. આવા પરાક્રમમાં કોઈ પરોપકારનું કામ હોવું જોઈએ એવું બંધન નથી. સામી છાતીએ ઘા ઝીલતાં કે ઘા મારતાં જે મૃત્યુ થાય તેને તેઓ પરાક્રમી મૃત્યુ માને છે. આવાં મૃત્યુ લૂંટ કરવા જતાં, પોલીસ સાથે કે અંદર-અંદર અથકામણમાં થયાં હોય તો પણ ચાલે !

બીજાં મૃત્યુ સર્પ કરકવાથી, ઝાડપરથી પડી જવાથી, દૂખી જવાથી, અભણે ઝેરી પદાર્થ ખાવાથી વગેરે રીતે નીપજેલાં અકુદરતી મૃત્યુ પશુ મરણ પછી પ્રેતદશા ઉત્પન્ન કરનાર મનાય છે. આપઘાત અને સુવાવડનાં મૃત્યુ પણ આ વર્ગમાં ગણાય છે. આવાં મૃત્યુ માટે તેઓ માને છે કે મરનારનો જીવનનો સમય-આયુષ્ય-નિશ્ચિત હોય છે, તે એમ મૃત્યુ થવાથી બંધ થતો નથી. મૃત્યુ પછી પણ આ આયુષ્ય ચાલુ જ રહે છે. અને તેનું સ્વાભાવિક મૃત્યુ અથવા જીવપણાનું વિસર્જન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ જ રહે છે.

આવા જીવોનો પોતાના કુટુંબ સાથે પહેલાં જેવો જ વ્યવહાર કરવાનો મોહ જતો નથી. તેથી તે વારંવાર કુટુંબમાં આંટા મારતો જોવામાં આવે છે. જેના તેના શરીરમાં દાખલ થઈ પોતાના પ્રિય વ્યવહારો કરવા કોશીશ કરે છે. આવી લયપ્રેરક દશાથી બચવા આદિવાસીઓ તેઓ માટે લાકડાનાં ક્ષાં-ખત-રીઓ-જીભી કરે છે. અને મરનારને તેમાં વાસો કરવા વિનંતી કરે છે. સારે માઠે પ્રસંગે ખાવાનું દૂધ વગેરે ચડાવી આવે છે. કુટુંબના શુભાશુભ પ્રસંગની તેને જાણ કરવામાં આવે છે. તેની પાસેથી પસાર થતી વખતે સ્ત્રીઓ તેનું આહુ ઓઢે છે, પુરૂષો પગરખાં કાઢીને ચાલે છે યા પાઘડી ઉતારી લે છે. આ ખત-રીઓ બ્યાં સુધી ટકે ત્યાં સુધી તેઓ તેનું અસ્તિત્વ માને છે. ખતરીતો નાશ થઈ ગયા પછી પેલો જીવ પ્રેતદશામાંથી મુક્ત થઈ ગયેલો મનાય છે.

આ ઉપરાંત ગુજરાતની કેટલીક આદિવાસી જાતિઓમાં કુવારા મૃત્યુ બહુ જ અપશુકનિયાળ અને લયાનક મનાય છે. જે ગિમરી ગંભીર અને જીવલેણ લાગે તો તેને શીતળાના ઝાડ સાથે પરણાવી દેવામાં

આવે છે અને મરણ પછી ચોથે દિવસે તેનું ખાસ જાતનું પરજીવન-ઉત્તરિક્રિયા કરવામાં આવે છે. અને મોટા દહાડા એટલે કે આખી નાતના બધાં સગાઓના સામૂહિક શ્રાદ્ધ વખતે તે ખરેખર-જીવનમુક્ત થયો છે કે નહીં તે ચકાસી જોવામાં આવે છે.

આ સર્વ ઉપરાંત કુટુંબમાં માનાર્હ વ્યક્તિનાં મૃત્યુ થાય ત્યારે ઘુમટા, દેવળાં, ધયા મૂકવાનો રીવાજ છે. ઘુમટા એક હાથથી માંડીને માણસની છાતી સુધીના મોટા અનેક રીતે શણગારેલા મોટીનાં પોલા ઘુમટ હોય છે. આ ઘુમટામાં મરણ પામનાર મુખ્ય પુરુષના નામનો કલ્પીતે એક ગોળ લીસા વાટણિયા જેવો પથરો મૂકે છે. ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગમાં તેના જુદા જુદા આકાર હોય છે. છતાં આમાં ઘુમટનો આકાર બૌદ્ધ સ્તુપને મળતો હોય છે. બૌદ્ધોએ આ કલ્પના આદિવાસીઓમાંથી જ લીધી હોવી જોઈએ. વળી સ્તુપો ત્યાં ત્યાં બનાવવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં તેને માટીથી જ બતાવવામાં આવે છે. આજુ બાજુ ગમે તેટલા પ્રમાણમાં પથરા પ્રાપ્ય હોય છતાં તેનું બહારનું કલેવર માટીનું જ બનાવેલું હોય છે. વળી તેની ઉપર પણ બૌદ્ધ સ્તુપ ઉપરની રચના જેવી જ રચના હોય છે. બૌદ્ધો તેમાં પૂજ્ય સાધુઓનાં ઐક્યક ઐક્યકાં-હાડકાં મૂકે છે. અહીં આદિવાસીઓ મૃત પુરુષનો કલ્પેલો પથર-પુતળો-મૂકે છે.

રોગો તરફની દૃષ્ટિએ આદિવાસી દેવાની સંખ્યામાં સારો એવો વધારો કર્યો છે. રોગોના લક્ષણની લિન્નતા પરથી તેને રોગકર્તા દેવ જુદા જુદા હોવા જોઈએ એમ તેઓ માને છે. ઉપરાંત મલિન દૃષ્ટિ કે મલિન ભાવના પણ માંદગીનું કારણ માને છે. ચેપી, હડીલા કે લાંબો સમય ચાલતા રોગોને પણ તેઓ દેવાની કરામત માને છે. કાલેરા, શીતળા, અજબડા, બાઈને ભાઈ, નરબીખી, વગેરે વાવડ મચાવતા રોગોને તેઓ જે તે દેવાની કરામત જ માને છે. આવા વાવડ દૂર કરવા તેઓ એક રથ કાઢે છે. આ રથ ગામમાં ફરતો હોય ત્યારે ગામના બધા લોકો પોતાના ઘરમાંથી જૂનાં માટીનાં વાસણુ ટોપકા કે રોગ ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થો એકઠા કરી ગામબહાર નાખી આવે આવે છે. પછી તે રથ ખીન્ને ગામ જાય છે. તે ગામ

પોતાના ગામનો કચરો તેમાં ઉમરે છે. છેવટે તો તેમાં ગાડાં ભરાય તેટલો કચરો થાય છે. રથને કાંતો સમુદ્ર તરફ વાળવામાં આવે છે. આ કુંગર પર ચકાસી બાળી મૂકે છે. એમ ગામડાં સાફ થઈ જાય છે.

આદિવાસી તીર્થો મુખ્યત્વે કુંગર ઉપર જોડી શુક્રના રૂપમાં હોય છે. તેમાં તે દેવો વિહાર કરે છે. શુક્રમાં મોટાં સુંદર કેળનાં વનો અને ફળવાડીઓ હોય છે. સુંદર વિહાર સ્થળો હોય છે. વગેરે તેઓ માને છે. પાંદર માતા, ગોવાળ દેવ, દેવસી માડી, દેવ મોગરા વગેરે બહુ જાણીતા આદિવાસી તીર્થો છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં દેવધર બનાવવામાં આવે છે. તેના આકાર સામાન્ય ઝૂંપડી જેવો જ હોય છે તેની બીંતમાં માટીની મૂર્તિઓ જડવામાં આવે છે. આ મૂર્તિઓ તેઓ ઉદેપુર પાસેના મેરાળા ગામમાંથી લાવે છે.

પ્રાચણ્ય, ક્ષત્રિય, વૈશ્યને જેમ જેનાઈ આપી દિજ બનાવવામાં આવે છે, તેમ આદિવાસીઓમાં પણ એક ક્રિયા કરવામાં આવે છે. તેમાં જીવાન માણસના કાંડા ઉપર સસલાતો લીંડી બાળીને મૂકવામાં આવે છે. અને તે બાળીને ચોસવાઈ જાય ત્યાં સુધી તેણે સહન કરવું પડે છે. આવો ડામ કરાવીને માણસ મૃત્યુ પછી દેવકાર્યા ન કરે તો પણ માણસ જીવન મુક્ત થઈ જાય છે. તેમ તેઓ માને છે. આ જાતની માન્યતા જપાનના બૌદ્ધોમાં પણ છે. ખાસ કરીને બૌદ્ધ સાધુઓને દીક્ષા અપાતી વખતે બાવડા ઉપર આવો ડામ દેવાનો રીવાજ છે.

તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓને કપાળ વચ્ચે નિડાળ માંડવાનો એટલેકે નિસાળ આકારનું 'હુંદણું' કરવાનો રીવાજ છે તથા પણ દેવકાર્યા વગર પણ સ્ત્રી દેવ થઈ જાય છે.

સૌરાષ્ટ્રના આદિવાસીઓમાં સૌ આદિવાસીઓની માફક બીંતે ગોતરડો દોરવાનો રીવાજ છે. આ ગોતરડાનો રીવાજ-ગોત્રદેવતા તરફકે લગભગ આખા ગુજરાતમાં બધે પ્રચલિત છે. સૌરાષ્ટ્રમાં આ ગોતરડાનું એક લાંબું આખ્યાન ચાલે છે. તેને 'ચટક વંતગણીનો આંબો' પણ કહે છે. આ આંબો આખી રાત ચાલે તેટલો લાંબો હોય છે.

સામવેદમાં કહ્યું છે કે ઈશ્વરને એકલા રહેવું ગમ્યું નહિ. એના મનમાં સાથીની ઈચ્છા જન્મી; આથી તે એક એવ દ્વિધા જાતઃ। તે ઈશ્વર સ્ત્રી અને પુરુષ એમ બે તત્ત્વમાં વહેંચાઈ ગયો, એમાંનું સ્ત્રી તત્ત્વ તે પ્રકૃતિ, માયા, મહામાયા કે શક્તિરૂપે ઝાળખાયું. એ સ્ત્રીતત્ત્વના ઉપાસકો શાકતો કહેવાયા, જે સંપ્રદાયમાં આ સ્ત્રીતત્ત્વની ઉપાસનાનું વિધાન છે તે શાકત સંપ્રદાય કહેવાય છે.^૧ વામનાર્ગ આ શાકત સંપ્રદાયની શાખા ગણાય છે.

પૌરાણિક આખ્યાયિકા પ્રમાણે દક્ષયજ્ઞ પ્રસંગે પ્રજાપતિએ શિવનું અપમાન કર્યું. સતીને આથી માઠું લાગ્યું. યજ્ઞમાં પડીને એમણે પ્રાણુત્યાગ કર્યો. શિવને સતીના આત્મવિલોપનની ખબર પડતાં ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ભાનસાન ભૂલી સતીના દેહને ઊંચકી ચૌદેય લોકમાં ભમવા લાગ્યા, વિરહાતુર શિવની વેદના ઓછી કરવા તથા ભયાતુર લોકોને ભયમુક્ત કરવા વિષ્ણુ સુદર્શન લઈ તેમની પાછળ પડ્યા અને સુદર્શન ચક્રથી સતીના દેહના ટુકડા કરવા માંડ્યા. જ્યાં જ્યાં એ ટુકડાઓ પડ્યા ત્યાં ત્યાં શક્તિપીઠોની રચના થઈ. ભારતભરમાં એ રીતે એકાવન શક્તિપીઠોની સ્થપાઈ, આ શક્તિપીઠો શાકત ધર્મના પવિત્ર ધામો બની.

આ મતના અનુયાયીઓ માને છે કે કલિયુગમાં જપ્ત, યજ્ઞ વગેરેનું કાંઈ ફળ હોતું નથી. આ યુગમાં બંધી જ જાતનાં કાર્યોની સિદ્ધિ માટે તંત્રશાસ્ત્રમાં વર્ણિત મંત્રો અને ઉપાયોથી જ સહાયતા મળે છે. આ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો ખૂબ જ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે, એનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા તેમજ સિદ્ધિઓની સાધના માટે મંત્ર, તંત્ર અને ક્રિયાઓના પ્રયોગો

કરવામાં આવે છે.^૨

તંત્રમાં કંઠાર આચારનું વિધાન છે. વળી તંત્ર અતિ શુદ્ધ તત્ત્વ મનાય છે. ‘કુલાણુંવ તંત્ર’માં લખ્યું છે કે ધન દેવું, સ્ત્રી આપવી, પોતાનો પ્રાણ પહોં આપવો પરંતુ દીક્ષિત વ્યક્તિ સિવાય કોઈની સામે તે પ્રગટ કરવું નહિ.^૩

પ્રાચીન સમયની ધાર્મિક પરિસ્થિતિની દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નો અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે ગૌતમ છુદ્ધના નિર્વાણ પછી બૌદ્ધધર્મ મહાયાન અને હીનયાનમાં વહેંચાઈ ગયો. મહાયાન ઉપર હિંદુ ધર્મની તથા તેના ભક્તિવાદ અને તંત્રાપચારની અસર પડી.^૪ તંત્રવાદને કારણે ભિન્ન ભિન્ન સાધનાઓ તરફ મહાયાન ધસડાયો અને એમાંથી શુદ્ધ સમાજની સ્થાપના થઈ. સમય જતાં મંત્રતંત્રની લોકપ્રિયતાને કારણે મહાયાનનો ઉપસંપ્રદાય ‘મંત્રયાન’ અસ્તિત્વમાં આવ્યો, મંત્રયાનનો ઉદય વિક્રમની પાંચમી સદી પહેલાં થઈ ગયો હતો.^૪

મંત્રયાનની લોકપ્રિયતાનો ઉપયોગ એના સાધકોએ અર્થપ્રાપ્તિ માટે કર્યો. પરિણામે વિલાસિતા જન્મી. એમાંથી કેટલાક હંમેશા કે મૈથુન ક્રિયાઓમાં રસ ધરાવતા સાધકોએ એક નવા પંથને વ્યવસ્થિત રૂપ આપ્યું. આ નવો પંથ તે ‘વજ્રયાન’. વજ્રયાનનો આ સ્ત્રી-યોગિને પદ્મ સ્વરૂપ અને પુરુષેન્દ્રિયને વજ્રનું

૧. વર્મા, શ્રી સાંવલિયા બિહારીલાલ; ‘વિશ્વધર્મ’-દર્શન’, પૃ. ૨૬૧

૨. જ્યોત્સ્ના, પૃ. ૨૧૧

૩. ચતુર્વેદી પરશુરામ; ‘ઉત્તરી ભારતકી સંતપરંપરા’; પૃ. ૩૨

૪. જ્યોત્સ્ના, પૃ. ૩૪

૧. વર્મા, શ્રી સાંવલિયા બિહારીલાલ, ‘વિશ્વધર્મ’-દર્શન’; પૃ. ૨૧૧.

પ્રતીક માનતા.^૧ આથી કેટલાક અનધિકારી સાધકો વ્યભિચારપરક બન્યા.

વજ્રયાન સંપ્રદાયમાં વ્યભિચારથી પર એવા સાચા સાધકો પણ હતા. તેમાં ચોર્ધાશી સિદ્ધોનાં નામે ખૂબ જ્ઞાતીતાં છે. પોતાની સાધનાના સ્વરૂપને તેઓ ‘સહજ’ કહેતા. આ સહજ માર્ગને માનનારા તે સહજયાની. ‘સહજ’ સાધના દ્વારા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ તેઓ માનતા. આમ છતાં ‘વજ્રયાની’ બનેનું લક્ષ્ય ‘સહજ’ સાધના દ્વારા ‘મહાસુખ’ કે ‘સમરસ’ની દશા પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું.^૨ હરિ કે ગુરુને ચરણે સર્વસ્વ સમર્પિત કરવાની પુષ્ટ સંપ્રદાય^૩ તથા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય^૪ની ભાવનામાં સહજયાન પંથની અસર જોવા મળે છે.

વજ્રયાની સિદ્ધોની મૂચિમાં નાથ સંપ્રદાયના મીનપા, ગોરખપા વગેરે નામોના ઉલ્લેખ ઉપરથી સહજયાનનો નાથ પરંપરા ઉપર પ્રભાવ પડેલો મનાય છે એ નાથો પહેલાં સહજયાની હશે અને પાછળથી તેઓ જુદા પડ્યા હશે એવી એક માન્યતા છે.^૧ શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી નાથસંપ્રદાયને ‘યોગસંપ્રદાય’ ગણે છે. બ્યારે શ્રી કુંડાહર તેને જૂના કાપાલિક સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલો જણાવે છે.^૨ શ્રી મુનશી એમના મતને મળતા છે. તેઓ કહે છે કે પાશુપતની એક શાખા કાપાલિભંતી છે. કાપાલિક, કાલમુખ, વામાચાર

અને ભૈરવ એવી તેની ઉપશાખાઓ પણ મનાય છે.^૩ બ્યારે શ્રી પ્રભાકર માયવેના મતન્ય અનુસાર વામ-પંથમાંથી સિદ્ધોનો ઉદ્ગમ થયો હતો.^૪ શક્તિ ઉપાસકો કે શાકતો જે વિભાગમાં વહેંચાયા તેમાં એક વિભાગ તે દક્ષિણમર્ગ અને બીજો વામમર્ગ^૫. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી^૬ તથા અન્ય વિદ્વાનો આ મતને સમર્થન આપે છે. વામમર્ગ, વામપંથ, વામાચાર એમ લિન્ન લિન્ન શબ્દ-પ્રયોગો એ માટે ધ્યા છે.

‘પુરાણ સંદર્ભ’ કાશ’ વામમર્ગની ‘‘તાત્ત્વીક મતમે’’ પ્રતિપ્રાદિત અનુદાન પદ્ધતિ’’^૭ એવી જે વ્યાખ્યા આપે છે તે પણ શાકતોના તંત્રયથોને તેમજ શુભ પરંપરાને અનુલક્ષીને કરાઈ હોય એમ લાગે છે. સત્ય ગમે તે હોય પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે વામપંથ કાઠને કાઠ રીતે એ સંપ્રદાયો સાથે થોડો ઘણો પણ સંકળાયેલો હતો. હવે એ માર્ગની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ તરફ થોડો દષ્ટિપાત કરી લઈએ.

વામપંથીઓનાં સંમેલનને ભૈરવી ચક્ર કહે છે. ભૈરવી ચક્ર ચાલતું હોય ત્યારે બ્રાહ્મણ કે ચાંડાલ બધા દિગ્ગ બની જાય છે; એ તેની વિશિષ્ટતા છે. પ્રવૃત્તે ભૈરવી ચક્રે: સર્વે વર્ગા: દ્વિજાતય: (કુલાલુવતંત્ર)

અર્થાત્ તેમની વચ્ચેની અસમાનતાની જોદ રેખાઓ ભૈરવી ચક્ર વખતે દૂર થઈ જાય છે. આ મતની અસર એ રીતે ઈસ્લામ ઉપર જોઈ શકાય છે. ‘ભૈરવી ચક્ર’ પુરં થયે બધા પોતપોતાના વર્ણમાં આવી જાય છે આમ, ભલે થોડા સમયે પણ સંમેલન સમય પૂરતી જાતભેદની દીવાલો તેમાં તૂટી હતી.

૧. ચતુર્વેદી, પરશુરામ; ‘ઉત્તરી ભારતકી સંતપરંપરા’;
૫. ૩૬

૨. એજન, ૫. ૩૯

૩. પંડ્યા, નિપૂણ; ‘ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વવિચાર’;
૫. ૧૧૮

૪. મુનશી, ક. મા;

૫. રાંગેય રાધવ; ‘ગોરખનાથ ઔર ઉનકા યુગ’;
૫. ૧૧

૬. શાસ્ત્રી, હ. કે; ‘સૌંદર્ય ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’;
૫. ૧૪૫

૩. મુનશી, ક. મા. ‘જય સોમનાથ’; (પ્રસ્તાવના);
૫. ૮

૪. પ્રભાકર માયવે; ‘હિંદી ઔર મરાઠીકા નિર્ણય સંતકાવ્ય’, ૫. ૨૨૧

૫. P. Thomas; ‘Hindu Religion Costoms and Manners; P. 30

૬. શાસ્ત્રી, હ. ગં; ‘ગ્રામીન ભારત’; ભા. ૨; ૫. ૭૨

૭. મેનન, પદ્મિની; ‘પુરાણ સંદર્ભ કાશ’; ૫. ૨૩૮

વામમાર્ગમાં નીચલા ધરના લોકોનું પ્રમાણુ વિશેષ^૧
હોવાનું કારણ એ પણ ગણવી શકાય.

વામાચારના સાધકને ભૌરવ અને સાધિકાને
ભૌરવી કહે છે. ભૌરવ અને ભૌરવી એ બે દેવી સ્વ-
રૂપોના સયોગ સાધવા માટે મધ, મત્સ્ય, માંસ, મુદ્રા
(અમુક પ્રકારનું નિષિદ્ધ અન્ન)^૨ અને ગૈયુન-એ
‘પંચમકાર’ સેવવામાં આવે છે:

મધં માંસં ચ મીનં ચ મુદ્રાં ગૈયુન મેત્રં ચ
एते पंचमकाराः स्युर्नोषिता हि युगे युगे ॥
(કાલિતંત્રાદિ)

કવિ શ્રી ન્હાનાલાલે વામપંથીઓ મુખે મધ
વિશે કહ્યું છે.

‘સુરા તો છે કામચરણનું અમૃત;
આવો, પીઓ ને અમર થાવ’^૩

ઉકાસ તંત્રમાં માણસ લાકડાની પેઠે પૃથ્વી
ઉપર પડી ન્ય ત્યાં ડુંધી મઘનું સેવન કરવાનું કહ્યું
છે, એમ શ્રી દયાનંદ સરસ્વતી નોંધે છે.^૪

મઘની આ અતિચ્છતા અને સ્ત્રી સાથે લોગ
લિપ્તા પાછળની એમની એની દષ્ટિ રહી કહેવાય છે
કે ધર્મસાધનામાં બે મુખ્ય વિઘ્નો તે સ્ત્રી અને નશા.
એટલે કે મોહિની અને મદિરા. અપ્સરાઓએ ઋષિ-
મુનિઓની વર્ણોની સાધના ધૂળમાં મેળવી છે. એ જ
પ્રમાણુ માદક દ્રવ્યોનો સમગ્રજીવિનાનો ઉપયોગ
માણસને પાછો પાડે છે. હાલે યુરોપ-અમેરિકામાં જોવા
મળતું માદક દ્રવ્યો તરફનું આકર્ષણ એની પ્રતીતિ
કરાવે છે. બે આ બે મહાન વિઘ્નોને છૂતી શકાય
તો સાધના સરળ બને.

સાધક પોતાની ઉચ્ચ દક્ષાએ પહોંચીને સ્ત્રીના
સાંનિધ્યથી પતિત નથી થતો એમ કહેવાયું છે પરંતુ

સાધકોની અપરિપક્વ અવસ્થામાં જ સ્ત્રીનો વિશેષ
સંસર્ગ થવાથી ઈન્દ્રિયોના આવેશ તરફ જ ધસકાઈ
જવાની શક્યતા વધારે છે. આથી જ ગોરખનાથે
કામિનીઓનો વિરોધ કરેલો હતો :

“वन्दे न सोवै सुन्दरी सनकादिक के साथि ।
जव जव कलंक लगाइसी काली हांडी हाथि ॥
(ગોરખવાણી)

સનકાદિક જેવા તપસ્વી હોય તો પણ સુંદરી
સાથે શયન કરવું જોઈએ નહિ, કારણ કે કાળી હાંડી
હાથમાં હોય તો કાઈ ને કાઈ વખતે કાપા પાડે છે
સ્ત્રી-સંગ પણ તેવી જ રીતે કલંકિત કરે છે.

યોગી ચર્પટનાથ પણ એ જ મત ધરાવે છે :

“दिन करि मिच्छया राखूं मोग,
चटपट कहै विनो वै जोग ।”^૫

દિવસે ભિક્ષા માગે અને રાત્રે લોગ ભોગવે તે
તો યોગને વગેરવા જેવું થયું એમ ચર્પટનાથ કહે છે.

તંત્રો આ કામભાવનાને ભુદી રીતે સમજાવે
છે. જીવમાત્રમાં વિશ્વસર્જનની આદિપુરુષ કામ
ભાવના પ્રવર્તે છે. આ કામનો વેગ ઈચ્છા, જ્ઞાન અને
ક્રિયા એ ત્રણ રેખામાં વહેંચાય છે. આ ભાવનાને
તેઓ ત્રિકોણના પ્રતીક દ્વારા દર્શાવે છે. ત્રિકોણના
મધ્યમાં બિંદુ મૂકી સચેતન ત્રિકોણ વડે એ ભાવના
વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. વામમાર્ગીઓ સાંક્રિતિક
ચિહ્નોમાં ક્રુદ્ધ ભાવના બાંધી તેમના હલકા આચારો
કરે છે અને દક્ષિણમાર્ગીઓ ‘શ્રી - ચક્ર’માં અંત-
યોગથી શિવ શક્તિ યોગ સાધે છે.^૬ એવી ધણીની
માન્યતા છે.

‘કામકલા’નું પ્રતીક ત્રિકોણ છે. તેની પ્રત્યેક
રેખાને વામા, જયેષ્ઠા, રૌદ્રી અને મધ્યમાં આવેલા

૧. પડયા, નિપૂણ, “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ
વિચાર” પૃ. ૯૩

૨. શાસ્ત્રી હ. ગં, “પ્રાચીન ભારત”, ભા. ૨; પૃ ૭૧

૩. ન્હાનાલાલ દ. કવિ; “જયા-જયન્ત” પૃ. ૮૨

૪. દયાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ” પૃ. ૩૧૭

૧. પ્રભાકર માયતે; “હિન્દી ઔર મરાઠીકા નિર્ગુણ
સંત કાવ્ય” પૃ ૨૨૬

૨. દેરાસરી, ડી. પી. જનીબાઈ, “ગુજરાતી જીદી
પરિપદ” પૃ. ૪૦

ખિંદુ-કેન્દ્રને શિવ ખિંદુ કહે છે.^૨

વામાચારીઓના આ પ્રતીકમાંથી સચેતન ખિંદુ દૂર કરી કુટુંબ નિયોજનના કાર્યમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે નોંધવું અને રસદાયક થઈ પડશે.

પંચમકારને, પણ લિન્ન લિન્ન પ્રતીકા કે નામો દ્વારા ઓળખવાની પરિપાટી હતી. તે અનુસાર મઘને તીર્થ કે ધરા; મત્સ્યને તૃતિયા અને જલતુંગિકા; માંસને શુદ્ધિ અને પુષ્પ, મુદ્રાને ચતુર્થા અને મૈથુન માટે પંચમી શબ્દનો પ્રયોગ થતો.^૩

એ જ પ્રમાણે વામમાર્ગીઓ કરતાં અન્ય પંથીઓને જુદા પાડવા માટે તેઓ કંટક, વિમુખ, શુષ્ક પણ જેવા શબ્દપ્રયોગો કરતા, એવા ઉલ્લેખો પણ મળે છે.

વામમાર્ગીઓની વિધિઓની જેમ એમનાં મંદિરો પણ ગુપ્ત હોય છે.^૪ આથી વામમાર્ગીઓ ગુજરાતમાં હોવા છતાં એ લોકોના મંદિરો વિશે માહિતી મળતી નથી.^૫ આમ છતાં લોક જીને આવાં મંદિરોનો ઉલ્લેખ થયા કરતો હોય છે. આમાં જણીતો ઉલ્લેખ સ્વામી વિવેકાનંદજીનો છે.

લીંબડી (જિ. સુરેન્દ્રનગર)માં આવા એક વામમાર્ગીઓના અખાડામાં સ્વામી વિવેકાનંદજી ફસાઈ ગયેલા. તેમના અન્નચર્ચવ્રતનો ભંગ કરવાની તૈયારી બેઈ વિવેકાનંદજીએ ગુપ્ત રીતે એક છોકરા સાથે ઠાકોર સાહેબને પોતાને છોડાવવા વિનંતિ કરતો સંદેશો મોકલાવ્યો. ઠાકોર સાહેબે માણસો મોકલી વિવેકાનંદજીને ત્યાંથી જાહાર કઢાવેલા.^૬ વામપંથ આટલા લાંબા સમય

સુધી સૌરાષ્ટ્રના ધરતી ઉપર ટકી રહ્યો હતો એમ આ પ્રસંગ ઉપરથી લાગે છે. આવા મહો સૌરાષ્ટ્રમાં હવે પણ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોવાનું કહેવાય છે. પણ એના ગુપ્તપણને લીધે આવા મહોનાં નામનિશાન શોધવાં મુશ્કેલ છે.

સોમનાથમાં ત્રિપુર સુંદરીનું મંદિર હતું એમ શ્રી મુનશી નોંધે છે. એટલું જ નહીં તે મંદિર અને તેના અનુયાયીઓની રસભરી વાર્તા પણ એમણે વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણવી છે.^૭ શ્રી શંકરાચાર્ય વિરચિત સ્તોત્રોનો સંગ્રહ સસ્તા સાહિત્યે જાહાર પાડ્યો છે તેમાં ‘ત્રિપુર સુંદરી સ્તોત્ર’નો પણ સમાવેશ થાય છે.

ક્ષત્રિયોમાંથી કેટલાક વામપંથના અનુયાયી હશે એમ એમનામાં પ્રચલિત ‘શંખ ટોળ’ નામક મરણોત્તર વિધિ પરથી કેટલાક માને છે. મૃતક પાછળ ગુપ્તરીતે રાત વખતે કરવામાં આવતી વિધિ, મઘપાન વગેરે એમ માનવાને લલચાવે છે. વળી એ વિધિ ગુપ્ત રાખવામાં ન આવે તો મૃતકની સદ્ગતિ થતી નથી એવી માન્યતા પણ એની પાછળ કામ કરી રહી છે.

નેપાલમાંથી ‘વજ્રવરાહી’ની કાંસાની સત્તરમી સદીની એક નગ્ન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તંત્ર ગ્રંથો અનુસાર આ વજ્રવરાહી રક્તવર્ણની છે. તેના જમણા હાથમાં ‘વજ્ર’ છે, ડાબા હાથમાં ‘કપાલ’ અને ‘ખટ્વંગ’ છે. ‘સહજ’ સ્થિતિમાં રહેલી એ નગ્ન મૂર્તિના ગળામાં મુંડમાલા છે.^૮

જૈનોમાં પણ નગ્ન મૂર્તિઓ જોવા મળે છે. પણ શાકત ધર્મની મૂર્તિઓ તેનાથી લુકી પડે છે. એ મૂર્તિઓ ધ્યાનાવસ્થિત અને વિરક્ત મનુષ્યાકાર બનાવેલી છે. બ્યારે એનાંથી વિરુદ્ધ વૈષ્ણવોએ વયેટ શૃંગારિત, સ્ત્રી સહિત, રંગરાગ, ભોગ અને વિવિધ સંક્રિતવાળી, જીએલી અને ટોઈ ટોઈ કેકાણે ખેંચેલી

૨. એજન. પૃ. ૪૧

૩. દયાનંદ સરસ્વતી; ‘સત્યાર્થ પ્રકાશ’ પૃ ૩૧૫

૪. એજન, પૃ. ૩૧૫

૫. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ વિચાર;” પૃ. ૮૭

૬. એજન, પૃ. ૯૩

૭. રામકૃષ્ણ આશ્રમ; રાજકોટ, “સ્વામી વિવેકાનંદ” (જીવન ચરિત્ર) શતાબ્દી પ્રથમાળા, ભા. ૨, પૃ. ૧૭૧

૮. મુનશી ક. મા.; “જન્ય સોમનાથ” પૃ. ૫

૩. સસ્ત્રું સાહિત્ય; અમદાવાદ; “સ્તોત્ર સંગ્રહ” (અનુ. ગિ. મ. શાસ્ત્રી) પૃ. ૩૨ થી ૩૫

૧. “The Times of India” Annual-1965; P. 52

મૂર્તિઓ બનાવી છે.^૨

આ ઉપરાંત લિન્ન લિન્ન સ્થળે મંદિરોમાં
નેવા મળતા ભોગાસનો આ પંથની અસર ધરાવે છે
કે કેમ તે સંશોધન માગી લે તેવા વિષય છે.

શાકત શાસ્ત્રોમાં અનધિકારીઓને અમુક ગ્રંથ
કે તેનો ભાગ ન વાંચવાનો આદેશ છે.^૩ આજ પશુ
ધણા લોકો શાકત ન હોવા છતાં રામાયણ, મહાભારત
કે એવા ગ્રંથોનો અમુક અંશ ન વાંચવાનો આદેશ
ચુસ્તપણે પાળે છે. એની પાછળ વામપંથની અસર
હોવાનો સભવ અવગણી શકાય નહિ.

વામમાર્ગના સાહિત્યને ‘તંત્ર સાહિત્ય’ કહે છે.
એમાં ઉપાસનાને રસિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં
આવ્યો છે.

‘રુદ્રામ્બલ તંત્ર’માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે
વિલાસ અને ધર્મનો મેળ ભાગ્યે જ થઈ શકે; પરંતુ
તંત્ર એવા મેળ કરી આપે છે.^૪ શ્રી આચાર્યશ્રી રજ-
નીશ એ વાત જરા જુદી રીતે સમજાવે છે. તેઓ
કહે છે કે સંભોગનો અનુભવ માનવીને બિંદાણમાં લઈ
જાય છે, ત્યાં અહંકાર વિસર્જિત થાય છે. ‘ઈંગાલેસ-
નેસ’-અહંશન્યતા પેદા થાય છે. એક ક્ષણ માટે એ
અહંકારથી મુક્ત બને છે. એને યાદ પશુ નથી રહેતું
કે હું કોણ છું. ધર્મમાં આ અહંનું વિસર્જન શ્રોઈ
ગણાય છે. બીજું, એનાથી કાલાતીતતા-ટાઈમલેસનેસ
પેદા થાય છે. એનાથી પરમાત્માની ઝલક જોવા
મળે છે.^૫

તંત્રો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ માર્ગ કુંડ-
લિની શક્તિને બ્રમત કરવાનો કહે છે. ભગવતી ત્રિપુરા
મનુષ્ય દેહમાં કુંડલિની રૂપે રહી છે. તે સૂતી છે માટે
આપણે અજ્ઞાનથી વ્યાપ્ત છીએ. તેને બ્રમત કરી,
સહસ્રલક્ષ કમલ સુધી લઈ જઈ, ત્યાં શિવ શક્તિનું
સામરસ્ય પ્રાપ્ત કરવું. ત્યારે જ અવિદ્યાની નિર્મૂલિ
થાય છે અને જીવને શિવતા પ્રાપ્ત થાય છે.^૬

અગિયારમી સદીમાં લખાયેલ “કૌલ જ્ઞાન
નિર્ણય”માં કૌલ સાધનાના વિવિધ આચારોનું નિરૂપણ
કરેલું છે. તે પરથી આ સમયના કૌલાચારોનો ઠીક
ઠીક ખ્યાલ આવે છે.^૭ આ કૌલાચાર, કે કૌલમાર્ગ
એ જ વામાચાર કે વામમાર્ગ છે કે બીજો તે ગ્રન્થ છે.
વામમાર્ગ સાથેના તેમજ અન્ય નામે ઓળખાતા કેટલાક
પંથો એ દૃષ્ટિએ જોવા જોવા છે.

પહેલા જોઈએ કૌલમાર્ગ. કેટલાકના મતે
શાકતોના ‘કૌલિક’ અને ‘સમયિન’ એવા બે ભેદો છે.
પ્રાચીન કૌલિક યોગિના ચિત્રની અને બીજા વાસ્ત-
વિક યોગિની પૂજા કરે છે.^૮ પૂજા વખતે કૌલિક
મઘ, માંસાદિનું લક્ષણ કરે છે. સમયિન આ ક્રિયા-
ઓથી દૂર રહે છે. કેટલાક બ્રાહ્મણો કૌલિકોના
સિદ્ધાંતોને માને છે.^૯ નવમી શતાબ્દી આસપાસ થયેલા
કવિ રાજશેખરે તેના ‘કપૂરમંજરી’ નાટકમાં ભૈરવ-
નંદના મુખથી કૌલમાતાનું વર્ણન કરાવ્યું છે.^{૧૦}

આવો જ બીજો પંથ ‘કાંચળિયો’ છે. મુંનશી
એને પાર્વતીને ત્રિપુર સુંદરી રૂપે પૂજનારી શાખા-

૨. દયાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ”; પૃ. ૩૪૪
૩. દેરાસરી, ડા. પી.; “જનીબાઈ” “છઠી ગ્રં. સા.
પરિપદ”; પૃ. ૪૦
૪. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ
વિચાર”, પૃ. ૮૮
૫. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ-
વિચાર,” પૃ. ૮૪
૬. આચાર્ય રજનીશ; “સંભોગસે સમાધિકી ઓર;”
પૃ. ૫૫-૫૬

૭. ભિડે, હ. બા. “સૌંદર્ય એક સમાલોચના” (સ.
શં. શ. એ.) પૃ-૭૯
૮. શાસ્ત્રી હ. ગ.; “પ્રાચીન ભારત” ભા ૨; પૃ. ૭૨
૯. ઓઝા, ગૌ. હિ. “મધ્યકાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિ;”
પૃ. ૨૫
૧૦. એબન, પૃ. ૨૬
૩. રાજશેખર; “કપૂર મંજરી” પ્રથમ જવનિકાતર
(હાલડી સંસ્કરણ); પૃ. ૨૪-૨૫

એના અવશેષરૂપ ગણે છે.^૪

કાંચગિયા પંથવાળા ગુપ્ત સ્થાનમાં મળે ત્યારે સ્ત્રી પુરુષ અનેની ગુપ્તદ્રિયોની પૂજા કરે છે. મધપાન પછી સ્ત્રીઓની યોગીઓ એક માટલામાં નાખી પુરુષો એક પછી એક યોગી ખેંચે છે, તેમાં જે સ્ત્રીની યોગી જે પુરુષને મળે તે પુરુષ અને સ્ત્રી-કુર્ગા અને મહાદેવ-પરસ્પરના સહયોગથી સાધના કરવા જાય છે. અને પ્રાતઃકાળે વિખરાઈ જાય છે.^૫ આ પ્રથા જર્મનીની ટંબલરમાં મોટરની ચાવી નાખી જેના હાથમાં જેની ચાવી આવે તેની સાથે રાત્રી ગાળવા સાથે સરખાવવા જેવી છે. ખીજ માર્ગી તેનાથી થોડા જુદા પડે છે. તેઓ પરસ્પર સમાગમ કરી વીર્ય પાણીમાં મેળવી પીવાથી મુશ્કિત મળે છે એવી માન્યતા ધરાવે છે.^૬ કવિ શામળે એની ટીકા કરી છે :

“ખીજે મારગ ખીજનો, કહેવાય ધણીનો ધરમ;
નરનારો મળે એકઠા, કરે છે કૂડાં કરમ”^૭

આમાં પરસ્પરના સમાગમની ‘કૂડાં કરમ’ તરીકે ટીકા કરેલી છે.

કખીરે શક્ત ધર્મ^૧ અને વૈષ્ણવોરૂપર ટીકા કરી છે પરંતુ તેમાં કોઈ બાબતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કયો નથી. પરંતુ આ બધી ટીકાઓ આ બધા ધર્મોમાં ફેલાતી જતી બધીઓ સામે લાલ બત્તી ધરે છે તેમ એ ધર્મોનું અસ્તિત્વ પણ સુચવે છે. વામ માર્ગ, કૌલમાર્ગ,

કાંચગિયા પંથ વગેરે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની ધરતી ઉપર પણ કૂડા ફાટ્યા હતા. જે મૂળ ધર્મમાંથી આ ધર્મો નીકળેલા મનાય છે તે શૈવ અને શક્તિ પંથનાં શિવ મંદિરો તથા દેવી મંદિરોની પૂજા તો આજ પણ ચાલુ છે. પણ એમાં પેડેલી પેટી વિદ્યુતિ તિરોધાન થઈ હોય એમ લાગે છે. અને એનું સ્થાન પશ્ચિમની અસર નીચે વિદ્યુત્તત્તી જતી ‘ઈન્ડોલેક’ આદિ નામથી ઓળખાતી સંસ્થાઓએ સંભાળ્યું લાગે છે. તેમાં શુદ્ધ જેવો આસ્વાસ આપતા વિલાસ ગૂંઠો, આછા ઉત્તમમાં અને માફક પીણાઓ તથા સંગીતથી ઉત્તેજના પામી એ માનવદેહને તાદાત્મ્ય સાધવા મથતું વાતાવરણ, સંસ્કારીતાને તાપે વામપંથના નારી મહત્ત્વને બીજી રીતે અપનાવે છે. ‘સ્વિપરિસ્ક’, ‘ગ્લોઅપ’, કે ‘હેલ’ જેવા અંગ્રેજી નામેથી ચાલતા એ પ્રકાર એ દૈન્યિયે વિચારણા માગી લે છે.

પેરીસ અને સ્વીડન વગેરે દેશોમાં થતા ‘સેક્સ-રોઝ’-જાતીય પ્રદર્શનો; સેક્સને કેન્દ્રમાં રાખી થતી પ્રવૃત્તિઓ, હિપ્પીઓની માદક-પદાર્થોના મેવન દ્વારા કે સ્વચ્છંદ જાતીય જીવન દ્વારા ‘કાંક્રેક’ પામરાતી મથામણ, આ બધું બિંડાણથી વિચારવાને સમય નહક હોવાનું સૂચવતા જણાય છે.

આ વામપંથના સંદર્ભમાં સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના મહાપંથને પણ જોવા જોઈએ. સંભવ છે કે આ વામપંથને જ ગુજરાતમાં મહાપંથ કહેતા હોય. જે કે ગુજરાતમાં મહાપંથનું સ્વરૂપ શક્ત સંપ્રદાયના દક્ષિણ માર્ગ અને વામમાર્ગના મિશ્રણ જેવું છે. પણ વધુ પ્રતિજિજ્ઞા વામમાર્ગનાં છે. ગુજરાતમાં એ માર્ગો પંથ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આ મહામાર્ગનાં ઘણાં નામ અથવા ઘણાં સ્વરૂપો છે. એને આદિધરમ, ધૂત ધરમ, ધૂતો ધરમ, માર્ગી પંથ મહાપંથ, મોટા મારગ કે મોટા પંથ, ખીજ માર્ગ, નિર્ગિયા ધરમ, નિર્વર પંથ, વગેરે શબ્દોથી ઓળખાય છે. અને એની રિવાજોમાં પંથના અનુયાયી પાઠ્ય વતા શોના

૩ કાન્તિ ભટ્ટ: “ઈન્ડોલેક” ‘મિન્ડેસ’-તા.

૮-૭-૧૯૭૩; પૃ. ૧૧ થી ૨૨

૪. અ. મુનશી કે. મા. “ગ્રય સોમનાથ” પ્રસ્તાવના પૃ. ૮

૫. દવાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ”; પૃ. ૪૦૧

૬. પ્રેમસ્વરૂપ ભટ્ટાચાર્ય; જર્મની “ચિત્રલેખા”; તા. ૬-૮-૭૩. પૃ. ૨૬

૭. ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૪૦૧ (સત્યાર્થ પ્રકાશ)

૮. શામળ ભટ્ટ; “સુડા બહોતેરી” (ગુહર કાન્ય દોહન) ભા. ૧ પૃ.-૭૬૧

૧. કખીર ત્રંધાવલી; પૃ. ૧૬૩

૨. એજન, પૃ-૫૨

ટોલ અથવા ‘પાટપૂજ’ એ તો ખૂબ જાણીતી છે. આ પંથ ગુજરાતમાં એના દક્ષિણમર્ગ કે વામમર્ગના કોઈ સ્વરૂપે રહ્યો હોય કે ન રહ્યો હોય પણ એના પછાત નતિઓના અનુયાયીઓમાંથી પાટપૂજ તરીકે તો ચાલુ જ છે. અને આપણા કેટલાક સતો સિવાયનાં લજનોમાં મોટાભાગનાં લજનો આ મહાપંથનાં જ છે. એટલે વાણી તરીકે તો આજે પણ ગુજરાત મહાસર્ગનાં લજનો જ ગાય છે;^૧

આ પંથના સાધકોના ત્રણ પ્રકાર માનવામાં આવતા: પશુ અધિકારી, વીર અધિકારી અને દિવ્ય અધિકારી. આગળ જણાવ્યું છે તે ‘કાલિતંત્રાદિ’ મુજબ પંચમકારનું એટલે કે મધ, માંસ, મત્સ્ય, મુદા અને મૈથુનનું સેવન પશુ અધિકારી કરતા. વીર અને દિવ્યના અધિકારી તો ઘણા કટ્ટસાધ્ય હતા. એથી જ્યારે અનધિકારીઓ આ પંથમાં ભળ્યા ત્યારે પશુઅધિકાર અને પંચમકાર જ આચારમાં રહ્યા. અદ્વૈતનું રહસ્ય એકબાજુ રહ્યું. સ્ત્રીને વિશેષે સ્થૂળરૂપે ઉપાસવામાં આવી.^૨

આ મહાસર્ગની ઉપાસના નિરંજન જ્યોતિ-સ્વરૂપ, આદ્ય શિવ-શક્તિ અને છેવટ રામદેવીની અવતાર પૂનઃસુધી રૂપ બદલતી ફેલાયેલી છે. એમાં સાધુઓમાં અતીત, નાથ સાધુઓ અને હરિજનના સાધુઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ જોઈએ તો ત્રણેય સાધુ પરંપરા બાહ્ય રીતે એક બીજાથી નિરાળી ઉપાસના કરનારા છે પણ અહીં પાટપૂજમાં એ ત્રણેય બીજમર્ગી હોય છે. આ પાટપૂજમાં જુદા જુદા પ્રદેશના થોડા થોડા અંતરે ફેરફાર માત્ર મુખ્ય રહે છે, પણ મુખ્યત્વે એના બે પ્રકાર છે, એક દસા અને બીજો વીસા. દસા એ સામાન્ય પ્રકાર છે, વીસા એ ગૂઢ પ્રકાર છે.

આ મર્ગમાં એની વાણી ઉપરથી ત્રણ અંગો તારવી શકાય. ગુરૂશરણુભાવ, અજબાજબ અને ગત્ય ગંગા. આ મહાસર્ગને બીજમર્ગ પણ કહેવામાં

આવે છે. આ મહાપંથ કે માર્ગપંથમાં બીજનો ઘણો મોટો મહિમા છે. ખાસ કરીને અષાઢસુદ બીજ અને મહા સુદ બીજ એ મહાબીજ કહેવાય છે. બીજ એ પ્રકાશનો પહેલો દિવસ હોવાથી મહિમાવંત ગણાય છે. એ જ રીતે એનો આકાર ગુહાંગ જેવો હોવાથી પણ પવિત્ર મનાયેલ કહેવાય છે.

શાકતપંથમાં વિમર્શ શક્તિનું શાકત પર-બિંદુનું જે ચંત્ર છે તેના ત્રિકાણુ વચ્ચે શૂન્ય હોય છે. ત્રિકાણુના ઉપરના ભાગને અપરબિંદુ કહે છે, બીજ ખૂણાને નાદ કહે છે. જ્યારે ત્રીજા છેડાને બીજ કહેવામાં આવે છે. સંસાર એવી છે કે અપરબિંદુ એટલે ચેતનમય, નાદ છે તે જડાજડ છે અને બીજ છે તે જડ છે આ ત્રણેય તત્ત્વો એક એકમાં ગૂંથાયેલાં છે. આ ત્રણ રેખાઓ વડે જે ત્રિકાણુ થાય છે તેને તાંત્રિકા ત્રિપુરબીજ કહે છે. દરેકમાં જુદી જુદી શક્તિઓનું આરોપણ કરવામાં આવે છે. આ શક્તિ-બીજમાંથી અનેક મંત્રો નીકળ્યા છે. તાંત્રિકો તેને દશ મહાવિદ્યા કહે છે.^૩

શ્રી. મકરન્દ દવે કહે કે છે: “નવ જન્મ પામેલો મનુષ્ય જ ખરો દ્વિજ બને છે. અને દ્વિજનું જ રૂપાંતર બીજ છે. વાસનાઓની મૂળ જડ સમા માયલાને-અહને મારી નવો જન્મ મેળવવાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે, અને તેથી એ બીજ ધર્મ કહેવાય છે.”^૧

વિષય વાસનાથી ભાગીને નહિ કે વિષય વાસના ભોગવીને નહીં પણ વિષય વાસનાની વચ્ચે રહેવા છતાં એનાથી પર બીકવાની કળા એટલે નિજન ધર્મ. આ પંથમાં સ્ત્રીને શક્તિ સ્વરૂપ અને પુરુષને શિવ સ્વરૂપ માને છે. દેહને શક્તિની બક્ષીસ માને છે ને આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ. કલ્યાણ આત્માનું થઈ શકે, દેહનું નહિ, તેવી માન્યતા સાથે આ પંથના અનુયાયીઓ દેહને બીજની સેવાનું સાધન માને છે. દેહ દ્વારા બીજના આત્માને આનંદ આપવો એ કર્તવ્ય મનાયું. પણ દેહથી આત્માને કઈ રીતે આનંદ મળે ?

૧. જયમલ્લ પરમાર: ‘આપણી લોકસંસ્કૃતિ’: પૃ.

૧૯૮.૨. એજન પૃ. ૧૯૮.૩. એજન પૃષ્ઠ ૨૦૩.

૧. મકરન્દ દવે: ‘સત રી વાણી’: પૃ. ૭ :

પણ વાસનાને જીતવા દેહના ધમેને તુચ્છ માનીને ભોગવવા કે જ્યાં દેહના આનંદની વૃત્તિ થાય. વાસના ગૌણ અને અને એમાંથી વાસનાને જીતતો જીતતો સાધક વીર અધિકારી અને એવું કાંઈક એમનું માનવું છે. જો કે એમની ભજન-વાણીમાંથી આવો ટ્રાઈ અર્થ નીકળતો નથી. વાણી પ્રમાણે તો એ ત્યાગનો 'વીર ધર્મ' છે.^૨

માર્ગીપંથની યુક્ત વિધિ એના પાટમાં થાય છે. આ પાટના આમંત્રણને 'વાયક' કહેવામાં આવે છે. વાયક આવડું એટલે ગમે તેવા સંજોગોમાં જવું જ જોઈએ. એ પાટમાં આવનાર સાથે પ્રવેશદ્વારે ઊભેલો માણસ પંજ મેળવે. પંજ મેળવતી વખતે સૌંદર્ય રીતે આંગળાઓનું હલનચલન કરે છે. આગંતુક પણ એ જ રીતે હલન ચલન ન કરે તો ખખર પડી જાય કે આગંતુક પોતાના પંથના 'વાયક' વાળો માણસ નથી. પંજ મેળવ્યા પછી જ 'ગત્ય'માં ભેસાય. ત્યારે એટલે ખરી રીતે તો પંથના દીક્ષિતોનો સમૂહ. ગત્યને ગંગા કહેવામાં આવે છે. ગત્યમાં ભળે એટલે જોમ ગંગામાં નાંખીને પવિત્ર થવાય એમ પવિત્ર થવાય. ગત્ય એટલે ગતિ-મુક્તિ^૩

આ 'ગત્ય'ને મારગી સંપ્રદાયમાં જોમો, જોમૈયો, જોમેદો કે સમૈયો પણ કહેવામાં આવે છે. આ 'ખીજ' શબ્દ અનેક અર્થમાં ઘટાવવામાં આવે છે. ઈસ્લામની સીલી ધળમાં પણ આ ખીજ રહેલી છે. ઈસ્લામમાં ખીજના આંદોને ભારે મોટો મહિમા છે. ઈસ્લામ પણ સમતાની ભાવનાનો ધર્મ છે. ત્યારે ખીજ માર્ગની ગત્ય ગંગામાં ભેસનારા તો હૌગિક ભેદથી પણ પર હોવાનું મનાય છે.

વાણી જ જોમનો વેદ ગણાય છે ને પરંપરા જ જેનું શાસ્ત્ર મનાય છે એવી ગત્યગંગામાં જોમ સ્ત્રી ને પુરૂષ તેમ અઢારે ય વરણુ એકરૂપ ગણાય છે. હિંદુની જોમ ધણા મુસ્લિમ સતો પણ એ પંથમાં થઈ ગયા છે. એમાં સાધકના અધિકારો ગુરુ જ નક્કી કરે. ગુરુને અનુયાયીની આંતરજીવિની ખાતરી પછી જ પરમોદવામાં-(દીક્ષા) આપતો. એ પંથમાં ગુરુ જ

સર્વસ્વ ગણાય છે. ગુરુને ચરણે સર્વ સમર્પિત કરી દેવાનું હોય છે.

જ્યોતને ઉપાસનારા આ ખીજધર્મમાં થાવર-વાર ખીજ જેટલો જ લગભગ અગત્યનો ગણાય છે. થાવરવાર એટલે શનિવાર. એમાં શનિવારને દિવસે ખીજ આવે એની ભારે મોટી અગત્ય. તેવા દિવસે જોમૈયા રચાવવાનો, 'ગત્યગંગા' ખોલાવવાનો ભારે મોટો મહિમા.

થાવરવાર એટલે શનિવાર પણ ઋતુ પછી પુનર્જીવન પામવાનો સંકેત જતાવે છે. શક્ત, કૌવ, યોગી ને વૈષ્ણવ પરંપરાઓને ભાંગીને માર્ગીપંથની પરંપરા ઊભી થઈ છે તો જતે દિવસે એના અવતારી પુરૂષો પીર નામે પૂજવા માંડ્યા છે. પાણુ, હડણુ, રામદે, ગોગાદે ને જેસલપીર વગેરે.

મહાપંથમાં જ્યોતિ સ્વરૂપ, અલખ ધણી અને નકળાંક (નિષ્કલંક) નેમધારીની આરાધના કરવાનું આવે છે. નિર્ગુણ નિરાકાર, સગુણ નિરાકાર અને છેવટે સગુણ સાકારમાં આ ઉપાસના આવી ગયેલી. બધાં જ્યોતને જ ઉપાસવામાં આવતી એવા એમના પાટમાં રામદે પીરનો ઘોડો પણ આવી ગયો છે.

અદ્વૈતાના ઉપાસક આ ધર્મમાં પતિ-પત્ની ભાવનો ત્યાગ રહેલો છે. એમાં સજ્જેડે અજર પિયોનો જીવવાની સાધના રહેલી છે. સ્ત્રીના માર્ગદર્શનથી અધ્યાત્મ જીવનમાં આગળ વધવાના આ પંથમાં સંકેત રહેલા છે. મધ્યયુગમાં સ્ત્રીઓ પુરૂષોને અધમ જીવનમાંથી જીએ લાવતી એમ કહેવાયું છે

આ પંથમાં ગુરુ સિવાય ખીજો આદો નથી ત્યાં ધણા ખરા ગુરુઓ પાંખડી નીકળ્યા. ટ્રાઈ સમર્થ ને પૂરા સદ્ગુરુ અને તત્ત્વવાની ધાર જેવા તીખા ને ટેકીલા સાધકવૃંદ વિના સ્ત્રી પુરૂષના 'ગત્ય ગંગા'ના મિલનમાં અગાડો પેસતાં વાર લાગતી નથી. ગત ગંગાની પણ એવી જ અવગતિ થઈ છે.^૪

૨. જયમલ્લ પરમાર: 'આપણી લોકસંસ્કૃતિ', પૃ. ૨૦૪

૩. એજન, પૃ. ૨૦૫

૪. મકરન્દ દવે: 'સતકેરી વાર્તા', ૪. ૨૩.

આપણે જેને 'નિર્ગિયા' કહીએ છીએ તેને બંગાળમાં 'સહજિયા' કહે છે. આ 'સહજ' સંપ્રદાય અથવા 'સહજયાની' સંપ્રદાયની ચર્ચા આગળનાં પાનાંઓમાં આપણે કરી છે. ગત્ય-ગતિની જે દુર્ગતિ આપણે ત્યાં થઈ છે એ જ દુર્ગતિ 'સહજિયા'ની બંગાળ, આસામ ને ઓરિસ્સામાં થઈ છે.

શાંતિનીકેતનના સ્વ. આચાર્ય શ્રી. ક્ષિતિ-મોહન સેન લખે છે : "ત્યારે દુર્ભાગ્ય ક્રમથી મનુષ્યે પોતાનો નિર્મળ પવિત્ર માનવધર્મ ભૂલીને પોતાને પશુધર્મી સમજી એ સહજલાવની જ મનમાં સહજ કલ્પના કરી છે. વિશેષ કરીને બંગાળમાં આ દુર્ગતિ થઈ છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આ દેશમાં 'સહજ' અને 'સહજિયા' કહેવાથી સહતું મન વિમુખ બની જાય છે. એ દુર્ભાગ્યની વાત છે કે કેવળ પ્રયોગ અને વ્યવહારના દોષથી આવડું મોટું સત્ય આપણી ધર્મસાધનામાંથી ફેંકાઈ ગયું છે. સાધનાને માટે આવડી મોટી ભૂલ અસહનીય છે."*

એના ઉપરથી શ્રી. મકરન્દ દવે લખે છે કે : "આપણા મારગી સંપ્રદાયને પણ આ જ શબ્દો લાગુ નથી પડતા ? જે સંપ્રદાયમાં જેસલ-તોરલ કે લાખો-લોચણ જેવાં પ્રતાપી નર-નારીઓ પાકે ને જેની વાણીમાંથી તેજના કુવારા જીડતા હોય તે શું કામવાસનાના ક્રીડાઓને ખદખદવાનું ઠેકાણું હોઈ શકે ? ગુરૂની આજ્ઞાને નામે, સત ધરમની આજ્ઞાને નામે શું એમાં સામૂહિક જાણવાર ફાલી શકે ? અને છતાં એવું જ કાંઈક થયું છે. કપીરો જેને 'કચ્ચે સિદ્ધ' કહી ફટકાર્યા છે એવા કાળજના કાયા ગુરૂઓ પીજના સૂક્ષ્મ મર્મને સમજ્યા નથી. સત ભજનિકાએ આપેલી ચેતવણીને તેમણે ગણુકારી નથી. અને પ્રતીકા ને રૂપકા દ્વારા જે સર્જક શક્તિની આરાધના મારગી મરમી-ઓએ પ્રયોધી છે તેને છેક સ્થૂળ અને હીન ભૂમિકા-એ લાવી મૂકવામાં આવેલ છે. મહામાર્ગના અનેક

ભજનાં મોતી જેવાં ભજનો હું જોઈ વળ્યો છું. પણ ક્યાંય મનની લગામ લીલી મૂકવાની વાત નથી આવતી. ભલતુ :

‘મેરૂ તો ડંગે પણ જેના મન નો ડંગે,
મરને લાંગી પડે ભરમાંડ રે.’

‘શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ
જેનાં બદલે નાહ વ્રતમાન રે’.

‘ચિતની વરતી જેની સદાય નિરમળી
જેને મા’રાજ થયા મેરખાન રે’.

“ગંગાસતીની આવી વજનિશ્વયી અને નિર્મળી વાણી સંભળાય છે”

એટલે કે વિચાર ‘વાણી’માં રહ્યા અને આચાર ‘પત્ય’મકાર’માં રહ્યો એમ જ ને !

આમ આ મહાપંથ, મારગી પંથ કે પીજધર્મ એના ચોક્કસ સ્વરૂપે ક્યાંય નથી કળાતો. કારણ કે એ ગ્રંથસ્થ નથી. વાણીમાં પણ ઠેર ઠેર ફેરફારો અને અર્થના અનર્થ મળે છે. ધીમે ધીમે બ્યોતતું સ્વરૂપ સુકાઈ ગયું છે ને ઘણું ઠેકાણું તો રામદે પીરનો જ પાટ મડાય છે. વિધિઓ ગુપ્ત રીતે જ થતી હોવાથી એમાં શુદ્ધિની સંભાવના નથી રહી. તેમ બ્યોત ઉપાસનાના મૂળ સ્વરૂપને પાછું પામવાનું શક્ય નથી રહ્યું.

એમ કહેવાય છે કે દૂધરેજની વડવાળાંની જગ્યાના જે વિદ્વાન મહંતનું ખૂન થયું, તે મહંતશ્રી આ મોટાપંથમાં જે અનાચાર સાધુઓની ગુપ્તવિધિ વડે થઈ રહેલો તેના ઉપર પ્રકાશ પાડતું પુસ્તક બહાર પાડવાના હતા. કહે છે કે એમનું ખૂન થવા પાછળ એક એ પણ કારણ હતું. એ બતાવે છે કે આ પંથમાં હજી એવી પંચમકારની વિધિઓ ચાલે છે, પણ અતિ ગુપ્ત રીતે.

ભજનિકામાં જે દારૂ પ્રવેશો છે તેનું કારણ પણ મારગી પંથની ગુપ્તવિધિમાં જે મદ્યપાન રહેલું છે તેને જ આભારી ગણાય છે. પછી તો એ પીવા ને પીવરાવવાનો ચાલ થઈ ગયો છે. આ મદ્યપાનને શિવની અને શક્તિની પ્રસાદીરૂપે લેવાય છે.

૧. આ ક્ષિતિમોહન સેન : ‘સંસ્કૃતિ સંગમ’, પૃ. ૧૨૭

૨. મકરન્દ દવે ; ‘સત કેરી વાણી’ પૃ. ૧૬

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા કેટલાક મુસ્લિમ પંથી પ્રવાહો

ઈસ્માઈલસાઈ નાગોરી

ખ્રિસ્તી અને બૌદ્ધ સાધુઓની માફક મુસ્લિમ સાધુઓ પણ ટેર ટેર પોતાના અંતરમાંથી ઊભરાતા પ્રેમ અને પ્રકાશનું પાન કરાવવા વતન છોડી નીકળી પડ્યા હતા. આ બધા ધર્મના ફકીરોને આપણે ગિરિશંગો પર, સરિતા-સંગમ સ્થાને કે સમુદ્રના બેટામાં પણ ધૂણી ધમાવતા જોઈએ છીએ.

અંતરની સફાઈના આગ્રહી હોય તેમને ‘મૂકી’ ફિક (સત્તનું ચિત્ત ચિંતન) કિના અત્ (સંતોષ-યોગીનું એક લક્ષણ) અને ચિચાગત (તપ-સાધનાને ઉજ્જવળ કરનાર તત્ત્વ) જેમનાં લક્ષણ હોય તેને લોકોએ ‘ફકીર’ ઠરાવ્યા.

ભાવ-વિભોર થઈ નૃત્ય કરનારને ‘હાલી’ અને જીવન સન્માનનીય હોય એમને ‘મવાલી’ (Lords) કહ્યા. ‘મૌલા’નું બહુવચન ‘મવાલી’ ત્યારે ‘મૌલવી’ એટલે ‘મારા સ્વામી’ અને ‘મૌલાના’ એટલે ‘અમારાં મોટા.’ આજે તો આમાંથી ઘણાખરા શબ્દોનું અવ-મૂલ્યન થયું છે ને અર્થો પણ વિપરીત થઈ ગયા છે,

ફારસીમાં ‘પીર’ એટલે વૃદ્ધ-શુભગ-એટલે શરાબે શૌકના પીનારામાં વડો હોય, જેને સાચી અને ઉત્કટ ભક્તિ હોય તેને પીરનું ખિરદ મળ્યું અને ફકીરોમાં એને સુરશદ્ધ (સત્ય-દર્શક)નું વિશેષણ મળ્યું.

પોતાને લાધેલ પ્રકાશ છૂટે હાથે ને ઉદાર દિલથી દેનાર ને લોકોને ફૈઝ-આધ્યાત્મિક લાભ પહોંચાડનાર પ્રખર પ્રજુપ્રેમીને ‘દાતાર’નો લકબ લોકોએ આપ્યો. જૂનાગઢના ‘જમિયલશાહ’ને ગુજરાતના સંત ‘મીરાં દાતાર’ આ વર્ગોમાં આવી ગયા.

પીર જેવા પીરાના (પીરાણા)ને લેદ (સાહેબનો) બહુનારને ‘મોહરમ’ ને ‘ચિસ્તિયા’માંથી ‘તોરિતયા’ થયું હોય કે પછી કોઈ સ્વતંત્ર વંદ હોય.

સૂફીઓમાં પણ શરૂ પરથી ‘હાદરી’ ‘હુદરાવદી’

વગેરે ને ગામના નામ પરથી ‘બુખારી’-‘બસરી’ ‘દેલવતી’ વગેરે નામે પ્રચલિત થયાં લાગે છે.

વાંકાનેર અને જુનાગઢ ‘કંઠદર’ ફકીરોનાં સ્થાનકો છે. ઈસ્લામે અવિવાહીત જીવનને અગત્ય આપેલ નથી, પણ જેને લગ્નના વિચાર પણ ન આવે-જેનું ચિત્ત મીરાં કે રાગિયા, જમિયલશાહ કે મમદુદશાહની માફક વરેલ હોય તેમને માટે કંઠદર સંપ્રદાય ખુલ્લો રાખ્યો છે.

આ ફકીરોએ હિન્દુ મુસ્લિમના બેદ વિના યોગ્ય તેજસ્વી પત્રોને વીણીને ફકીરીનો મંત્ર આપેલ છે. આવો ‘બાલકો’ ‘ગુલામ’ હોય તો દીકરા પછી ગુલામ-શાહ થઈ જતો ને સત્તાધાર કે એવી “જગ્યા” સાચવતો, જમિયલશાહ અને એના ચેલાઓ રક્તપિતના રાગી-ઓની સારવાર કરતા એમ કહેવાય છે.

મોટે ભાગે આવા સિદ્ધ પુરો અનબ્યા ફકીર માત્ર રહેવાનું પસંદ કરતા-પણ વાંકાનેરમાં થયું તેમ “હવે કોઈ મુસાફિર ? કોઈ ઇન્સાન ?”ના જવાબમાં કોઈ ન મળ્યું ત્યારે અતિશ્રમિતે કારણે સોનારજીની મૈયત પડતી મૂકી ગયેલ તે મૈયતનાંધી સોનારજીને બેઠા કરી ચેલાઓ સાથે ગામમાં મોકલી ને ગામને બાળુ થઈ ગઈ. ગામઘણીએ અને ગામના અગ્રણીઓએ શાહને રોકી લીધા. આજે એમની જગ્યા વાંકાનેરમાં મચ્છુ ને પાતાળિયાના સંગમ પર છે. પછી તો સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા. છતાં રાત્ર્ય એ જગ્યાની સાચવણી માટે રેવન્યુની સાથેસાથે ‘ફકીરફાગો’ ઉધરાવતું અને ધર્મસ્થાનને રક્તું.

અજ્ઞાત રહેવાનું આ વસણ ફકીરોના ‘મલા-મતિયા’ સંપ્રદાયમાં ય વધુ બેગા મળે છે. મોટાં પોતાની પાર્થિવ ઇચ્છાઓ માટે એમની પાછળ ન પડી જાય એ માટે મૂસા ‘હુદામ’ અમદાવાદનાં પાલિયાના ટોળામાં લગી ગઈ રહેતા. બંધણુ હુદામમાં

વરસાદ માટે વલખતા લોકો સંત શાહ આધમની પાસે ગયા. એમણે કહ્યું કે “હું તમને એક એવી વ્યક્તિ બતાવું, જેનું વેણ અફર છે. એટલે મૂસા સાહિબ પાસે જાયો. એમને પકડો ને ગમે તેટલાં નખરાં કરે, “ના-ના” કરે તો પણ વળગો.”

લોકોએ મૂસા સાહેબને પકડયા. આ ફકીરે પહેલાં તો છટકવા કયું પણ લોકોના આર્તનાદ આગળ નમતું મૂક્યું ને હાથ ભેંચા કરી બોલ્યા : “સ્વામી ! આ બગડીઓ પહેરી છે એ તું જાણે છે કે તારા નામની છે. હવે તો વાત બહાર પડી ગઈ છે. મારા શોકોએ (શાહ આલમે) મને છતો કરી દીધો. વરસાદ ન આવે તો હું લગ્નગાઈ ને તારી ચે લાજ જાય.” કહે છે કે અમદાવાદે અસાધારણ વરસાદ ત્યારે જોયેલો.

આથી ઉલટું પરમ દર્શન પામેલ મહાત્માઓ મશહૂર થઈ જતા ને પતીત પાવન, ગરીબનવાજ ગણાઈ ગયા. અજમેરની દરગાહવાળા મુઈનુદ્દીન ચીસ્તિ તો કહેતા કે : “મારી પાસે દીન, દુઃખી, પતીત ન આવે તો ક્યાં જાય ? એ ગમે તેવાં હોય, મારી પાસે આવતાં કોઈને ન રોકવા.”

જ્યાં બહેનો બાળકો આવે ત્યાં સફાઈ સચવાય નહિ. તે સામે રોપ કરનાર શિષ્યને તેમણે કહેલ કે : “તું મને વહાલો છો પણ તું સાગી જ આવ્યો રહે. તને અહીં નહીં રહે અહીં તો નાચનાર-ગાનાર પણ આવશે.”

આ ચિસ્તી મંડળમાંથી જ બાવા ફરીદશકર-ગંજ થયા ને માંગરોળ (ગુજરાત) વાળા કાયમુદ્દીન બાબા પણ એ જ વેલાની શાખા. આ ફકીરોનાં લજનો સુરતથી પીર મોટામિયાં આવતા એમની પાસે મેં જોયેલ.

મનસુર-શમ્સ તખ્તે ઝૂંગેરે સૂફીઓની આજુ-બાજુ તો અગમ્યવાદનાં આવરણ વીંટાયેલાં છે. પણ ત્યાગીઓના સમ્રાટ (સુલતાનુત-તારિકીન) ખવાજ હમીદુદ્દીન નાગોરી (નાગોરના) તો ઐતિહાસિક વ્યક્તિ છે. (મુઈનુદ્દીન ચિસ્તીના પ્રથમ ખલીફા) જે એક હાથમાં સમાય એટલી જ ભિક્ષા ને એ હાથ ભેગા કરી પાણી પી લેતા. કિસ્તો (ભિક્ષાપાત્ર) પણ એમણે

રાખેલ નહિ.

સૂફીઓ તરફથી સ્થિતિચૂસ્ત શબ્દ-પંડિત વર્ગનું વલણ અણગમાનું ને છતાં આજે પણ મૌલાના રૂમીની મસનવી મસ્જિદના ઈમામે ખુતબા (સંબોધન) માં છૂટથી વાપરે છે. હાફિઝ શીરાઝી સૂફી કવિ ગણાય છે, પણ સારાણમાં પણ એના પ્રશંસકો મળે છે.

શબ્દાર્થને પોતાની રીતે મચડી સ્થાપિત હિતો જિભાં કરવાં એ પંડિત ને મુલ્લાં(ભરેલ)એને ફાવી ગયું હોય છે. પણ સૂફીઓ-ખંધા ધર્મના ઉદારમતના હોય છે. એમનો પંથ એટલે પ્રેમપંથ. એમાં હિન્દુ મુસ્લિમ, ભીય નીચ, દેશી પરદેશી એવા કોઈ જ પ્રકારનો ભેદ આવવા નથી દેતા. અમીર ખુશરોની એક કવિતા પરથી એમના વિચારો સ્પષ્ટ થશે:

‘હું’ તો પ્રેમપંથનો કાફિર છું. મને તમારી મુસલમાનીની પડી નથી. મારી રંગે રંગ તાર બની ગઈ છે, મને જનોઈની પણ જરૂર નથી..... મારી નાવડીના નાખુદા (નાવિક) થવાની ના પાડે છે ! કહે: ભલે, અમારે ખુદા (સ્વયંભૂ) છે-નાખુદાની (ઈશ્વર સિવાયની) જરૂર નથી. લોક કહે છે કે ખુશરો ખુત-પરસ્ત (મૂર્તિપૂજક) થઈ ગયો છે. હું તો “હા ભાઈ હા” કહું છું. મને એવા લોકની સાથે ય લેવાદેવા નથી.”

ચુસ્ત અનુદાર સમભાવ વિનાની ‘અંથ ગડબડ’ સાપેનો આ ચોક્કો બળવો છે. મુસ્લિમ માર્ગી આ સૂફી ફકીરોની અસર માત્ર મુસ્લિમ સમાજ ઉપર જ નથી પણ હિન્દુ જનતા પર પણ થઈ છે. બન્ને સમાજના માનવ હૃદયે તો સાધુ માત્રને સન્માનેલ છે ને જ્યાં જ્યાં ‘સત’ જોયું છે, પ્રેમ અનુભવ્યો છે, જીવનની ઉચ્ચતા જોઈ છે, ત્યાં લોકો ભાવ-ભક્તિ સાથે ભેગા થઈ જ ગયા છે. સાઈ-સ્વામી વચ્ચે એમને ભેદ નથી હોતો.

સૂફી વિચારની અસર ફારસી કાવ્યો પર ઘણી જ છે ને મોગલો દ્વારા આ ઈરાની ભેટ આપણા ઉર્દુ, હિંદી, ગુજરાતી કવિઓએ પણ મેળવી છે. ભગવદ્ ભક્તિ-પ્રભુ પ્રેમની એ ખાલી એમણે પણ

શોખથી ગટગટાવી છે.

સૂઝી રૂપકની ગઝલો રામરસ ટપકતી મધુર-
લાવથી છલકતી હોય છે. દિવાને હાફિઝની પહેલી જ
ગઝલ જુઓ :

“હે સાકી ! ખાલીને ફરવા દે. લહે સૌ પીએ.
કેમકે પ્રેમ પ્રથમ તો આસાન-સહેલો લાગ્યો. પણ
પછી તો મુશ્કેલીઓ આવી પડી. ઘોર અધારી રાત
ને મોજાં ને વમળ-એમાં સમુદ્ર કિનારે ફરતા સહેલાણી-
ઓને અમારી હાલતની શું ખબર પડે !”

ડૉ. ઈકબાલ ગાય છે : “આ તો એક મધ-
પાન મંદિર (મધુકદા) છે, ને આમંત્રણ પણ સાર્વ-
જનિક છે. શરાબની વહેંચણી જેવડું જેવું જામ (પાન)
એવી અહીં તો રખાઈ છે.”

આ ગેય કાવ્યો આમ તો પાર્થિવ પ્રેમથી
તરખોળ લાગે છે પણ ભક્તો માટે એ ભક્તિરસભીનાં
ગીતો છે. “તોહારે કારન સખ સુખ છડ્યાં, અખ
મોહે ક્યોં તરસાવો ?” વાળા મીરાંના ભજનમાં “વિરહ
વ્યથા લાગી. ઉર અંદર સો તુમ આઓ છુઝાઓ”
વગેરે વર્ણનો નરનારીના નેહનેય લાચ પડી શકે છે.
“કાળા ન સડી. છુતખાના સહી-તુજે પૂજ હી લેંગ
કહી” ન કહી” “જે તેરે ચાહને વાલે હે” વોહ અય
સનમ ! તુજે દૂંઢહી લેંગ કહી” ન કહી” વગેરે ગીતોમાં
ધર્મના નામે રચાતા વાડાથી વિમુક્ત શ્રદ્ધાસભર
સંગીત છે. બાહિસ અને વૈષ્ણવી ગીતોના હૃદય રણ-
કારની માફક પોતાને જે પરમ પ્રિય છે એવા અંતર-
તમમાં વિરાજમાન વિશુને જ સંયોધન રહેલ છે.

મેલી દેને મમતા

તુજ વિના જીવડો નહિ જાયરે
સાંઈકો લેદ ન પાયો
છોડી દે ને મમતા, મમતાને મારો

દિલ દરિયામાં ઢૂળકી લીધી મિંયા !
તે રે ર કરમ મેં શંખડા
મેલી કહાસે તું પાવે ?

પ્રેમના આ ધસમસતા પ્રવાહે જ રાગિયાને
આજીવન બ્રહ્મચારીણી બનાવી, મીરાંને બહાવરી બનાવી
ને એના જ પૂરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બેઠાર બનાવ્યા.
પણ આ પ્રેમદીવાની વ્યક્તિઓને બાજુએ મૂકીએ
તોય એ સોમપાને ફેટલાંય જીવનને કંચલાવન, સેવા-
પરાયણ, તપોધન, નિત્યપૂત, સંત ને સદાચારી સન્નનો
બનાવેલ હશે.

ધર્મભાવનાનું આ સ્વરૂપ લિનનતાના બેઠોને
ભાંગનારું, જન્મથી ગમે તે સંપ્રદાયમાં જન્મેલ હોય
તેને પ્રેમમાળામાં પરોવનારું—સામ્યને સત્કારનારું,
જીદાઈને માત્ર ભાષાના બ્રમ અને અર્થની અણસમજ
બતાવનારું પૂરવાર થયું છે.

સૂઝી સાહિત્યના દર્પણે ને સૂઝી હૃદયોના સંપર્કે
જેમ બીજે તેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ “સખ સંતનકી વય”
લોપણ અર્પણ દરેક છે. પ્રણામી પંથની (કુરાણ ને
પુરાણ) તાલીમ લીધી હોય કે બોદ્યો (ખ્યાન) નો
સમન્વય પ્રયાસ હોય પણ એના આદિપુરુષો હિન્દુ
મુસ્લિમોને નજીક લાવવાની અભિપ્રાયના હોય એ
અસંભવિત નથી. શોખણ તત્વ પતન પછીનું હોય.

પીરાણાવાળા, મોમિન-મેમન, મોલેસલામ વગેરે
સંપ્રદાયોના મૂળ પ્રવર્તકોમાં પણ આરંભકાળના ધર્મ-
પ્રવર્તકો શરૂમાં તો સદ્બોધવૃત્તિથી આવેલ ધર્મી
લોકો હોય ને પછીથી કુઠાળાં વાળી લીધાં હોય.

મેં તો ધર્મનાં ફૂલોની પુરબો મળી ત્યાંથી
લીધી છે, તેમ વાદમાંથી રહી ગયેલ વાંતો આંકો ત્યાંથી
છે. એટલે કોઈ વિગત અવગુરી હોય, કોઈ સમન્વેર
હોય તો વાચકોની દરખુસ્ત આરુ છું.

આરે કાયામાં બાગ બગીચા મિંયા
નઈ રે ફૂલન કેરી બાસ રે ભમરા
આને લુલાયો, મેલી દેને મમતા

કરી લે ને બંદગી આ પક્ષ નારંય
કાજ રે મામદગાની વિનતી
અવસર વારી વારી નાંચે.

રામાનુજને વડલે સાધુ-સંપ્રદાયો

અમરદાસજી ખારાવાળા

શાંતિનો સૂર્ય સમગ્ર ભારતમાં આથમી ચૂક્યો હતો. મારે એની તરવાર અને લાકડી એની કોંસ ને છતે એનો પ્રદેશ આવે જમાનો આવ્યો. ભાઈભાઈનું ખૂન કરીને સ્વાર્થમાં અંધ જનીને ગાદી મેળવવા માણસો મથામણ કરતા હતા. સવંત ૧૬૦૦ થી ૧૮૦૦-ના આ કપરા કાળમાં ભયંકર માનવ સંહાર ચાલી રહ્યો હતો. અજ્ઞાનના અંધકારમાં માનવ સમાજ અથડાતો હતો. એ વખતે ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત તેમજ આસામ અને અન્ય પ્રાંતોમાંથી આરિને સૌરાષ્ટ્રમાં પરમસુખનો પ્રકાશ આપવા જ્ઞાનની મસાલો લઈ સંતો ગામડે ગામડે ધૂમી વજ્યા. અને પ્રભુ પ્રાપ્તિનો માર્ગ ખતાવનાર એ સંતોના પૂર્વગામીઓના પરિચય માટે નાભાજીએ ભક્તમાળામાં લખ્યું છે :

છપ્પય

શ્રી રામાનુજ ઉદાર,

સુધાનિધી અવની કલ્પતરુ,

શ્રી વિષ્ણુ સ્વામી,

ખોદિત સિંધુ સંસાર પાર કરે.

મધ્વાચાર્ય લેદ ભક્તિ,

સર ઉસર ભરિયા,

નિમ્ખાદિત આદિત્ય,

કોહર અજ્ઞાન જ હરિયા.

જન્મ; કર્મ ભાગવત ધર્મ,

સંપ્રદાય સ્થાપી અઘટ.

ચોવીસ પ્રથમ હરિવંશુ ધરે,

ત્યું ચતુરવ્યુહ કલગુગ પ્રગટ.

શ્રી રામાનુજચાર્યજીએ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. એમના શિષ્ય પરંપરામાં રામાવત અને અંતર્ગત અગ્રાવત, કુમાવત અને શ્રી દેવમુરારીજી આવી ન્યા છે. અને નિમાવત સંપ્રદાયમાં મુખ્ય શ્રી નિમ્ખાદીજી

આચાર્ય થયા. તેમની શિષ્ય પરંપરામાં શોભુરામજીનો પરિવાર સમગ્ર દેશમાં ફેલાયેલ છે. અને જે શ્રી સંપ્રદાય તેમાં જે રામાનુજચાર્ય થયા ત્યાર બાદ પાછળથી રામાનંદી વૈષ્ણવી સંપ્રદાયથી આ સંતો ઓળખાયા. અને પછી તેો ગુરુઓના નામે અટક વિગેરે પડ્યા. જેમાં શ્રી રામાનંદજીના શિષ્યોમાં અનંતાનંદજી, કમ્પીરજી, રચદાસ, ધનાજી, પન્નાવતીજી, નરહરીજી, પિપાજી વિગેરે સંતો થયા. અને મધ્વાચાર્યજીએ પણ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો જેમાં નિત્યાનંદજી પ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્યામાનંદજી અને ઉકારાનંદજી વિગેરે સંતો થયા. જે બધા મળીને કુલ ૫૨ (પાવન) દ્વારા છે. જેમાં રામાવતના ૩૪ (ચોવીસ) નિમાવતના ૧૨ (બાર) મધ્વાચાર્યના ૪ (ચાર) અને વિષ્ણુ દ્વામીના ૨ (બે) આમ કુલ પાવન દ્વારા છે.

રામાવતના ચોવીસ

(૧) અનંતાનંદજી (૨) રામકમ્પીરજી (૩) સુખાનંદજી (૪) સુરસદાનંદજી (૫) નરહરીદાસજી (૬) ભાવજી (૭) પીપાજી (૮) જોગવાનજી (૯) ચતુર-ભુજજી (૧૦) કિલ્લદેવજી (૧૧) અગ્રદેવજી (૧૨) ભગવાનદાસજી (૧૩) હંકનારાયણજી (૧૪) થંભાણીજી (૧૫) ટીકુરામજી (૧૬) રામપ્રસાદજી (૧૭) પૂરણ ખેરાડીજી (૧૮) ગોંસાઈ ગવેશજી ગોરડિયા (૧૯) જ્યોત કરમચંદજી (૨૦) ગદ્યાનંદજી (૨૧) નારાયણદાસજી (૨૨) દેવમુરારીજી (૨૩) દેવકરજી (૨૪) માધવખોહનજી (૨૫) રામેરાયજી (૨૬) દેવભણીરામજી (૨૭) ગોવિંદદેવજી (૨૮) નાભા નારાયણજી (૨૯) હરદેવા-રામજી (૩૦) નેનુજી (૩૧) મનુકદાસજી (૩૨) કુખાજી (૩૩) ખેરાડીજી (૩૪) લોહજી-જીવણદાસજી

નિમાવતના બાર

(૧) વિરમ ત્યાગીજી (૨) કેશભીમાણીજી (૩) ઋષિકેશજી (૪) લપટે ગોપાળજી (૫) શોભુરામજી (૬) પરસરામજી (૭) ચિત્રાનાગજી (૮) હરિવંશજી (૯)

માધવસંત રામજી (૧૦) વલ્લભરામજી (૧૧) દામેદરજી (૧૨) તત્ત્વ વેત્તાજી.

મધ્વાચાર્યના ચાર

(૧) નિત્યાનંદજી (૨) શ્યામનંદજી (૩) ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી (૪) ઉકારાનંદજી

વિષ્ણુસ્વામીના બે

(૧) ગોકલેશજી (૨) વિકલેશજી

સાત અખાડા

(૧) ટાટખરી (૨) દિગખરી (૩) નિર્વાણી (૪) જિઝગરી (૫) નિરાલખી (૬) નિરમેહી (૭) ખાખી. આમ આ અખાડાઓના માર્ગદર્શનથી જગતનું કલ્યાણ કરવા ધર્મના પ્રચારાર્થે શિષ્ય પરિવારોએ ભારતમાં પરિભ્રમણ કરી આશ્રમો સ્થાપ્યા છે.

નિઃસ્વાર્ક સંપ્રદાય :

રાસ રાસેશ્વર શ્રી રાધાકૃષ્ણના ઉપાસકો છે. જે પ્રભુએ પ્રજામાં ગૌનું પાલન કરી ગોપાળ નામ ધારણ કર્યું એ સ્વરૂપને આ સંપ્રદાય માને છે. એમનો મંત્ર પણ ગોપાળમંત્ર અને ગોપાળ ગાયત્રીનો સ્વીકાર કરેલ છે. તિલક વચ્ચે ખિંદી કરે છે. તેઓના સંપ્રદાયમાં પ્રસ્થાનત્રયોને બદલે પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયને મુખ્ય માનેલ છે. જેમાં ગીતા, ઉપનિષદ વેદાંત અને ગ્રોથા પ્રસ્થાનમાં શ્રીમદ્ભાગવતને સ્વીકારેલ છે. તેમનું મુખ્ય સ્થાન (ગાદી) ચરણાશ્રમ તથા સુલેમાનપાદની બાજુમાં જમુના કિનારે ધ્રુવ ક્ષેત્રમાં છે. આ સંપ્રદાયમાં વિક્રમ સંવત ૧૩૦૦ ની લગભગ હરિબ્યાસદેવજી નામના સંત થયા, અને સંપ્રદાયની શાખાના પ્રવર્તક બન્યા. જે શાખાને રસિક સંપ્રદાય પણ કહે છે. ભક્તમાળમાં જેમનું બ્યાન છે. તેમના શિષ્યોમાં એક શ્રી શોભુરામજી સંત થયા. તેમના શિષ્ય પરંપરામાં શ્રી હરિદાસજી થયા. જેમણે વૃન્દાવનમાં આશ્રમ સ્થાપ્યો. જે હરીસ્થાનના નામે પ્રસિદ્ધ છે. અકબર બાદશાહના નવરત્નોમાંથી સંગીત સમ્રાટ શ્રી તાનસેનજી પણ હરિદાસજીને ગુરુ માનતા. એ સંતે પોતાના મુખ્ય શિષ્યને ગાદી સોંપીને ઉત્તરાવસ્થાએ બેશિયો,

(૧) ખોડીદાસજી (૨) અને ધ્યાનદાસજીને સાથે લઈને સૌરાષ્ટ્રની યાત્રાઓ કરતા તુલસીદ્વામ પધાર્યા અને ત્યાં જ જીવન પૂરું કર્યું.

એમના બીજા ગુરુભાઈ ધ્યાનદાસજીએ કરતાં કરતાં સેંજળમાં આવીને કુંડલા તાવડાના સેંજળ ગામમાં આસન જમાવ્યું. મહારાજના ચત્તસંગથી દેહાધ્યાસ છૂટી જતાં એક કાકી દરબારને જીવતાં સમાધિ લેવાની ઈચ્છા થઈ. મહારાજે ના પાડી પરંતુ દરબારે માન્યું નહિ એટલે ગામખહાર નદીને કિનારે સમાધિ ગળાવી અને પછી વાજતે ગાજતે દરબારને લઈ સૌ ગામજનો સાથે સંત સમાધિ સ્થાન પાસે આવ્યા. પરંતુ આ સમાધિનો ખાડો જોતાં ગુંગળાઈને પ્રાણુ જશે તેવી ભીતિથી કાકી દરબારનો વૈરાગ્ય જતા રહ્યો. એક નિયમએ વખતમાં એવો હતો કે સમાધિને પછી પાછી એમને એમ પૂરાય નહિ. એટલે મહારાજ પોતે તેમાં ખેરી ગયા. એમની સાથે આવેલો એક કૂતરો પણ દેહીને પડ્યો. જેથી મહારાજે એક બીજી સમાધિ ગળાવવાનું કહ્યું. અને એમાં આ શાનને સમાધિ લીધી. આ દૃશ્ય દેખીને કાકી દરબારને ફરી પાછો વૈરાગ્ય પ્રગટતાં તેમણે પણ ત્યાં જ જીવતાં સમાધિ લીધી. શ્રી ધ્યાનદાસજીના શિષ્યોએ ગુરુ આદિશયી સૌરાષ્ટ્રમાં ધર્મનો પ્રચાર કર્યો.

એ વૈષ્ણવસંતો નિમાવત છે. શોભુરામ દ્વારાના એ સંતો હરિબ્યાસીના નામે ઓળખાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જેનું અપવ્રંશ નામ હરિવાણી થઈ ગયું છે. આ શાખાના સંતો મુખ્યવે તત્ત્વગાનરૂપ, મદ્દયા, કુંડલા, અખેગદ, અને સરંબદામાં છે.

આ સંપ્રદાયના સંત શ્રી ધ્યાનદાસજીએ ભક્તો સાથેના જીતાઈતને નહિ માનેલ જેથી પાછળના શિષ્યોને મૂળ સંપ્રદાયના સંતો સાથેના સંપર્ક છૂટી જતાં મહામાર્ગી ધર્મના પ્રચારને કર્યો. “ધર્મ એ જ સંપ્રદાય” માનીતે વળી જતાં નાશીને નામે ઓળખાવા લાગ્યા. આ સંપ્રદાયના સંતોની વિશેષ ત્યાગબાવના તો એ હતી કે ગમે નેદરી સમૃદ્ધિ મળે તો તેના સ્વીકાર કર્યો નહિ. કદાચ કોઈ મેનકા પાકાં મકાન બનાવી દેના તૈયાર થાય તો પણ ના પાડી. ચૂનાપંથ પાકાં મકાન બનાવવા જ નહિ.

જ્યાં દેહ જ, નથર છે ત્યાં આ જન્મજા શા માટે ?
આમ આ જ દિવસ સુધી ચાલ્યું. પરંતુ સીમેન્ટનો
પ્રચાર થતાં શ્રી ધ્યાનદાસજીની સમાધિ પણ પાકી
પનાવી. વર્તમાનકાળના યુગધર્મને લઈને સંતો પણ
ચૂનાને બદલે સીમેન્ટનાં મકાનો બનાવવા લાગ્યા છે.

એ સંપ્રદાયના મુખ્ય આચાર્ય નિરખાકા-
ચાર્યજી જેમનો જન્મ ૧૧૬૪માં લગભગ થયો હતો.
તેમને સિદ્ધાંત દે તાદેત. જગત જીવ અને બ્રહ્મ જેને
અનુક્રમે, ભોગ્ય ભોક્તા, અને નિયંતા આ ત્રણેય
ભિન્ન હોવા છતાં બ્રહ્મને આધિન છે અને વ્યાપ છે.
સાધન પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ (રાધાકૃષ્ણ) ભગવન પૂજન
અને ધ્યાન પણ શ્રી કૃષ્ણનું, નવધાભક્તિ અને ષટવિધિ
શરણાગતિ મુક્તિ ચારે પ્રકારની માની. માન્ય ગ્રંથ
“વેદાંત પારિજાત સૌરભ” ધ્યાન સિવાય અન્ય
સાધન નથી. અને ભગવત કૃપા સિવાય શરણાગતિ
સિદ્ધ થતી નથી. આ છે તેમનો સિદ્ધાંત.

મેસવાણિયા

રામાનુજચાર્ય (શ્રી સંપ્રદાય)થી શિષ્ય પર-
પરામાં છેતાલીસમા પુરુષ કૃષ્ણદાસજી પયહારીએ
જયપુર પાસે ગલતામાં ગાદી સ્થાપી. જેમનો મહામંત્ર
શ્રી રામપદાક્ષર, ઈષ્ટ શ્રી રામ પ્રભુ, તિલક ગોપી
ચંદનનુ અને વચ્ચે કંકુની શ્રી, યજ્ઞોપવિતમાં વિષ્ણુ
ગ્રંથો.

આ સંપ્રદાયમાં મહાન સમર્થ સંતો થયા છે.
જેમના ગ્રંથોના ગ્રંથો ભરાય તેટલી કથાઓ પ્રચલિત
છે. વિષ્ણુ પરંપરા અનુગત શ્રી યમુનાચાર્યજીના
પાંચ શિષ્યો પૈકી ગૌડીપૂર્ણાચાર્યજીથી રામપદાક્ષર
મંત્રનો ઉપદેશ પામેલા રામાનંદજીએ એક વખત
શુરને પૂછ્યું કે : “મહારાજ ! આ મંત્ર ઉપદેશ કેને
કરવો ? “શુરે જવાબમાં કહ્યું કે : “અધિકારી હોય
તેને. નહિ તો ઉપદેશક નર્કે જાય અને નર્કવાસી
સ્વર્ગે જાય.” આ સાંભળીને રામાનંદજીએ ગૌપૂર
ઉપર ચડીને જ્વેરથી મંત્ર જપ કર્યો, જે સાંભળવાથી
ભોંતેર મહાત્મા સિદ્ધ થયા. ટૂંકમાં જગતના જીવોના
કલ્યાણ માટે “મારે નસ્કમાં જવાનું હોય તો પણ
મને વાંધો નથી” આ હતો તેમનો સિદ્ધાંત.

એમના શિષ્ય પરિવારોમાં ઊચનીચના ભેદ
વિના સૌને સ્થાન મળતું. અવસ્થાએ એ સંત સવારમાં
ગંગાસ્નાન કરવા પંધારે ત્યારે બ્રાહ્મણ શિષ્યોને ખભે
હાથ દઈને સ્નાન કરવા જાય. સ્નાન કરીને પાછાવળે
ત્યારે શુદ્ર શિષ્યોના ખભે હાથ દઈ આશ્રમે પાછા
આવે. એમના માટે નાભાજીએ લખ્યું છે.

છપ્પય

અનંતાનંદ કળીર,

સુખા સુરસુરા પદમાવતી નરહરિ,
પિપા ભાવાનંદ, રહદાસ,

ધના. સેન સુરસુરકી ઘટહરિ.

ઔસે શિષ્ય પ્રશિષ્ય,

એક તે એક ઉત્તગરં
વિશ્વ મંગળ આધાર,

સર્વા તેહિ દશધા કે આગર
બહુતકાલ વપુધરિકે

પ્રભુ તજનન કો પાર દિયો
શ્રી રામાનંદ રૂગનાથ જપું

ઠિતિય સેતુ જગ તરણુ કિયો.

રામાનંદજી મહારાજના ઘણા શિષ્યો હતા તે
પૈકીના મુખ્ય ચૌદ-જેમાં પિપાજી મહારાજ મારવાડના
ગાંગરોડગઢના રાજા હતા. એમનાં પત્ની સીતાબાઈ.
બન્નેએ મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લઈ સૌરાષ્ટ્રમાં આવી
પિપાવાવમાં જગ્યા કરી. એ પિપાજીના શિષ્ય મલુક-
દાસજી થયા અને તેમની પાંચમી પેઢીએ બાળદાસજી
થયા. એમણે સૌરાષ્ટ્રમાં વિચરતા વિચરતા જૂનાગઢ
બિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના મેસવાણ ગામમાં આવી
ગાદી સ્થાપી. તેમનો શિષ્ય પરિવાર પણ રામાવત
શ્રી વિષ્ણુ હોવા છતાં ગામના નામે આજે મેસવાણિયા
તરીકે ઓળખાય છે. જેમાં ઘણા સંતો-ત્યાગીઓ
થયા. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં તેમનો પરિવાર ફેલાયેલ છે.

દાણીધારિયા

શ્રી રામાનંદજીના મુખ્ય શિષ્યોમાંથી અનંતા-
નંદજી, તેમના શિષ્ય યોગાનંદજી અને તેમના

પરિવારમાં નેતુરામજી થયા. તે દ્વારાના સંત પ્યારે-રામજીએ જૂનાગઢમાં ૧૭૭૦ ની લગભગમાં આવીને ગંગારામ નામના ભૂતને શિષ્ય બનાવ્યો. જેનું તુંડીરામજી એવું નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. આ સમય દીવાન અમરજીના વખતનો. તુંડીરામજીના શિષ્ય નાથાલગત રજપૂત તેમણે દીક્ષા લઈ ગોંડલ પાસેના સાતોદડ વાવડીની સીમમાં જૂના વખતમાં જે ધાર ઉપર કર લેવાતા હતા ત્યાં જગ્યા કરી, જેમનું નામ દાણીધારના નામે પ્રસિદ્ધ છે. એવા જ સંતો રામાવત નેતુજી દ્વારાના હોવા છતાં આજે ગામના નામે દાણીધારિયા તરીકે ઓળખાવે છે. એમનું ગુરુસ્થાન જૂનાગઢ છે. જે આજે ગૃહસ્થાશ્રમી છે. અને જેઓ રામાનંદી સાધુઓ સાથે વરવ્યવહાર લે છે.

દૂધરેજિયા

રામાનંદજીના શિષ્ય કમ્પીરજી. તેમના રામમંત્રના પ્રભાવથી ખેંચાઈ પંચનાલજીએ કમ્પીરજીને ગુરુમાન્યા અને પંચનાલજીના પરિવારમાં પદ્મમાદાસજી થયા. જેમણે દુધરેજીમાં આશ્રમ સ્થાપી જ્ઞાનમાં પહોંત એવી રચારી જ્ઞાતિને ઉપદેશ આપી સંપ્રદાય ચલાવ્યો. જેમના શિષ્ય પરિવારો આજે રામાવત હોવા છતાં ગ્રામ ઉપરથી દૂધરેજિયાના નામે ઓળખાય છે.

એ જ પદ્મમાં સ્વામીનાં બહેન ચાંપળાઈ બહેને ચૂલીમાં જગ્યા બાંધી. તેમના શિષ્ય પરિવારમાં ચાંપળાઈના સાધુ તરીકે ઓળખાય છે.

પદ્મસ્વામીના શિષ્ય પરિવારમાં ભાણુદાસજી થયા. તેમણે વાગડમાં વારાહીમાં ગાદી સ્થાપી જે રવિભાણુના નામે ઓળખાય છે. જેમાં મેારાસાહેબ, ખીમ સાહેબ, વિગેરે સંતો થયા. જેમનું આપેલું ભજન સાહિત્ય સૌરાષ્ટ્રમાં ઠેર ઠેર ગવાય છે.

કુખાવત, આશાણી, દેશાણી વગેરે

રામાનંદજીના શિષ્ય શ્રી અનંતાનંદજી અને તેમના શિષ્ય કૃષ્ણદાસજી દુધાધારીએ ધણા શિષ્યો કરેલા. એમના એક શિષ્ય કુળાજી થયા જેમણે જોધપુર રાજ્યમાં જંથકા ગામમાં ગાદી સ્થાપી. તેમના શિષ્યો

કુખાવત થયા. કૃષ્ણદાસજીના શિષ્ય પરિવારમાં હરિદાસજી થયા જેમણે સરપદડ ગામમાં આવી ગાદી સ્થાપી. તેમના શિષ્યો સરપદડિયા તરીકે ઓળખાય છે. એ જ સંત હરિદાસજીના ખીજ શિષ્ય દેશાજી રજપૂતે દીક્ષા લઈ બાબરા પાસે ગરજી ગામમાં જગ્યા કરી, જેમનો શિષ્ય પરિવાર મુખ્ય રામાવતને બહેને ગુરુના નામે દેશાણી તરીકે ઓળખાય છે. એમના ખીજ ગુરુનાઈ આશારામજીએ ચિત્રલમાં જગ્યા કરી. એમના શિષ્ય પરિવારના આજ આશાણીના નામે ઓળખાય છે.

એક ખીજ ગુરુનાઈ વાધારામજીએ દડવામાં જગ્યા કરી તેમના શિષ્ય પરિવાર આજે વાધાણીના નામે ઓળખાય છે. એવા ગુરુનાઈ સ્યામદાસજીએ લીંબડી પાસેના બળોલ ગામે આવીને જગ્યા કરી તેમના શિષ્યોબળોલિયા તરીકે ઓળખાય છે. આ બધી શાખાના મૂળ પુરુષ રામાનુજચાર્ય હતા. એમનો સિદ્ધાંત વિશિષ્ટાદ્વૈત. તેમણે “બ્રહ્મ સાયુ” અને જગત મિથ્યા પણ વિકારવાળું, બ્રહ્મ રૂપે સાયુ. જીવ પણ સત્ય છતાં જીવ અગુરુ. ધર્મ રહસ્ય માટે વિશિષ્ટાદ્વૈત સાયન કર્મયુક્ત, જ્ઞાનયુક્ત. વિષ્ણુની ભક્તિ અને શરણાગતિ, સુક્તિ વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ અને સુક્તિના ચારેય પ્રકારોને માન્ય રાખ્યા. એમના માન્ય ગ્રંથ બ્રહ્મસુત્રનું શ્રી ભાસ્કર, હરિવંશ, મહાભારત, વિષ્ણુ પૂરાણ અને ભાગવત વિગેરે. આચાર, અચનં ભક્તિ, સચણુ બ્રહ્મને માનવાનું ચિત્ત, અચિત અને ઈશ્વર ત્રણેયને નિત માનવાના. આત્મા અણુ છે. જીવ અસંખ્ય છે. એક ખીજથી ભિન્ન છે અને મોક્ષ દિશામાં પણ ભિન્ન જ રહે છે તેમ સ્વીકારેલ છે.

ગોંડલિયા

કૃષ્ણદાસજીએ ગસતામાં ગાદી સ્થાપી એમના એક શિષ્ય કિલદેવજી થયા. એમના શિષ્ય દેવસુરારાજ. તેનાથી દ્વારા ચાલ્યો. તે જ આશ્રમના સંત લોહંગજી (જીવણુદાસજી) હતા. ભક્તમાળમાં તેમની વાદી છે, તે જીવણુદાસજી સૌરાષ્ટ્રમાં ફરતાં ફરતાં તેમણે ગોંડલમાં આવી જગ્યા બનાવી જે આજે વડવાળાના નામે પ્રચલિત છે. તે મહાપુરુષે મળદાસજી વિગેરે મહાત્માઓને જ્ઞાન ઉપદેશ આપ્યો. જે દેવસુરારી રામાવત હોવા છતાં ગુરુસ્થાન ગોંડલ હોવાથી એમના

શિષ્યો ગોંડલિયાના નામે ઓળખાય છે. એ સંપ્રદાયના મુખ્ય સંત દેવમુરારીજી એક વખત બહારથી ફરી આશ્રમ તરફ આવતા હતા. હરિજનવાસ આગળથી નીકળ્યા. ત્યાં મંડપ હતો. તેમના લક્તો ભેગા થયેલા અને પ્રસાદ વહેંચાતો હતો. વહેંચનારે પકકાર માર્યો કે : “હવે રહી જાય છે કોઈ પ્રસાદનો અધિકારી ?” આ સાંભળી દેવમુરારીજીએ કહ્યું કે : “મને આપો.” સાંભળતાં જ પહેલો થંભી ગયો. જયપુર મહારાજના યુરને પ્રસાદ કેમ આપવો ? સંતે કહ્યું, “કેમ પ્રસાદ આપવામાં અટકે છે ? હું પ્રભુ પ્રસાદનો અધિકારી નથી ?” પેલાએ કહ્યું : “આપ તો સંત છો.” સંતે કહ્યું : “હું અધિકારી હોઉં તો આપો નહિતો તમારો ઈચ્છા.” પેલાએ પ્રસાદ આપ્યો. પરિણામમાં સાથેના શિષ્યોને યુર અલડાઈ ગયાની ભીતિ ગરી ગઈ અને આશ્રમમાં આવીને સૌને વાત કરી.

ઈતિહાસ તો ખૂબ લાંબો છે. પણ એમને મારવા માટે હાથીને ગોંડો કરીને મહારાજ સામે મોકલે છે છતાં હાથીએ એમને કાંઈ ઈજા કરી નહિ. જેથી સમર્થ યુરના શિષ્યોએ ક્ષમા માગી. પરિણામમાં શિષ્યોમાં પણ દ્વિધા પેદા થઈ. એક સુસ્ત આચાર્ય અને બીજા જરા ઉદાર મતના. આ રીતે બે લાગ પડી ગયા. જે વર્ષો જતાં પણ રહી ગયા. એ જ ઉદારમતની સંત શાખામાંથી જીવણદાસજી થયા. જેમણે ગોંડલમાં ગાદી સ્થાપી.

દાદા મેકરણનાં ભજનો અને સાખીઓથી સૌરાષ્ટ્રના અને કચ્છના ગામડે ગામડે કાપડી પંથનો સિદ્ધાંત લોકહૃદય સુધી પહોંચી ગયો છે. કચ્છના રણ કાંઠાના ધ્રંગ ગામમાં અદારના સૈકામાં આ સંતનો જન્મ થયો હતો. જેણે મઢના મઢંત ગાંગારાજ પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરેલ. આ પંથના માટે એવી કથા છે કે રામ લક્ષ્મણ બંને ભાઈ રાવણને માર્યા પછી ઉત્તરાવસ્થાએ સાધુ વેશે હિંગળાદની જગ્યાએ ગયેલા. એ વખતના રિવાજ મુજબ યાત્રીઓએ સાધુનો વેશ ધારણ કરવો પડતો. યાત્રા કરીને પાછા વળતાં જસરાજીને લક્ષ્મણજીએ પોતાની પાસેનાં વસ્ત્ર

પાવડી વિગેરે આપ્યાં. ત્યાંથી આ પરંપરા થઈ તેમ માનવામાં આવે છે. વિશેષ પ્રચાર દાદા મેકરણથી થયો. એ મહાપુરુષે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કાપડી પંથનો પ્રચાર કર્યો. આજ સૌરાષ્ટ્રમાં કાપડી સંતોનાં ઘણાં ઘરો છે. તે વિષ્ણુ સંપ્રદાય જેને વર્તમાન-કાળમાં માગી પંથ કહીએ છીએ તેમાં એક રૂપ થઈ ગયો છે. દાદા મેકરણે એ સમયમાં હિંદુ અને મુસલમાનને એકતાનો પાઠ લણાવેલ, જેમનો દોહો આ રહ્યો.

હિંદુ જોપે રામરામ, મુસલમાન એ અલ્લાહ;
મુંજે નાથ મેકણ એ; બધ ઘર ભલા.

હિંદુ મુસલમાન સૌ કોઈને સમાજ સેવાનો સંદેશ આપી વહેમના વમળમાંથી બચાવનાર એ સંત અમર થઈ ગયા.

રાજસ્થાન મારવાડમાં રણજી ગામે શ્રી રામ-દેવપીરે પ્રગટ થઈ પીર સંપ્રદાય સ્થાપ્યો જે ધર્મના પરંપરાના પરિવારમાં માલદે પીર, જેસલપીર, સાદુળપીર રૂડો પીર, ગીગોપીર વિગેરે થયા. જેમણે હરિજનો, ભરવાડો, ક્ષત્રીઓ વિગેરેને વર્ણોત્તર થતાં અટકાવી આર્ય ધર્મના ત્યાગ, સેવા અને પલિદાનનો સંદેશ આપ્યો.

એમના શિષ્ય પરિવારમાંથી રામદેવ યુગ સાખના સંતો અને પરબના સંતો છે. ધંધુકા પાસેના રંગપુર ગામે આજથી બસેા વર્ષ પહેલાં મારવાડમાંથી રણજીથી આવીને રામબાવાએ જગ્યા કરી. ઝાંઝરકાના હરિજન સવા ભગતને તેમણે દીક્ષા દીધેલી. તેમની જગ્યાએ આવે પણ છે. અને કોઈ પણ જ્ઞાતિના ભેદભાવ વિના દૂકડો આપી સેવા કરે છે.

એ જ સાખાના એક સંત કંકડનાથ બાવાએ ખોટાદ તાલુકાના કામરાળા ગામે જગ્યા કરી ભાલ પંથકના દરબારોને પરમોદ્યા. આ રીતે કોઈ રામાવત, કુબાવત, હરિવ્યાસી તો કોઈ પીરપીરાણા. પરબની જગ્યા સંત દેવીદાસજી અને અમરમા વિગેરેએ બાંધી. સૌરાષ્ટ્રમાં એ સમયનાં વહેણને પારખી એકપ બની, જર જમીન અને જોડે માટે લોહી રેડતા સમા-

અનુ. પૃ. ૫૮૧]

સૌરાષ્ટ્રમાં લક્ષિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગ

અધ્યા : કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી
'વિદ્યાવાચસ્પતિ'

પાંચરાત્ર-સાત્વત-ભાગવત સંપ્રદાયનો ક્યારે જન્મ થયો અને ક્યાં અને કેવી રીતે વિસ્તર્યો એ જાણવાનું સરળ નથી. મહાભારતના વર્તમાન વિશુદ્ધ સ્વરૂપની હયાતી 'અષ્ટાધ્યાયી સંસ્કૃત વ્યાકરણ-સૂત્રો-ના કર્તા પાણિનિના ઈ. પૂ. છઠી સદીના આરંભમાં હોવા વિશે આજે કોઈ શંકા નથી, કારણ કે એમણે વ્યાકરણના એક સૂત્રમાં 'મહા-ભારત' શબ્દની સિદ્ધિ કરી બતાવી છે. એમના સમયમાં પ્રચલિત માન્ય અને શિષ્ટ ભાષા-એ એને 'ભાષા'-'લોકભાષા' એવી સંજ્ઞા 'છાંદસ ભાષા' (વૈદિકી ભાષા)થી જૂદી પડવા આપી છે. મહાભારત-શાંતિપર્વના નારાયણીય ઉપાખ્યાનોમાં સાત્વત (ભાગવત) સંપ્રદાયનાં બીજ પડ્યાં છે. જરૂર એના અણસાર ભગવદ્ગીતામાં તો અછતો રહેતો નથી. બેશક; ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ-પુરુષોત્તમનું પ્રાબલ્ય છે. જ્યારે નારાયણીય ઉપાખ્યાનમાં 'નારાયણ' જીવસી આવે છે. પાંચરાત્ર સંપ્રદાયની ૩૦૦ વી પશુ વધુ સંહિતાઓ જાણવામાં આવી છે. જે સમગ્ર ભારત-વર્ષમાં એ સંપ્રદાયની વ્યાપકતાનો ખ્યાલ આપે છે. મંદિરોની રચના, મૂર્તિવિધાન, ઉપાસના-પદ્ધતિ વગેરેની ક્રીડામાં ક્રીડી વિગતો એ સંપ્રદાય ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. ઐતિહાસિક દષ્ટિએ જોતાં એ સંપ્રદાયના જે અવશેષ સૌરાષ્ટ્રમાં સચવાઈ રહેલા છે તે બે કડી શકાય. એમાંનો એક તે સ્કંદયુત્તના સૌરાષ્ટ્રના પ્રતિનિધિના પુત્ર અને ગિરિનગરના વહીવટદાર ચક્ર-પાસિતે સુદર્શન તળાવની મજબૂત પથ્થરોની પાળ બાંધી તળાવનો છેલ્લો છલ્લોદાર કરાવ્યો ત્યારે સાથોસાથ એના પૂર્વ બાજુની પાણી આવવાના માર્ગ-રૂપ સુવર્ણરેખા નદીના દક્ષિણ કાંઠા ઉપર ચક્રભૂત વિષ્ણુનું મંદિર બંધાવ્યું તે ઈ. સ. ૪૫૭નો. સ્થાન તે જ વર્તમાન દામોદર કુંડ ઉપરનું દામોદરજીનું મંદિર. એના મુખ્ય મંદિરમાં બે વિષ્ણુ મૂર્તિ અને સાથે રૂમિણીની મૂર્તિ (જેને અત્યારે 'રાધાજી' કહે-

વામાં આવે છે) જે એના સ્વરૂપ ઉપરથી એટલા જૂના સમયની હોવા વિશે શંકા રહેતી નથી. બાબુના મંદિરમાં બે મૂર્તિઓ વિષ્ણુની છે તે સોલંકી કાલની છે. મૂળ મંદિરમાં ત્રણ વાર તો ચોક્કસ છલ્લોદાર થયો છે. વર્તમાન સ્વરૂપ દારકાના જગત મંદિરની નાની આરતિ જેવું સોળમી-સત્તરમી સદીથી જૂનું નથી, પરંતુ એની નીચેની જમણીમાં પ્રાચીનતા સચવાઈ રહી છે. ઉપરની ચારે વિષ્ણુ મૂર્તિ 'ત્રિવિક્રમ' (વામન) ની છે. અને આદ્યર્પ છે કે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનાં વિષ્ણુ મંદિરોમાં મોટા ભાગની મૂર્તિઓ 'ત્રિવિક્રમ'ની છે, એ દારકાનાથ હોય કે રણછોડરાય, કે માધવરાય વા દૈત્યસંહન હોય.

બીજો અવશેષ તે આજની દારકાના વપવનો છે. વળામાંથી મળેલાં ગાનુલક 'મહારાજ વરાહદાસ રજનાં ઈ. સ. ૫૪૯નાં તામ્રપત્રોમાં એણે દારકા ઉપર ચકાઈ કરી ચેતે 'દારકાપતિ' બન્યાનું જણાવ્યું છે. અને દારકામાં 'હરિમંદિર' વાને 'ભગવદ્ભવ' હોવાનું વિષ્ણુ પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ કહે છે જ. ઈ. સ. ની ૪થી પર્બ સદીમાં પરમ ભાગવત યુક્તોના સમયમાં આજની જ દારકા તીર્થસ્થાન તરફ પિકસી ચૂકયું હતું કે જેનું ગિરિનગર (જૂનાગઢ).

સ્કંદપુરાણતર્ગત પ્રસાસખંડના એમાંના વચ્ચ-પથ ક્ષેત્ર માહાત્મ્ય સાથે વસતીના મેંચકાના સમયમાં સિદ્ધ થયેલા હોતો, કેમકે એમાં સૂર્યનો પુત્ર રવંત કલ્પો છે તેનું ત્યાં વર્ણિત સ્વરૂપ ભટક્યું છે. વળી જીર્જર્યંત અને રવંત એ જ ગિરનાર એવી નવી માન્યતા એમાં જોવી થતી હોઈ એની રચના કદાચ મહાક્ષત્રપ કુંદામા (ઈ. સ. ૧૫૦) જેવી જૂને જઈ શકે એમ નથી, કારણ કે એના સમયમાં ભવંકર રીતે તૂટી ગયેલા સુદર્શન તળાવનું નિરાગ બંધ બાંધી સમારો લેવામાં આવ્યું ત્યાં માત્ર 'જીર્જર્યંત' (આજની

ગિરનાર) કહ્યો છે, જ્યારે ચક્રપાલિત (ઈ. સ. ૪૫૭) માં ભર્જયતનું ખીજુ નામ ‘રૈવતક’ કહે છે. સુદર્શન તળાવના મથાળની અંદરના ભાગમાં અને પછી નીચેના ભાગમાં દક્ષિણ કાંઠા ઉપર વિકસેલું ‘ગિરિનગર’-ઈ. સ. ૪૫૭માં હયાત હતું, પણ પછી વસ્ટ્રાપથક્ષેત્ર મહાત્મ્યમાં કોઈ નગર વિશે સૂચન નથી અને થોડા ગાઉ દૂર વામનપુર-વામનનગરનો નિર્દેશ છે.

આ પ્રભાસપ્રાંત પ્રભાસક્ષેત્રમાં અનેક સ્થળે વિષ્ણુમંદિરો હોવાનો નિર્દેશ કરે છે. સોમનાથ મંદિર ના પ્રાંગણમાં ‘દૈત્યમુદન’ના નિર્દેશ એમાં સૂચક છે. એવાં ખીજાં સેકડો મંદિરો પણ અપાયાં છે. આ ક્ષુપ્ત રીતે ખતાવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર તો વિષ્ણુ-મંદિરોથી ભર્યાં હતાં. શ્રી પાંચરાત્ર-સાત્વત ભાગવત સંપ્રદાયની વ્યાપકતાનો નિર્દેશ કરી જાય છે.

સોલંકી કાલમાં ભાગવત સંપ્રદાયને ધણું સારું પોષણ મળ્યું હતું અને પ્રભાસ પાટણના પાશુપતાચાર્યો ભાવબુદ્ધસ્પતિ વિશ્વેશ્વર રાશિ જેવા શાંકર આચાર્યોએ પણ વિષ્ણુ ભક્તિને પોષણ આપ્યું હતું. અને ૧૧મી સદીના ભીમદેવ ૧લાના સોમનાથ-મંદિરના અવશેષોમાં પાશુપતાચાર્ય પોતાના યોગામાં વિષ્ણુ મૂર્તિ લઈને ગાડામાં બેઠા હોય એ રીતનું સરસ્વ કોતરાયેલું મળ્યું છે. જે ત્યાંના મ્યુઝિયમમાં સચવાઈ રહેલ છે. આશ્ચર્ય તો એ છે કે જૂનાગઢના દામોદરજીની જૂની મૂર્તિઓ ત્રણને અપવાદે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં મળતી વિષ્ણુમૂર્તિઓ બધી જ સોલંકી-કાલની છે.

આટલું સૂચવવાનું પ્રયોજન એ છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રાચીન ભાગવત-સંપ્રદાય કિંવા પાંચરાત્રીય ભક્તિ-માર્ગની પ્રણાલી અવિચ્છિન્ન હતી. માધવપુર-ધેડ (જિ., જૂનાગઢ)ના માધવરાયજીના મંદિરનો અને કૃષ્ણ-રુદ્રમંથ્રીના લગ્ન ત્યાં થયાનો નિર્દેશ સિદ્ધપુર અને પ્રભાસ પાટણમાં રહી રચનાઓ કરી ગયેલા ભીમે (ઈ. સ. ૧૪૮૪-૧૪૯૦) કર્યો છે.

કૃષ્ણભક્તિની વ્યાપકતા વેરાવળમાંના હરસિદ્ધ માતાના મંદિરનાં વલ્લભી સંવત ૯૨૭ ઈ. સ. ૧૨૪૬

ઉત્કૃષ્ટ લેખવાળી શ્રી ગોવર્ધનધરની મૂર્તિથી પણ કહી શકાય.

નરસિંહ મહેતા (ઈ. સ. ૧૪૧૪-૧૪૮૦ આશરે)ના સમયમાં તો શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ અને શ્રી વિઠ્ઠલની શ્રી કૃષ્ણ સાથેની અનન્યતા ધ્યાન ખેંચે છે. અહીં આપણને પદ્મપુરના વારકરી સંપ્રદાયની આજી પ્રણાલીનાં દર્શન થાય છે. સંભાવના છે કે આ વખતે રામભક્તિ પણ વ્યાપક હતી, અને એની પાછળ ઉત્તર ભારતના રામાનંદ સ્વામીની અસર હતી. ગિરનારમાંના દામોદર કુંડ ઉપરના દામોદર ભગવાનને તો જૈન રાસોમાં પાંચમા હરિ કહ્યા છે. એટલે ચોથા હરિ દારકાના દારકાનાથ, પાંચમા હરિ દામોદરજી, અને ખીજાં તીર્થસ્થાનોમાં ભારતવર્ષના દૂરદૂરના ભાગોમાંથી સતો અને યાત્રાળુઓ આવતાં. એ રીતે જ વારકરી સંપ્રદાયની અસર નીચે નરસિંહ મહેતા આવેલો જણાય છે, એના ઈષ્ટનું નામ ‘દામોદર’ કહ્યું છે જ.

આ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ચોક્કસ પ્રકારની શ્રીકૃષ્ણ-વિઠ્ઠલ-દારકાધીશની ભક્તિનો પ્રવાહ અવિરત ચાલુ હતો. એમાં ઈ. સ. ૧૪૯૦ થી પછીના ઈ. સ. ૧૫૨૯ સુધીના ૩૯ વર્ષના ગાળામાં શુદ્ધાદૈત વેદાંત સિદ્ધાંત અને નિર્ગુણ ભક્તિમાર્ગના સંસ્થાપક શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી ચારવાર સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા તે ગાળામાં પુષ્ટિમાર્ગનો વ્યાપક પ્રચાર થયો. નરસિંહ મહેતાના કાકા પરગતદાસ માંગરોળ (સોરાઠ)માં રહેતા હતા અને ત્યાં સં. ૧૫૦૧ ના માગસર સુદિ ૬ ને સોમવારને દિવસે શ્રી રણછોડરાયજીનું દર્શાયુલ સ્વરૂપ પધાર્યું હતું. એ એ રીતે વૈષ્ણવ હતા. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની પૂર્વે જ એ વિદેહ થયા હતા, પણ એમના વશજેએ પુષ્ટિમાર્ગીય દીક્ષા લીધી હતી, જેને કારણે એમના વંશમાં એ દીક્ષાનો ઘણા સમય સુધી પ્રચાર હતો. હજી પણ નાગરોમાં વલ્લભી વૈષ્ણવો મળી આવે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાની ચાર યાત્રાઓમાંની કઈ યાત્રામાં જૂનાગઢ આવ્યા અને દામોદરકુંડ ઉપર દામોદરજીના મંદિરની પત્રિમે અને રેવતીકુંડના પૂર્વ

મથાળે આવેલા સ્થાનમાં મુકામ કરી શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણ કૃત્યું એના ચોક્કસ સમય નથી મળતો, પરંતુ એ જે કોઈ સમય હોય, એ વખતે જૂના સમયથી દામોદરજી જેમના ઇષ્ટદેવ-કુળદેવ છે તેના ગિરિનગર (ગિરનાર)ના બ્રાહ્મણોએ પુષ્ટિમાર્ગનો સમાદર કર્યો. એવો જ સંબંધ માધવપુર-વેડમાં પણ બંધાયો. ત્યાં ગામથી બે કિલોમીટર ઈશાને રૂપેશ્વરનમાં બંધાયાં વર્ષમાં બે વાર શ્રીકૃષ્ણ-રૂક્મણીનાં લગ્નનો ઉત્સવ કાર્તિક સુદિ બારસ અને ચૈત્ર સુદિ બારસને દિવસે ઉજવાય છે તેની નજીકના કદમકુંડ ઉપર શ્રીમહા-પ્રભુએ શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણનો લાલ આપ્યો-ત્યાં પણ મુખ્યત્વે ઘણા જૂના સમયથી શ્રી માધવરાયજીના સેવક તરીકે પુરોહિત કુળના કૃષ્ણાન્વજાનના ગિરનારા બ્રાહ્મણો બાજીતા હતા. તો જમનગરના પંથકમાં હજી નવાનગરની જમરાવળે સ્થાપના નહોતી કરી એ પૂર્વે નાગેશ બંદરના નાગમતી નદીના કાંઠે પણ શ્રી મહા-પ્રભુએ શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણનો લાલ આપ્યો હતો. એ પંથકમાં પણ ગિરનારા બ્રાહ્મણોનો પ્રસાર હતો. દારકામાં તો દારકાધીશની સેવામાં ગૂંચળી તેમજ અમોદી બ્રાહ્મણો જૂના સમયથી હતા અને ભાગવત સંપ્રદાયની પ્રણાલીમાં જ વિકસ્યા હતા એટલે ત્યાં પણ એ બ્રાહ્મણોને પુષ્ટિમાર્ગ સરળ પડ્યો હતો. દારકામાં દારકાધીશના મંદિરનાં પગથિયાં પૂરાં થાય છે ત્યાં પૂર્વ બાજુ ગોમતીના તીર ઉપર, ત્યાંથી દસેક કિલો મીટર પૂર્વે મૂળ ગોમતામાં, બેટ શંખોદારના માર્ગે ગોપીતળાવમાં અને બેટ શંખોદારમાં પણ શ્રીમદ્ભાગવત ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો અને પારા-યણ થયાં હતાં. ત્યાંથી પીંડારા જતાં ગોગાગૂળામાં, પીંડારામાં, અને ત્યાંથી નીકળી જમખંભાળિયામાં પણ એમના સદર પારાયણ થયેલાં. અહીંના બ્રાહ્મણો અને બાજી સ્થાનિક ઉજાળિયાત પ્રખ્યાત પુષ્ટિમાર્ગના સસ્કારમાં રંગાઈ હતી. મોરબી મચ્છુને પૂર્વે કાંઠે પણ એવા એક સુંદર સ્થાનમાં એમણે ઉપર પ્રકારનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો.

ખીજા ત્રણ સ્થાન તે ધંધુકા નજીક તમડી, દેલવાડા નજીક ગુપ્તપ્રયાગ અને પ્રભાસ પાટણમાં ત્રિવેણીસંગમ ઉપરનાં છે. બંધાયાં પણ એવો કાર્યક્રમ

આપ્યો છે. બંધાયાં સમગ્ર ભારતવર્ષમાં શ્રી મહા-પ્રભુએ શ્રીમદ્ ભાગવતનાં પારાયણ કરેલાં તે બંધાયાં સ્થાન ‘આચાર્યજીની બેઠક’ તરીકે બાજીતાં છે. આ રીતે તમડી ગુપ્તપ્રયાગ, પ્રભાસ માધવપુર-વેડ, જૂનાગઢ મૂળગોમતા દારકા, ગોપીતળાવ, શંખોદાર-બેટ, ગોગા-ગૂળા, પીંડાર, જમખંભાળિયા, જમનગર અને મોરબી આટલાં સ્થાને બેઠકો બાજીતી થઈ અને એ બંધાયાં પુષ્ટિમાર્ગના પ્રચારનાં કેન્દ્રો બન્યાં. એમના ખીજા પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલાયજી ગુસાઈજી ગુજરાતમાં છ વાર આવેલા, તેમની એવી એક બેઠક દારકાની દક્ષિણ પાંચેક કિલોમીટર ઉપર ચંદ્ર ભાગાનદીના મથાળ ઉપર આવેલા જરાડિયા ગામની સીમમાં સાંબલકમણનાં ભગ્ન મંદિરો પાસે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજીની સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા દરમ્યાન, બેઠકોનાં ચરિતોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અનેકાએ પુષ્ટિમાર્ગની દીક્ષા લીધી હતી. મૂળમાં ભાગવતમાર્ગ વ્યાપક હતો તેથી આવા વિદ્વાન વિરક્ત પ્રકૃતિના આચાર્યને મેળવતાં પુષ્ટિમાર્ગનો વિકાસ થવામાં વધુ સરળતા થઈ. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી પછી અનેક વલ્લભવંશી આચાર્યો સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર આવ્યા અને અન્ય બ્રાહ્મણો વશિષ્ઠકે ભાટિયા લુહાણા કાકી રાજપૂતો આહીરા અને વ્યાપક રીતે કણબીઓએ પુષ્ટિ માર્ગને આવકાર્યો. રાજવંશોમાં ચોરબંદર જમનગર-ધ્રોળ-રાજકોટ-ગોંડાળ-મોરબી લાકી લખતર વગેરે પુષ્ટિમાર્ગની પૂરી અસર નીચે આવ્યા, આમાં ધ્રોળ અને લખતરમાં આવે પણ પુષ્ટિમાર્ગનું અનુયાયિત તવા યુગમાં પણ જેવા મળે છે. શ્રી ગુસાઈજીના પ્રપૌત્ર શ્રી ગોપીનાથજી દીક્ષિત માત્ર અઢારેક વર્ષની ઉંમરે કચ્છમાં ગયેલા અને માંડવીમાં શ્રી સુંદરરાયજીના મંદિરમાંના શિલાલેખ પ્રમાણે ભાટિયાઓને વૈષ્ણવધર્મનો મોધ આપવામાં ઉત્તરવળ સફળતા મેળવી. એને લીધે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભાટિયા આવ્યા-લુહાણા આવ્યા તે બંધાય પુષ્ટિ-માર્ગીય વૈષ્ણવો તરીકે વિકસ્યા.

નાનું કે મોટું ભાગ્યે જ કોઈ એવું નગર હશે કે બંધાયાં પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિર કે હવેલી ન હોય. આમ છતાં ગાદીનાં સ્થાન તો ગણ્યાગાંઠ્યા જ થયાં.

અને ગાદીનાં સ્થાન ઠેર ઠેર હોય પણ નહિ. જૂનાગઢ-માં શ્રી ગોકુલેશજી, પોરણદરમાં શ્રી ગોપાલજી, જમનગરમાં શ્રી વજ્રરાયજી, વેરાવળમાં શ્રી ગોવર્ધન-લાલજી, અમરેલીમાં શ્રી વાગધીશલાલજી આ પ્રતાપી આચાર્યોએ હવેલીઓ સ્થાપી. સાથે પોરણદરમાં શ્રી દ્વારકાનાથજીનું મંદિર પણ સ્વતંત્ર વિકસ્યું. જ્યાં શ્રી મધુસૂદનલાલજી મહારાજે આવી એનો વિકાસ કર્યો. એટલે શંખોદ્ધારમાં પણ એવું સ્થાન હતું, પણ એ હાલ નષ્ટ થઈ ગયું છે.

વૈષ્ણવાચાર્યોએ પોતાની વિદ્વતા અને ભગ-વત્સેવાની દૃઢતાને કારણે સૌરાષ્ટ્રની મોટા ભાગની ઉજળિયાત કોમો ઉપર પ્રભાવ પાડ્યો, જેને કારણે જ્યાં ક્યાંય પણ 'વૈષ્ણવ છાંયે' એમ કંઈક કહે એટલે એ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ જ હોય. શ્રી રામા-નુજાચાર્યની અસર ઘણી થોડી પણ એમની પરંપરાના શ્રી રામાનંદની અસર સૌરાષ્ટ્રમાં ઘેરી થઈ-મેટાં નગરો કે નાનાં નગરો તો ઠીક, પણ નાનામાં નાનું ગામ એવું બાપી કદાચ નહિ હોય કે જ્યાં ચોરામાં 'રામ-મંદિર' ન હોય અને એની સેવા પણ રામા-નંદી સાધુ કરતા હોય. અનેક સ્થળે મઠો પણ છે, જ્યાં વિરક્ત સાધુઓ મહાંત હોય છે. આ બધા પણ વૈષ્ણવો જ છે, છતાં 'વૈષ્ણવ' શબ્દ પુષ્ટિમાર્ગીયો માટે જ રૂઢ થયેલો જોવા મળે છે.

પુષ્ટિમાર્ગે ભારતવર્ષને મોટી સેવા આપી છે, તે તો લલિત કલાઓના વિકાસની સંસ્કૃત સાહિત્ય, દુષ્પદ-ધમારનું શાસ્ત્રીય સંગીત, શ્રીના શંગાર, સુશો-ભન, અને શિરમોડ જેવી ખાદ્ય સામગ્રીની કલાનો વિકાસ અસામાન્ય કોટિનો કહી શકાય-વેદાંત અને ભક્તિના ઉચ્ચ સાહિત્યના સેંકડો ગ્રંથો લખાયા છે. અને એમાંના કેટલાક છપાયા છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનની સંગીત પદ્ધતિનો રામપુરના ધરાણાથી વિકાસ થયો તે પહેલાં ચાર પેઢીથી પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોમાં દુષ્પદ ધમારનું ઉચ્ચ કોટિનું ગાન શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના શિષ્યો કુંભનદાસ-સરદાસ-પરમાણુદાસ-કૃષ્ણદાસ ગુજરાતી દ્વારા વ્યાપક બન્યું હતું. એમના અને પછીના ભક્તકવિઓ દ્વારા વ્રજભાષાનું ઉચ્ચ કીર્તન-

સાહિત્ય-કવિતાસાહિત્ય ઉચ્ચતમ નમૂનારૂપે વિકસ્યું. શ્રીના શંગારની ઝીણવટ અદ્ભુત છે. તો સુશોભનમાં ફૂલો વગેરેની ઝીણી કારીગરી, ફળો અને પાંદડાંનો સુંદર ઉપયોગ, ચિત્રકળામાં પિચવાઈઓનું ઉચ્ચકોટિનું રાજપૂતયુગનું ચિત્રકામ, એ અદ્ભુત રીતે ખીલ્યાં છે. ખાદ્ય સામગ્રીમાં તો કલાની ઝીણી સૂઝ માત્ર પુષ્ટિ-માર્ગમાં જ છે. છપ્પન-ભોગની છપ્પન પ્રકારની વાનીઓ તો સૂચન માત્ર છે, અનેક પ્રકારો વિકસ્યા છે. આ બધો લાભ સૌરાષ્ટ્રમાંના મંદિરોમાં પણ મળતો રહ્યો છે અને મળે છે. હવેલીના સંગીત તરીકે દુષ્પદ-ધમારનું શાસ્ત્રીય સંગીત આજે એના શ્રોતા-ઓને મુગ્ધ કરી રહ્યું છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગની વિશેષતા એ રહી છે કે એ બધું જ પ્રભુના વિનયોગમાં આવે, વ્યક્તિના પોતાના આસ્વાદ માટે નહિ.

જેમ કોઠારમાં રણછોડરાયજીના સેવાક્ષમની પરિપાટી શ્રી. ગુસાઈજીના પ્રપૌત્ર શ્રી. હરિરાય મહા-પ્રભુજીએ સ્થાપી હતી તે પ્રમાણે દ્વારકામાં દ્વારકાધીશનાં મંદિરના સેવાક્ષમની પરિપાટી ખુદ શ્રી. ગુસાઈજીએ સ્થાપી હતી. એક સ્થળે આજે એ પ્રણાલી ચાલુ છે. માધવપુર ઘેડના પ્રાચીનકાળથી જાણીતા માધવરાયજી-મંદિરનો પણ સેવાક્ષમ પુષ્ટિમાર્ગીય છે.

એ કયા ગોસ્વામીએ શરૂ કરાવ્યો એ જાણવામાં આવ્યું નથી, પણ ત્યાં શ્રી ગુસાઈજીના સમયમાં ગિરનારા વૈષ્ણવ ભક્તવર્યો લઘુ પીતાંબર કલ્યાણ વગેરે થયા છે, જેમનાં રચેલાં પદ આજ સુધી માધવપુરના માંગલિક ઉત્સવોમાં ગવાતાં આવ્યાં છે.

ગઈ પેઢીના ગોસ્વામી મહારાજોમાં જૂનાગઢના શ્રી ગોકુલેશજી અને શ્રી રઘુનાથલાલજીના સોરઠમાં જન્મ પ્રતિષ્ઠા હતી. શ્રી. રઘુનાથલાલજીના પ્રથમ પુત્ર શ્રી પુરૂષોત્તમલાલજીનો પ્રભાવ માત્ર વૈષ્ણવો ઉપર જ નહિ, જનતા ઉપર પણ પ્રબળ હતો. હિંદના ભાગલા વખતે મક્કમ રીતે જૂનાગઢની પ્રજાને જૂનાગઢમાં સ્થિર રાખી જૂનાગઢને ભારે આપત્તિમાંથી ઉગારી લીધું અને આરજી હકુમતનો માર્ગ સહેલો કરી આપ્યો. એ સૌરાષ્ટ્રના ઈતિહાસનો ગૌરવનો પ્રસંગ બની ગયો છે.

પોરબંદરમાં શ્રી ગોપાલજી પછી શ્રી ગોપી-
નાથજી અને એમના પછી શ્રી જીવનલાલજી મહારાજ
અને એમના પુત્ર શ્રી રણછોડલાલજીનો પ્રભાવ રાજવંશ
ઉપર પ્રબળ હતો. આજે શ્રી ગોવિંદરાયજી મહારાજ
એ પ્રણાલી જાળવી પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રની વૈષ્ણવ જનતા
નિદેશકપદને શોભાવી રહ્યા છે.

પોરબંદરના શ્રી. ઘનશ્યામલાલજી મહારાજ
તો ભારતવર્ષના નામી હારમોનિયમ-વાદક હતા. અને
એમના તૃતીય પુત્ર શ્રી દારકેશલાલજી મહારાજે એમનું
સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું. એમના દ્વિતીય પુત્ર શ્રી
રસિકરાયજી પાસે એ પ્રણાલી જીવિત છે. તો પ્રથમ
પુત્ર શ્રી માધવરાયજી લલિતકળાઓ દ્વારા પુષ્ટિમાર્ગની
સેવાઓ કરી રહ્યા છે.

ગો. શ્રી ઘનશ્યામલાલજીના બીજા પુત્ર શ્રી
પ્રદ્યુમ્નલાલજી બેટ શંખોદ્ધારની પુષ્ટિમાર્ગીય ગાદીએ
ગયા હતા. આજે બેટમાં એ વિષે કેશુ રહ્યું નથી.
મોટા પુત્ર શ્રી દમોદરલાલજીના મોટા પુત્ર ગો. શ્રી
પુરૂષોત્તમલાલજી કોટા છોટે મથુરેશજીની ગાદીએ દત્તક
ગયા.

પોરબંદરના શ્રી ગોપીનાથજી મંદિરવાળા ગો.
શ્રી. રણછોડલાલજીને મુંબઈના લાલબાવા મંદિરની
પણ ગાદી મળી હતી. એ ગાદીએ એમના પછી
એમના મોટા પુત્ર શ્રી વલ્લભલાલજી આવ્યા હતા.

એ જીવાન વયે વિદેહ થયા.

જમનગરના ગો. શ્રી. વજરાયજી મહારાજ
આદર્શ ગોસ્વામી થઈ ગયા. એમની ગાદીએ શ્રી.
અનિરુદ્ધલાલજી મહારાજ અસામાન્ય કોટિના દાર્શનિક
પંડિત હતા. અને અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોની રચના કરી
ગયા છે. એમની ગાદીએ જૂનાગઢવાળા શ્રી પુરૂષોત્તમ-
લાલજીના નાના ભાઈ શ્રી વજ્રભૂષણલાલજી ભાગવતના
ઉચ્ચ પ્રકારના વિદ્વાન અત્યારે પુષ્ટિમાર્ગનું ગૌરવ
વધારી રહ્યાં છે.

જમ-ખંજળિયામાં 'ચાંપાસેનીથી' ગો. શ્રી
વિઠ્ઠેશજી આવી સ્થિર થયા હતા, એમના મોટા
પુત્ર શ્રી દારિકેશલાલજી કચ્છ-માંડવીના મંદિરની
ગાદીએ ગયા. અને નાના પુત્ર ગો. શ્રી વજ્રનાથ-
લાલજી જાડા વિચારક હતા અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના
એમના અનેક પ્રવાસોમાં પુષ્ટિમાર્ગને આજના યુગના
સંદર્ભમાં મૂલવી જૂની ધરેડના ફેટલીક રીતરસમોમાં
પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. દુઃખનો વિષય
કે બને ભાઈઓ લરચુવાવસ્થાએ વિદેહ થયા.
એમના બીજા પુત્ર ગો. શ્રી વલ્લભલાલજી ગુજ.
યુનિ.ના ગ્રેજ્યુએટ છે તે રાજકોટમાં પોતાનું પ્રેરક
જીવન ગાળી રહ્યા છે.

૫૭૬ થી ચાલુ] -
જૂના આવેગરૂપી અશ્વને ધીરતારૂપી લગામ ચડાવી રોકડી
રાખી સમાજ સેવો કરી છે. આ બધાય સંતોના ગુરુ-
દ્વારા તો પહેલાં લખ્યા તે છે, પરંતુ આમાંના ઘણા
સંતો વર્ષો પહેલાં મહામાર્ગ પંથના અનુયાયીઓ હોવાથી
નામ માર્ગપંથ પડી ગયું છે. રામદેવજી પીરે શ્રી
ડાહીબાઈ હરિજનને પણ ગત ગંગામાં લઈ લીધા. જ્ઞતા-
જ્ઞતા ભેદને જૂંસી નાખ્યા.

આશ્રમો બનાવી અન્યને આપી, પહેરે લુગડે
નીકળવામાં એ સંતોનું મન આંચકા ન ખાતું. માંદાની
માજવતો અને કોદિયાતી સેવા કરવામાં આ પંથના

અનુયાયીઓને સૂત્ર નહોતી ચડતી. આંગણે આવેલ
અતિથિનો આદર કરવો, એ નિરાશ ન જવો તેઈએ
અને ભૂખ્યાને અન્ન આપવું, તેમજ એ યુગમાં ચાલતા
પંથોનો સમન્વય સાધીને વંદનમાં પણ મંત્રના રૂપમાં
એ જ ખોલાવું કે:

સાંઈકું સલામ, કાપડીકું જીનામ
નાથજીકું આદેશ, અને સમજતું જે જે સીતારામ

આ છે માર્ગપંથનો દૂક પરિચય. સંતો પાસેથી
સાંભળીને અને શ્રી ત્રિકમદાસજી મહારાજનું “સાંપ્રદા-
યિકજ્ઞાન પ્રકાશોદય”માંથી પ્રાપ્ત.

મૈત્રકકાલમાં મહેશ્વર અને વિષ્ણુની ઉપાસના

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી

સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં ક્ષત્રપકાલ (લગભગ ઈ. સ. ૪૦-૪૦૦) પછી મૈત્રક કાલ (ઈ.સ. ૪૭૦-૭૮૮) મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આ કાલ દરમ્યાન અહીં મહેશ્વર તથા ભાગવત સંપ્રદાયનો અભ્યુદય થયો હતો.

મહેશ્વર (મહાદેવ)ની આરાધના સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક શતકોથી પ્રચલિત હતી. પાશુપત સંપ્રદાયના પ્રવર્તક લકુલીશ લાટદેશમાં ખીજ સદીમાં થયા, તે મહેશ્વરનો ૨૮મો અવતાર ગણાય છે. એ અગાઉ પ્રલાસમાં સોમશર્મા થયા, જે મહેશ્વરનો ૨૭મો અવતાર મનાય છે. સોમશર્મા ઈસ્વી ૧ લી સદીના પૂર્વાર્ધમાં થયા હાજે છે. ક્ષત્રપ વંશના અનેક રાજાઓનાં નામોમાં મુખ્ય શબ્દ 'રુદ્ર' છે. ક્ષત્રપકાલના અંત પછી શર્વ લટારકનું શાસન પ્રવર્ત્યું. તેનું નામ 'શર્વ' શિવ-વાચક છે; તેના સિક્કા શિવના આયુધ ત્રિશુલનું ચિહ્ન ધરાવે છે.

એ પછી સૌરાષ્ટ્રમાં મગધના ગુપ્ત સમ્રાટોનું શાસન પ્રવર્ત્યું. એ સમ્રાટો પરમ ભાગવત હતા. અહીં કુમારગુપ્ત ૧ લાની તથા તે પછી સ્કંદગુપ્તની સત્તા પ્રવર્તેલી. આ બંને રાજા પણ પરમ ભાગવત હતા. છતાં તે બંનેનાં નામ 'કુમાર' અને 'સ્કંદ' શિવના પુત્ર કાત્તિકેયનો અર્થ ધરાવે છે એ સૂચક છે. સ્કંદ-ગુપ્તના સમયમાં ચક્રપાલિત નામે અધિકારી ગિરિનગરનો વહીવટ કરતો. એનું નામ ભગવાન વિષ્ણુના આયુધ ચક્રનું રક્ષકત્વ સૂચવે છે. જૂનાગઢના શૈલલેખમાં ચક્રપાલિતે પોતાનું જીવિત ગોવિન્દના પાદને અર્પિત કર્યું હોવાનું જણાવ્યું છે. અર્થાત્ મહારાજધિરાજ સ્કંદગુપ્તની જેમ ચક્રપાલિત પણ પરમ ભાગવત હતો. ભાગવત એટલે ભગવાન (વિષ્ણુ)નો ઉપાસક. ચક્રપાલિતે ગિરિનગરના સુદર્શન તળાવના કાંઠે ચક્રગૃહ (ચક્રધર-ચક્રધારી) વિષ્ણુનું જીયું ભવ્ય મંદિર બંધાવ્યું હતું. જૂનાગઢનું દામોદર કુંડ પાસે આવેલું દામોદર મંદિર એ ચક્રગૃહ-મંદિરના સ્થાને બંધાયું હાજે છે. ચક્રગૃહ

વિષ્ણુનું મંદિર અહીં, ગુ. સં. ૧૩૮ (ઈ. સ. ૪૫૭-૫૮)માં બંધાયું હતું.

સાત્વતોના અગ્રણી શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ દ્વારવતીમાં વસતા હતા ને તેમના દેહોત્સર્ગ પ્રલાસ પાસે થયો હતો. આથી ભગવાન વાસુદેવની ઉપાસના સૌરાષ્ટ્રમાં એ અગાઉ ઘણા પ્રાચીન કાલથી પ્રચલિત થઈ હશે.

મગધના ગુપ્ત સામ્રાજ્યનું શાસન શિથિલ થતાં દૂરના પ્રાંત સ્વતંત્ર થયા, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં મૈત્રક કુલના સેનાપતિ લટારકે વલ્લીમાં પોતાની રાજસભા સ્થાપી. મૈત્રકા પ્રાય : ભગવાન લકુલીશના ચાર પટ-શિષ્યોમાંના મિત્ર નામે પટશિષ્યના વંશજો હતા. તેઓ પરમ મહેશ્વર હતા. મહેશ્વર એટલે મહેશ્વર (મહાદેવ)ના ઉપાસક. શ્રી લટારકની રાજસુદ્રાનું પ્રતીક વૃષભ છે, જે શિવનું વાહન નંદિ છે.

મૈત્રક રાજાઓનાં ભૂમિદાન મોટે ભાગે બ્રાહ્મણોને અને થોડાંક બૌદ્ધ વિદ્યારોને અપાયાં છે. દેવાલયોને ઘણાં એવાં અપાયાં છે. એમાં એક શિવાલયનો ઉલ્લેખ આવે છે. એ શિવાલય સુરાષ્ટ્રમાં (—સૌરાષ્ટ્રને ત્યારે 'સુરાષ્ટ્ર' કહેતા—) વટપદ્ર નામે ગામમાં હરિનાથ નામે માથુસે બંધાવ્યું હતું ને એમાં સ્થાપેલા મહાદેવને મૈત્રક વંશના મહારાજા શીલાદિત્ય ધર્માદિત્યે વલ્લી સંવત ૨૯૦ (ઈ.સ. ૬૦૯)માં એક વાપી (વાવ) અને એ ક્ષેત્રો (ખેતરો)નું દાન દીધું હતું. આ ગામ કે મંદિરનું સ્થાન નક્કી થયું નથી.

પ્રાચીન વલ્લીપુરનાં, ખરેખરેમાંથી અનેક શિવલિંગ પ્રાપ્ત થયેલાં છે, જેની નવાં દેવાલયોમાં પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. એમાં હાલ સિદ્ધેશ્વર નામે ઓળખાતા મહાદેવના લિંગનો ઉપલો ભાગ સવા છ ફૂટ જેટલો જાયો છે ને એના ઘેરાવે ૮ ફૂટ ૭ ઈંચ જેટલો છે. શિવલિંગમાં માત્ર એનો ઉપલો ભાગ 'રુદ્રભાગ' જમીનની સપાટી પર રખાય છે, બ્યારે એના બીજા એ ભાગ 'વિષ્ણુભાગ' તથા

‘બ્રહ્મભાગ’ જમીનની સપાટી નીચે દાટેલા હોય છે. આ પરથી આખા શિવલિંગનું કદ કેટલું મોટું ગણાય! એની સાથે મળેલી નંદિની પ્રતિમા પણ લગભગ ૮×૪ ફૂટના કદની છે. આ ઉપરાંત રત્નોશ્વર, છુદ્દેશ્વર, પ્રગટનાથ અને ભીડભંજન મહાદેવના નામે ઓળખાતાં લિંગ પણ જૂનાં ખંડેરોમાં મળ્યાં હોઈ મૈત્રકકાલીન છે.

પ્રભાસ પાટણમાં આવેલું સોમનાથનું મંદિર પ્રાચીન કાલથી પ્રસિદ્ધ છે. તીર્થ તરીકે પ્રભાસનો ઉલ્લેખ છે. ક્ષત્રપ રાજા નહાપાનના સમયના અર્થાત્ ઈસ્વી (ખીજ કે) પહેલી સદીના લેખોમાં આવે છે. ૧૧ મી સદીમાં મહમૂદ ગઝનવીએ તોડેલું સોમનાથનું મંદિર સોલંકી રાજા ભીમદેવ ૧ દ્વારા સમય પહેલાં બંધાયું હતું એ નિર્વિવાદ છે. એ મંદિર મૈત્રકકાલ દરમ્યાન બંધાયું હશે. ૧૮૫૦માં થયેલા સોમનાથ મંદિરનાં ખંડેરોનાં ખોદકામ પરથી આ સંલવને ઘણું સમર્થન મળ્યું છે. આમ સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથનું મૂળ મંદિર પરમ માહેશ્વર મૈત્રક રાજાઓના શાસનકાલ દરમ્યાન બંધાયું ગણાય.

સૌરાષ્ટ્રનાં પ્રાચીન મંદિરોના અવશેષોમાં સહુથી પ્રાચીન ગોપનું મંદિર છે. આ મંદિર સૂર્યનું હોવાનું ધારવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હાલ એ મંદિરની અંદર ‘રામ-લક્ષ્મણ’ના નામે ઓળખાતી જે બે જૂની મૂર્તિઓ રાખેલી છે તે ખરી રીતે ચતુર્ભુજ વિષ્ણુની અને કાર્તિકેયની પ્રતિમાઓ છે. બરડા કુંગરના પ્રદેશમાં બીલેશ્વરનું પ્રાચીન શિવાલય આવેલું છે, એનું શિખર પટ્ટતલ છાંય સ્વરૂપનું છે, એમાં ચંદ્રશાલાનાં રૂપાંકન કચેલાં છે તે દરેકની ઉપર સાવલક અને કલશ પણ છે.

મૈત્રકકાલનાં દાનપત્રોમાં જણાવેલાં સૌરાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોનાં નામોમાં કુમાર, માધવ, વિષ્ણુ, ગુહ, સ્કન્દ, ગણેશ્વર, ઈશ્વર, વાસુદેવ ઇત્યાદિ નામો રહેલાં છે, જે શિવ વિષ્ણુ કાર્તિકેય અને ગણપતિનાં ઘોતક છે.

મૈત્રક રાજાઓ જે પૂજ્ય ‘બખ્ખ’ના પાદનું ધ્યાન ધરતા, તે માહેશ્વર સંપ્રદાયના વડા ધર્માચાર્ય

હતા.

મૈત્રક વંશના રાજાઓ મોટે ભાગે માહેશ્વર હતા. અપવાદરૂપે મહારાજા ધ્રુવસેન ૧ લો પરમ ભાગવત હતા. શૈવ માટે ત્યારે ‘માહેશ્વર’ અને વૈષ્ણવ માટે ‘ભાગવત’ શબ્દ પ્રયોગ્યતા. મૈત્રકોના સમયમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ગારુલક નામે રાજવંશ થયો, એ વંશના રાજાઓ પરમ ભાગવત હતા. ગારુલક કુલની ઉત્પત્તિ પ્રાયઃ ભગવાન વિષ્ણુના વાહન ગરુડ સાથે સંકળાયેલી હતી. માહેશ્વર સંપ્રદાયની સરખામણીએ ભાગવત સંપ્રદાય અનુસરનાર રાજવંશોની સંખ્યા ઘણી ઓછી હતી. છતાં લોકજીવન પર ભાગવત ધર્મની ઘણી અસર પ્રસરેલી જણાય છે.

મૈત્રકકાલીન રાજાઓની પ્રશસ્તિમાં વિષ્ણુ ભગવાન અને એમના અવતારો-ખાસ કરીને વરાહ, વામન અને શ્રીકૃષ્ણ-ને લગતા અનેક ઉલ્લેખ આવે છે. એમાં લક્ષ્મી, સુદર્શન ચક્ર, ગદા, શારંગ, પદ્મ, કૌસ્તુભ મણિ, ગરુડ અને જલશય્યાનો નિર્દેશ આવે છે ને વિષ્ણુનાં ઉપેન્દ્ર નારાયણ, પુરુષોત્તમ, જનાર્દન વગેરે નામ આવે છે. એ કાલના બ્રાહ્મણોનાં નામોમાં વિષ્ણુશર્મા, વિષ્ણુચક્રા, કેશવ અને શ્રીધરદત્ત જેવાં નામો વૈષ્ણવ ધર્મની અસર દર્શાવે છે.

ધરસેન રાજાના સમયમાં કવિ ભટ્ટિએ વલ્લીમાં ‘રાવણવધ’ નામે મહાકાવ્ય રચી તેમાં રામચરિત આલેખ્યું. મૈત્રક રાજાઓ સમય જતાં દ્વારવતીના યાદવકુલના ગણાયો. મૈત્રક કાલ દરમ્યાન રચાયેલા વિષ્ણુપુરાણમાં ભગવદ્ ભક્તિનો મહિમા ગાયો છે. વલ્લીપુરનાં ખંડેરોમાં કેશિનિપૂર્ણ કૃષ્ણની સુંદર પ્રતિમા મળી છે.

આમ અલિલેખો તથા સાહિત્યની ઉપલબ્ધ સાધન સામગ્રીમાં આવતા ઉલ્લેખો પરથી તેમજ પુરાતન અવશેષો પરથી સૌરાષ્ટ્રમાં મૈત્રકકાલ દરમ્યાન માહેશ્વર સંપ્રદાય તથા ભાગવત સંપ્રદાય સારી રીતે પ્રચલિત હોવાનું માલુમ પડે છે.

પૃ. ૫૮૭થી ચાલુ]

કુખીર ક્ષર દેહે ગુજરાતમાં આવ્યા કે ન આવ્યા એને છોડો, પણ અ-ક્ષર દેહે તો બેશક આવ્યા

જ છે. આજે એ ક્ષર દેહે નથી ત્યારે પણ અ-ક્ષર દેહે તો ઓપી જ રહ્યા છે. આખરે તો અક્ષરદેહ જ અમર છે ને! ‘ક્ષર’ એટલે ક્ષણિક; ‘અક્ષર’ જ શાશ્વત.

કપીરપંથ અને તેનો પ્રસ્તાર વિસ્તાર

હલપતસિંહ પદ્ધિયાર

‘કપીર સંપ્રદાય’ એવું નામાલિધાન જોતાં પ્રથમ દષ્ટિએ આપણને થાય છે આ સંપ્રદાય કપીર શરૂ કર્યો હશે. પરંતુ કપીરનું સમગ્ર મીશન-જીવન-કાર્ય જોતાં આ માન્યતા સત્ય નહીં ઠરે. સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે કે કેટલાક મહાન પુરુષો પોતાના સિદ્ધાંત કે મતના પ્રચાર માટે સંગઠન બિલુ કરતા હોય છે. અને પોતાના નિધન પછી પણ એનો પ્રચાર સારી રીતે ચાલે એ માટે યોગ્ય ઉત્તરાધિકારી પણ નક્કી કરી જતા હોય છે. આપણે ત્યાં આ પ્રણાલી વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પરંતુ કપીરને આપણે કંઈક જુદા જ દષ્ટિકોણથી જોવા પડશે. કારણ કે કપીરને મન કોઈ સંકુચિત પંથ, સિદ્ધાંત કે ધર્મનું મહત્ત્વ હતું જ નહીં. એમને મન પંથ એક જ હતો: પ્રેમપંથ, ધર્મ એક જ હતો: માનવ ધર્મ. એ ધર્મને ચરિતાર્થ કરવા તેઓ આજીવન મથ્યા. સાંપ્રદાયિક વૈમનગ્યોને સમન્વયના રસાયણમાં ઓગાળીને એમણે એક કરી દીધાં. શ્રદ્ધાસતા, અધ્યક્ષ, જડતા, જપ-તપ-તીરથ, વ્રત-માળા આદિ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા. અને આર્ય સંસ્કૃતિની ચિંતનધારાને સંસ્કાર માર્ગે નવા વળાંક આપ્યો.

મધ્યયુગીન ભક્તિ-આંદોલનના પ્રખર પ્રણેતા રામાનંદના તેઓ શિષ્ય. સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, રાજ-નૈતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રોના નવોત્થાનમાં રામાનંદજીનું યોગદાન નોંધપાત્ર છે. યુગને સંધિકાળે પ્રગટ થતી આ સંતપ્રતિમા અસ્ત થતાં યુગની વેર વિખેર પડેલી સામગ્રીને એકઠી કરી, પોતાની સ્વપ્રતિભાથી એને પરિશુદ્ધ કરી ઉદાયમાન થતા યુગને ચરણે એનું નૂતન મૂલ્યોદરે અનુદાન કરે છે. યુરુસ્થાપિત, નવોદિત દેહીએ દેહીએ કપીર પણ નીકળી પડ્યા. હૃદયની વિશુદ્ધ ભક્તિ મધમધતી શુદ્ધ સનાતનધારાને જ, એમણે ઉપાસી. કહેવાય છે કે:

ભક્તિ દ્રાવિડ 'જીપજી' લાગે રામાનંદ,
પ્રગટ કીયો કપીરને સાતદ્વીપ નીખંડ.

સમગ્ર ભારતવર્ષમાં કપીરે ભક્તિ ગંગાને વહેતી કરી. ભક્તિ-આંદોલનના એ હતા જાતિ-કુલહીન નિરક્ષર સાધક. એમના સમગ્ર જીવન કાર્યમાંથી તેઓ ‘એક પયગંબરી’ પુરુષની જેમ આપણી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. હિન્દુ-મુસ્લિમ એખલાસનું મહાન ધર્મ કાર્ય એમણે કર્યું. વિરોધાભાસ અહીં દેખાય છે કે ‘રામ રસ’ના પીવાલા પીવાનો પોકાર કરનાર ‘દાઈ અક્ષર પરેમ’ની અહાલેક પોકારીને ‘પ્રેમ ભક્તિ’, ‘ભાવ-ભગતિ’ નો મહિમા ગાનાર, કપીર કોઈ અલગ સંપ્રદાય સ્થાપે ખરા? સનાતન નદમાં સૌને સમાન રીતે સેલારા ભરવાનું આહવાન કરનાર, આ કાંઠો તો સૌનો સહી-ચારો છે એવી લોપણ કરનાર કપીર એ મહાનદમાંથી એક આગવી નીક લઈને નીકળી પડે એ વાત અધ્ધેય કરતી નથી.

છતાં કપીરે પોતે જ આ મતનો પ્રચાર કરેલો છે એવી માન્યતાઓ તો પ્રવર્તમાન છે જ. કહેવાય છે કે કપીરે પોતાના મત-પ્રચાર માટે ચાર દિશામાં ચાર શિષ્યો મોકલ્યા હતા. અનુક્રમે આ ચારેયનાં નામ છે—ચત્રભુજ, બંકેજ, સહતેજ અને ધર્મદાસ. આ પૈકી શરૂઆતના ત્રણ વિશે કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થતી નથી. પરંતુ ધર્મદાસ દ્વારા મધ્ય પ્રદેશમાં ‘ધર્મ’દાસી ધારાનું નિર્માણ થયું એ હકીકત સુવિદિત છે. પરંતુ આ શાખાનું સંસ્થાપન તો કપીરના અવસાન બાદ એમના અનુયાયીઓમાં પડેલા વિખવાદમાંથી થયું છે. આથી કપીરે પોતે ધર્મદાસને સ્વતંત્ર મત સ્થાપવાનો આદેશ આપેલો એ માન્યતાને કોઈ ઐતિહાસિક પ્રમાણ મળતું નથી.

સામાન્ય રીતે એવું બને છે કે એક મહાન પુરુષની અસર હેઠળ વિશાળ અનુયાયી વર્ગ બીલો થતો હોય છે. અને માનવસહજ મર્યાદાઓને કારણે કાળાંતરે એમાં મતભેદ બીલા થતા હોય છે, અને એમાંથી પંથનિર્માણની કે પંથવિલાસનની પ્રક્રિયા શરૂ થતી હોય છે. બૌદ્ધ-જૈનાદિ ધર્મેનો ઈતિહાસ એવું

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. કપીર સંપ્રદાયની બાળપણમાં પણ આમ જ બન્યું છે. કપીરના અવસાન પછી તેમના અનુયાયીઓમાં સિદ્ધિતા, ત્રિચારો વગેરે બાળપણમાં વિરોધ બોલો થયો. એમાંથી તેઓ મુખ્ય બે શાખાઓ વહેંચાઈ ગયા: ૧. કાશીની શાખા અને ૨. ધર્મદાસી શાખા.

કાશીની શાખા :

આ શાખાના સ્થાપક હતા સુરતગોપાલ. “અનુરાગ સાગર”માં તેમને, “અધ-અચેત” તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. સુરતગોપાલ કપીરના ‘બ્રાહ્મણશિષ્ય હતા. તેમણે કપીરના વાણીસંપ્રદાય “બીજક”ને માન્યતા આપી, કાશીમાં કેન્દ્ર સ્થાપ્યું. આ શાખાનું સૌ પ્રથમ કેન્દ્ર કાશીમાં સ્થપાયું હોવાથી તેને ‘કાશીની શાખા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શાખાના મહંતો, બ્રહ્મચર્યને અનિવાર્ય માને છે. અને જ્ઞાનમાર્ગ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપે છે. કાશીની શાખાનું બીજું સ્થાન મગહરમાં છે.

ધર્મદાસી શાખા :

ધર્મદાસી ધારાના સ્થાપક હતા કપીરના વાણીક શિષ્ય ધર્મદાસ. એમણે “કપીરસાગર”ને આદર કર્યો અને “બીજક”ની ત્રિજ્ઞાની ટીકા કરી. આ શાખાનું સૌ પ્રથમ કેન્દ્ર સ્થપાયું બાંધવગઢમાં. તે પછી છત્તીસગઢમાં પણ તેનું કેન્દ્ર સ્થપાયું. એના સ્થાપકના નામ પરથી તે ધર્મદાસી શાખા તરીકે ઓળખાય છે. આ શાખાના અનુયાયીઓ મુખ્યત્વે નેપાળ, સિક્કિમ અને ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતની અંદર આ શાખાના અનેક નાના-મોટા ફાંટા ફેલાયા હોવાનું જણાય છે. એમાં રામકપીર, સતકપીર, નામકપીર, દાનકપીર, હંસકપીર, મંગલ કપીર, ઉદા કે ઉદાસી કપીર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આજે આમાંથી ઘણા નામશેષ બની ગયા છે. એમના વિશે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી. એકલા ‘રામકપીર’ પંથ વિશે કેટલીક માહિતી મળે છે. તેના વિશે આપણે આગળ જોઈશું. ઉપરાંત ઉદાપંથ વિશે જાણવા મળે છે કે ભરૂચ બાજુ જીવાતસ્વાપંથની અંતર્ગત આવતી આ એક પેટા

શાખા છે.

પંથવિભાજનની પ્રક્રિયા એક વખત થઈ ગઈ પછી તો એ વણથંભી વિકસતી જ રહેવાની; કપીરપંથી સાહિત્યમાંથી આવા ત્રિલિન્ન પાર પંથપ્રવર્તકોનાં નામ મળી આવે છે. “અનુરાગ સાગર” મુજબ આ પ્રવર્તકોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ મુસુઅંધા, ૨ તિમિરદૂત, ૩ અધઅચેત, ૪ મનભંગ, ૫ જ્ઞાનભંગી, ૬ મકરંદ, ૭ ચિત્તભંગ, ૮ અકિલભંગ, ૯ વિસંભર, ૧૦ નકટા, ૧૧ દુરગદાની, ૧૨ હંસમુનિ. પ્રસ્તુત નામોના ખરો પરિચય તુલસીદાસના ‘ઘટ રામાયણ’ અને પરમાનંદ સાહેબના ‘કપીર મન્સૂર’ ગ્રંથમાં આ પ્રમાણે આપાયેલો છે. અનુક્રમે— ૧ નારાયણદાસ, ૨ ભગોદાસ, ૩ સુરતગોપાલ, ૪ સાહેબદાસ, ૫ ટકસારી, ૬ કમ્પ્લે, ૭ ભગવાનદાસ, ૮ પ્રાણનાથ, ૯ જગ-જીવનદાસ, ૧૦ તત્વાજ્ઞવા, ૧૧ ગરીબદાસ, ૧૨ ધર્મદાસ, આ ઉપરાંત જ્ઞાનીદાસ, નિત્યાનંદ પણ કપીરના શિષ્યો અને પંથપ્રવર્તકો હતા એવી માહિતી મળે છે.

ઉપરોક્ત પ્રવર્તકોએ જુદા જુદા પ્રદેશમાં જુદી જુદી શાખાઓ પ્રવર્તમાન કરેલી છે. અલબત્ત, ખારેય પ્રવર્તકોની ખારેખાર શાખાઓની માહિતી દુષ્પ્રાપ્ત રહી છે. ઉપલબ્ધ માહિતી અત્રે નોંધી છે.

નારણદાસ : મહારાષ્ટ્રના જળધર વિસ્તારમાં આ શાખાનો પ્રચાર થયેલો છે.

ભગોદાસ : બિહારની ‘ધનૌતી’ શાખાના પ્રવર્તક. આ શાખા ‘ભગતાહી શાખા’ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

સુરતગોપાલ : કાશીની ધારાના સ્થાપક. સાહેબદાસ : કટકમાં આ શાખાનું સ્થાન છે. તેના અનુયાયીઓ ‘મૂલપંથ’ કહેવાય છે,

ટકસારી : આ એક નાનકડી શાખા છે. ટકસારી પંથનું એક મંદિર વડોદરામાં પણ છે:

કમાલ : શાખા-કમાલ તરીકે ઓળખાતા આ પંથનું સ્થાનક મુબઈમાં છે.

જગજીવન : કખીરના 'સત્' સિદ્ધાંતને લઈને 'સતનામી' સંપ્રદાય ચાલે છે. જીરજીદાસ શાખા તરીકે પણ ઓળખાય છે.

જીવાતત્ત્વા : ભરૂચમાં આ પંથનો પ્રચાર થયેલો છે.

નિત્યાનંદ : નિત્યાનંદ શાખાનો પ્રચાર મુખ્યત્વે દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળે છે.

જ્ઞાનીદાસ : જ્ઞાનીદાસે ગિહારમાં આવેલા સહસરામ સ્થાનમાં રહીને સતમતનો પ્રચાર કરેલો.

આ ઉપરાંત શ્રી કિસનસિંહ ચાવડાએ પોતાના 'કખીર સંપ્રદાય' (પૃ. ૧૩૬-૩૭) નામના પુસ્તકમાં કખીર સંપ્રદાયના લગભગ ચાળીસ જેટલા ફાંટાઓની યાદી આપી છે. પરંતુ એ બધા ફાંટાઓ કખીર સંપ્રદાયના છે એમ માનવામાં જોખમ છે. કારણ કે એમાં ઘણાં નામ એવાં છે જે સ્વતંત્ર રીતે પ્રચાર પામ્યાં હોય. અલબત્ત, એમના પર કખીર સંપ્રદાયની અસર જરૂર ગણવી શકાય. દાદુપંથ, દરિયાપંથ, વૈષ્ણવપંથ, યાત્રીપંથ, પીપાગપંથ, રૈદાસીપંથ, ધનનાપંથ વગેરે પથો યા પ્રવર્તકાને કખીર સંપ્રદાયના પેટા તરીકે નહીં પણ સ્વતંત્ર રીતે તપાસવા ઘટે. ધનનો, પીપો, રૈદાસ વગેરે તો કખીરના સમકાલીન હતા, ગુરુભાઈઓ હતા. અતઃ એમને કખીર સંપ્રદાયની અંતર્ગત ગણવા ઉચિત નથી. આમ છતાં કખીર સંપ્રદાયનો અભ્યાસ કરતાં એટલું તો નિઃશંકે કહીત થાય છે કે કખીર સંપ્રદાય શાખા-પ્રશાખારૂપે, ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં સમગ્ર ભારતવર્ષમાં ફેલાયેલો છે.

ગુજરાતમાં કખીર-સંપ્રદાય :

કખીર પોતે ગુજરાતમાં આવ્યા છે કે કેમ એ આજે પણ વણઉકલ્યો જ કાયડો છે. ગુજરાતમાં તેમના આગમન વિશેનો કોઈ નિશ્ચિત મત બાંધી શકાય તેમ નથી. ગુજરાતના કખીર મંદિરના મહંતોનો જૂના પંજઓ પરથી તેમજ કખીરવડ આગળ લખેલી સંવત ૧૫૬૪ પરથી કિસનસિંહ ચાવડા (કખીર સંપ્રદાય) એવું પ્રતિપાદિત કરે છે કે સં. ૧૫૬૪માં કખીર ગુજરાતમાં આવ્યા હતા. પ્રસ્તુત મતને આચાર્ય પર-

શુરામ ચતુર્વેદી (ઉત્તર ભારતકી સતપરંપરા) તેમજ ડો. પીતાંબર બર્યાલ (હિન્દી કાવ્યમાં નિર્ણય સંપ્રદાય) પણ સમર્થન આપે છે. આ પરંતુ આ હકીકત ઘણી તપાસ માગી લે એમ છે. પંજઓ તથા એવા અન્ય પ્રમાણોને યોગ્ય સંદર્ભથી, વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી તપાસવાં પડે નહીં તો મહદતયા ખોટાં જ પરિણામ આવે. આવી બાબતોને ઐતિહાસિક માનદંડોથી તપાસવી જરૂરી છે.

ખીલુ' કે કખીરવડ અથવા તો ત્યાં લખેલી સંવત પરથી પણ કખીરના આગમનનો નિશ્ચિત નિર્ણય બાંધી લેવો હિતાવળ ગણાય. કખીરવડ વિશે તે એક રસિક દંતકથા પ્રચલિત છે. જીવો અને તત્ત્વો નામના ભરૂચના ખે ભાઈઓ હતા. તેઓ સદગુરુની શોધમાં હતા. કખીર એમને મળ્યા. તે પછી કખીર પાસેથી દીક્ષા લઈને તેમની સાથે રહ્યા. એક વખત બંને ભાઈઓએ કખીરને વડના દાતણમાંથી વટવૃક્ષ પલ્લવતિ કરવા વિનંતી કરી. કહેવાય છે કે વડના દાતણમાંથી વિશાળ વટવૃક્ષ તરીકે વિકસેલો તે આ કખીરવડ. કેટલાક એમ પણ કહે છે કે કખીરનું ચરણોદ્ધક લઈને આ શિષ્યોએ મૂકા વટવૃક્ષને રોડ્યું તેમાંથી આ કખીર વડ થયો. પરંતુ દંતકથાઓ પરથી સત્ય પ્રમાણિત કરવાનું અત્યંત કઠિન બનતું હોય છે. માટે કખીર ગુજરાત આવ્યા જ હતા એવા આખરી નિર્ણય પર આવી શકાતું નથી. કખીર પોતે ગુજરાતમાં આવ્યા ન આવ્યા એ વાતને બાબુએ રાખીએ છતાં કખીર સંપ્રદાય તો ગુજરાતમાં આવ્યો છે-ફેલાયો છે એમાં કોઈ ખે મત નથી. સંભવ છે કે કખીરના અનુયાયીઓ દ્વારા આ પંથનો ગુજરાતમાં પ્રસાર થયો હોય.

કખીરપંથી સાહિત્યમાં એવા ઉલ્લેખો મળે છે કે સતમતના પ્રચાર માટે કખીરે કમાલને અમદાવાદ જવા આદેશ કરેલો :

“ચલે કમાલ તખ શીશ નવાઇ,
અમદાવાદ તખ પહુંએ બાઈ.”

(બેધસાગર-૫. ૧૫૧૫)

કમાલની રચનાઓ પર મહારાષ્ટ્ર તથા ગુજ-

રાતમાં પ્રચલિત ભાષાઓની અસર જેવા મળે છે. તેથી, ગુજરાતમાં તેમના આગમન વિશેની ધારણા બાંધી શકાય. પરંતુ કબાલ દ્વારા કપીરપંથી શાખા નિર્માણ થયાની કોઈ માહિતી મળતી નથી.

ખીન્ને એક એવા મત છે કે કપીરસાહેબ બ્રમણ દરમિયાન સુરત બાબુ આવ્યા ત્યારે જ્ઞાનીદાસે કપીરની પ્રતિભાથી પ્રભાવિત થઈને એમનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું હતું. કપીરને તેમણે સ્વયં રામ જ કહ્યા હતાં. આ જ્ઞાનીદાસે, ‘રામકપીર’ પંથ ચાલુ કર્યાની માન્યતા છે. પરંતુ ગુજરાતમાં જ્ઞાનીદાસ કે એમની કોઈ માગી શાખા વિશેનું કશું પ્રમાણ હાથ લાગતું નથી. કપીરના જ્ઞાનીદાસ નામના એક શિષ્ય બિહારમાં થઈ ગયા એ આપણે આગળ નોંધ્યું છે. બાકી સુરત-ભરૂચ બાબુ તો જીવાતત્વા પંથ સિવાય અન્યનું અસ્તિત્વ જણાતું નથી.

કપીરના ત્રીજા શિષ્ય પદ્મનાભ દ્વારા ગુજરાતમાં કપીર સંપ્રદાય ફેલાયો એવા ઉલ્લેખો સાંપડે છે. નાભાદાસે પોતાના ‘લક્ષ્મણ’માં નોંધ્યું છે કે પદ્મનાભને કપીરની કૃપા દ્વારા પરમતત્ત્વની, ‘નામ’ની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ પદ્મનાભ દ્વારા ‘રામકપીર’ પંથ રચાયો અને શિષ્યો-અ-શિષ્યો દ્વારા ગુજરાતમાં ફેલાયો. ગુજરાતમાં (સૌરાષ્ટ્ર) પ્રચલિત રવિ-ભાણુ સંપ્રદાય ‘રામકપીર’ પંથની જ શાખા માનવામાં આવે છે. રવિ-ભાણુ સંપ્રદાયના સમર્થ સંત રવિ-સાહેબની ચોપાઈ દ્વારા ઉપરોક્ત મતને વિશેષ સમર્થન મળે છે. એમાં રામાનંદથી માંડીને ભાણુસાહેબ સુધીની ગુરુશિષ્ય પરંપરાનો ક્રમશઃ ઉલ્લેખ છે :

રામાનંદકા કપીર, તાકા પદ્મનાભ સધીર,
સુમિરણ નામકી સંમાદ, મેટીવણ તનકી બાદ.
તાકા શિષ્ય હૈ નીલકંઠ, બડી આશ કરે વૈકુંઠ,
તાકા રઘુસ્વામી અસંગ, તાકા બદવદાસ અઠંગ
તાકા શિષ્ય ખખ્ખદાસ, એકે નામ ખીન નહીં આશા
તાકા શિષ્ય ઉબંગર ભાણુ, બા ઘર નામ વસ્ત નિશાન

(રવિભાણુ સંપ્રદાયની વાણી-૫-૧૧)
આમ રામાનંદથી માંડી રવિસાહેબ સુધીની

‘ગુરુશિષ્ય પરંપરા’ આ રીતે તપાસી શકાય : રામાનંદ-કપીર-પદ્મનાભ-નીલકંઠ-રઘુનાથ-બદવદાસ-ખખ્ખદાસ-ભાણુસાહેબ-રવિસાહેબ. ખખ્ખદાસ એ સંભવતઃ ‘આખો છદો’ છે જેમને ભાણુસાહેબના ગુરુ માનવામાં આવે છે.

રામકપીર શાખામાંથી ઉદ્ભવેલ રવિ-ભાણુ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં સારા પ્રમાણમાં ફેલાયેલો છે. રાપર, (કચ્છ) કમીજળા, ખંભાળિયા અને શેરખી આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય સ્થાનકો છે. આ ઉપરાંત નાનાં-મોટાં મંદિરોની સંખ્યા લગભગ આવન નેટલી છે.

રવિભાણુ સંપ્રદાયની આખી ભક્તિપ્રણાલી ભજન અને સતસંગપ્રધાન છે. એમાં એકાંતિક સાધનાતે સ્થાન નથી. સંસારમાં રહીને જ હરિકીર્તન કરવાનો એમાં આદર્શ છે. લોકસમુદાયને જ એમણે પોતાનો કાર્યપ્રદેશ કર્યો છે. વસતીમાં રહીને જ ‘ધરોધર અલખ’ જગાવવાની નેમવાળા આ સંતો હતા. સંસારને ઉત્તરે જ અલખતા આરાધની ધૂન જગાવી લોકોને એ ભક્તિમેળામાં ભળવાનું આહવાહન આપતા આ પરંપરાના સંતો નીકળી પડ્યા છે. ‘જન મેવા એ જ પ્રભુમેવા’ એ એમનું કર્મસૂત્ર હતું. એના સાધનરૂપ ભજન, સતસંગ, અન્નસન્ને વગેરે હતાં. ગામડે-ગામડે, નેસડે-નેસડે ને ટેલીએ ટેલીએ આ સંતોનાં ખેસણું થતાં. અને વળી પાછા ‘સાધુ તો ગદ્ગદા લવા’ એમ પરિવ્રમણાર્થે ચાલી નીકળતા. આ સંતસારસ્વતોની લાંખી કનારમાં મોખરે છે ભાણુસાહેબ. તે પછી આવે છે રવિસાહેબ, ખીમસાહેબ, ત્રિકમ-સાહેબ, મોરારસાહેબ, સંતલીમ, દાસી જીવણ, સંત હોથી વગેરે. કપીર સંપ્રદાયની પરંપરા હેઠળ આમ ગુજરાતમાં એક મહાન સંતમાળા સર્જાઈ છે. કપીર-સાહેબના સિદ્ધાંતોને-આદર્શોને આ સંતોએ અનોખું ગૌરવ આપ્યું છે. જાતિ પાંતિના ભેદભાવ વગર આ પરંપરા ચાલી છે. એમાં ભાણુ-રવિ અને ખીમ જેવા ચણકસંતો હતા તો ત્રિકમ, દાસીજીવણ જેવાં અત્યંત ભક્તો પણ હતા; લીમ જેવા ચાર-ચુસંત હતા તો સંતહોથી જેવા મુસ્લિમ ઓલિયા પણ હતા. કપીરનું અધ્યાત્મ-દર્શન પણ આ સંતોની વાણીમાં સ્પષ્ટ રીતે જોતર્યું છે.

અનુ. ૫૬૬ પૃષ્ઠ ૫૮૩.

હિંદુ પીરાણા

હરસુરભાઈ ગંઢવી

હિંદુ સંતોને પીરની ઉપાધિ ક્યારથી લાગવા માંડી એનો કાળનિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે. મુસલમાનોના આંકમણ પહેલાં આરબો સાથેનો ભારતનો સંબંધ આદિકાળનો છે. મુસલમાન થયા પહેલાં પણ આ આરબોનો સંબંધ ભારતના સાગરકાંઠે અને અંદરના ભાગોમાં પણ ઘણો ધનિષ્ઠ રહ્યો છે. પણ 'પીર' શબ્દ અરબી નથી પણ ફારસી છે. ત્યારે ઈરાન અને ભારતનો સંબંધ પણ એક જ ગોત્રનો છે. દત્ત અને દત્તાત્રે એ બે હિંદુ મુસલમાન શબ્દ વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય કે ન હોય પણ દત્ત એટલે દેવું અને દાતાર એટલે દેનારો. આજે તો ગિરનારનાં શિખરો ઉપર એક છેડે દત્તોત્રેય અને બીજે છેડે જમિયત શાહ દાતાર પીરાને જ છે.

પણ આ પીર શબ્દ મધ્યયુગ પહેલાં આવ્યો જણાતો નથી: મુસલમાન સંતો સાથે જ આ શબ્દ આવ્યો હોય એમ લાગે છે. ફારસીમાં જેની લલિત ઉત્કટ હોય અને જે પ્રભુપ્રેમમાં મસ્ત રહેતા હોય એવા વૃદ્ધજનને પીર કહેવામાં આવતા. પાછળથી આ અર્થ ફરતો ગયો લાગે છે કે જે જે અંતરિક્ષી પુરુષ થયા અથવા લાગ્યા એને પીર તરીકે સ્થાપવામાં આવ્યા લાગે છે.

સિંધમાં તો પીરાનો આવો ગાદી વારસો ચાલ્યો જણાય છે. દા.ત. 'પીર પગારો' વગેરે વગેરે. પ્રથમ જે મુસ્લિમ સંતો આવ્યા તે પીર કહેવાતા હશે. પણ દરિયાપીર શબ્દ ઈરાન-અરબસ્તાનમાંથી જોતો કે સિંધમાંથી તે પણ નક્કીપણે કહી શકાતું નથી. જે કે આજે તો દરિયાપીરને હિંદુ અને મુસલમાન બંને માને છે.

સિંધમાં હિન્દુના જિંદા પીર એ જ મુસલમાનોના ખજાન ખિજર છે. આ ખિજર પીરને પોરબંદરના આરબોએ ખદર પીર તરીકે પૂજે છે. સિંધના હિંદુઓ જેને લાલ જંસરોજ તરીકે માનતા

તે જ સિંધના મધો પીર છે. મુલતાનનો જવાહી સંપ્રદાયમાં મધો પીર મુખ્ય ગણાય છે. સૂફીવાદે હિંદુઓ અને મુસલમાનોને ઘણા નજીક લાવી મૂક્યા. કારણ કે એ શરખે શૌકનો ઉત્કટ પ્રેમપંથ છે. એથી હિંદુઓ પણ મુસલમાન પીરોને માનવા લાગ્યા, એક સ્થિતિ સિંધમાં એવી આવેલી કે ગુર હિંદુ હોય અને શિખો મુસલમાનો હોય, ગુરુ મુસલમાન હોય અને શિખો હિંદુઓ હોય. પણ આ પ્રેમપંથમાં પણ હિન્દુ અને મુસલમાનોમાં પાછળથી પાર વગરના સડા પેસતા ગયા છે.

ચમત્કારીક પુરુષ એટલે પીર અને એના ચમત્કારોનું ચલણ-માન્યતા એટલે એની પીરાઈ ચાલી. જંગાળમાં એક સત્યપીર છે. સત્યપીર એટલે સત્યનારાયણ એ બંને કામના ઉપાસ્ય દેવ બન્યા.

સિંધમાં ઈશ્વરના અવતારને લાલ કહેતા. એ રીતે દરિયાને લાલ કહેવાયો છે. આ દરિયાલાલ અને દરિયાપીર જતે દહાડે એક થઈ ગયા છે. પણ દરિયાપીરની પૂજામાં પશ્ચિમ ભારતના દરિયાકાંઠે જે કોઈ સંત-શૂરો થયા એમાંથી ઘણાંક દરિયાપીર તરીકે પૂજાયા છે. મુસલમાનોમાં જેમ પોરબંદરના ખિજર પીર તેમ હિંદુમાં ધીરમના ગોખડા પીર. કચ્છમાં માંડવી પાસે રાવળપીર થઈ ગયા. એ ચારણ હતાં. વડોદરાના સુપ્રસિદ્ધ કવિરાજ કહાવદાસ મેહડુએ બીડ પડતાં દુલ્લા મહમ્મદ દરિયાપીરને આરજુ ગુજરેલી :

મોરાર કાંસલ કરણ માલક,

સખે ખાલ કરી સદા;

લેટણો સુખરી અટલ વૈભવ,

પેટણો સૂખાં-મદાં;

નિજ વકટ ખાવંદ ધાવ નખતે

સંકટ વખતે તું સગો,

દુલ્લા મહમ્મદ પીર દરિયાઈ,

ભીર કર ખેડી લગો.

મધ્યયુગમાં એકબાબુથી ઈસ્લામની તલવાર આક્રમક બની અને બળથી હિંદુઓના વટાણની પ્રવૃત્તિ ચલાવી તો ખીલ બાજુ પ્રખર હિંદુઓ અને હિંદુ રાજવીઓમાં એ સામે ભારે રોષ પેદા થયો અને હિંદુ મુસલમાનનાં જુદો બેલાવા લાગ્યાં. મુસલમાન સંતોમાં રહેલાં ધર્મ સહિષ્ણુતાનાં બળો પણ આગળ આવ્યાં અને હિંદુ સંપ્રદાયો અને સંતોમાં પણ બળતિનાં પૂર આવ્યાં. એમાંથી રામ રહીમ એક છે, ઈશ્વર અલ્લાહ એક છે, બધા એના જ પેદા કરેલા છે અને બ્રહ્માંડવ્યાપી તત્ત્વ એક જ છે એવી સમન્વયકારી શ્રીલસુદ્દી આગળ આવી.

પંજબમાં નાનક, ઉત્તરભારતમાં કપીર અને પશ્ચિમ ભારતમાં રામદેની વિચારસરણી અને વાણી ધર્મ સમન્વયની મધ્યયુગની સાધનધારાને જ આભારી છે. એ ૧૪-૧૫-૧૬ અને ૧૭મી સદીમાં જે કેટલાક હિંદુ સંત-ચરા પીર તરીકે પૂજાયા એમાંના કેટલાક વિશે વિવાદ ચાલ્યા જ કરે છે કે તેઓ હિંદુ જ રહ્યા હતા કે મુસલમાન થઈ ગયેલા !

ગુજરાતના બનાસકાંઠાના અબડાણ અને કચ્છના અબડાસાના અબડાણ પીર અને રાવળ પીર વગેરે અંગે આવા વિવાદો ચાલ્યા છે. પણ પશ્ચિમ ભારતના મહામાર્ગ માર્ગીપંથ ઉપર હિંદુ-મુસ્લિમ ધર્મના સમન્વયકારી તત્ત્વની ભારે ઘેરી અસર થયેલી છે એની 'ગત્ય-ગંગા' ધાર્મિક મિલનમાં અદારેય વળુનાં હિંદુ અને મુસલમાનો એક આરે રમતા જમતા થયા. વર્ણ, જાતિ અને સંપ્રદાય પૂરતો તો ત્યાં અભેદ પ્રવૃત્તિઓ. મિલન બહાર હિંદુના હિંદુ અને મુસલમાનના મુસલમાન રહ્યા હશે, પણ આ અભેદની ભાવનાથી હિંદુ સંતોને લોકોએ પીરાઈની પદવી આપી લાગે છે. રામદેપીર એનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ છે. પરંતુ પૂરે તે પીર. એ ૧૪મી અને ૧૫મી સદીમાં પાંચેક હિન્દવા પીર થઈ ગયા :

પાણુ હડપુ રામદે, ગોગાદે જેહા;
પાંચો પીર પધારજે, માંગાલયા મેહા.

પાણુ પીર, હડપુ પીર, રામદે પીર, ગોગ-નારાયણ-ગોગાદે પીર અને જેહા-જેસલ પીર. સિંધ

પછી કચ્છ અને રાજસ્થાનમાં પીરાઈ ચાલી છે. પણ રામદે પીરનો પ્રભાવ આખા પશ્ચિમ ભારત ઉપર ફરી વળેલો. એટલે સુધી કે અદ્વૈત અને નિર્ગુણ નિરાકારના ઉપાસક મહામાર્ગ-માર્ગીપંથની પાટપૂજામાં એમના લીલા ઘોડાને સ્થાન મળ્યું. ઈસ્લામની જેમ રામદે પીરની ધજા પણ લીલી રહી છે. આ મહામાર્ગ અથવા મોટા પંથમાં રામદે પીરનું વર્ચસ્વ ધનું વધ્યું અને પાટ પૂજામાં એમનો ઘોડો સ્થાન પામ્યા પછી રામદે પીરના મંડપો પણ રચાવા માંડ્યા. ત્રણેક દિવસ હજારો માણસ એક આરે ત્યાં પ્રસાદ લે છે ને ભજન ભાવ કરે છે.

આ પીરાણા પંથે લીલી ધજા અંગીકાર કરી છે, કાળી કફની અને તસખી પણ ખરી અને મૃત્યુની સેજ ઉપર આરામગાહ બંધાય છે ને માથે લીલી ચાદર ખીલાવાય છે. મૃત્યુ પછી જે પૂજાય છે તે આ આરામ-ગાહ. પણ પીરો બનનારા બધા સંતો વિશે એમ નહિ કહી શકાય.

૧૪મી સદીમાં થયેલા અબડાપીર પટેલાના હિન્દવા પીરનો પત્તો જ લગાડવાનો રહે છે. ઈ. સ. ૧૩૪૭ પછી ખંભાતના અખાતના પીરમ બેટના પાદશાહ મોખડાણ ગોહિલ મહમદ તથાખના લશ્કર સાથે લડનાં વીરગતિને પામ્યા ને મોખડા પીર તરીકે પૂજાયા.

રામદેવજીનો જન્મ મારવાડના કાળીર ગામે થયો. અવતાર કૃત્ય પૂરું કરી ઈ. સ. ૧૩૯૮માં રાજુન ગામે જીવતાં સમાત લીધી ને પીર તરીકે પૂજાયા. ત્યારથી ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં પીર પંથની શરૂઆત થઈ એમ કહેવાય છે લગભગ એ જ કાળમાં પાણુ, હડપુ, ગોગાદે ને જેસલ પીર થયા. કચ્છના અંગર ગામે એમની સમાત પૂજાય છે. ત્યારબાદ માંડવી પાસેના ગામે ચારણ સંત રાવળપીર તરીકે પૂજાયા.

એ પછી પાંચાળના થાન ગામે સંત દેવાયત પંડિત પાડ્યા. એમના ભજનમાં ક્યાંક ક્યાંક પીરનું સંબોધન થયેલું છે. કચ્છના સંત મેંકરણ કાળીના ભાઈ મુસલમાન બન્યા તે પતંગશા પીર તરીકે પ્રખ્યાત

થયેલા. દાદા મેકરણે પીરાઈનું રહેસ્ય જતાવતાં કહ્યું છે કે:

પીર પીર કુરો કર્યો, નાંચ પીરે જી ખાણુ
પંચ ઇંદ્રિયું વસ કર્યો, પીર થિંદા પાણુ.

જૂનાગઢના ભેસાણુ ગામ પાસે પરબની જગ્યા છે. ત્યાં જેસા પીર અને વેળદાન પીરની આરામગાહો છે. જેસો આહિર હતા અને વેળદાન હતા કાઠી. બે ય સંતોએ અભેદની ઉપાસનાને અંતે સાથે જ જીવતાં સમાત લીધેલી.

અઢારમી સદીના સાધુ જેરામભારથી અને સંત નરશાહનાં નામ ઘણું જાણીતાં છે. શિષ્ય હિંદુ અને શુદ્ધ મુસલમાન. આ અભેદથી જેરામભારથી જેરામશાહ તરીકે પ્રખ્યાત થયેલા અને નરશાહ નરસતાગર તરીકે. બન્ને સંતો ખીલખા પાસેની કુંગરમાળમાં વસતા. તેમનાં સ્થાનકો ત્યાં જ છે.

ખીલખાથી ઉત્તર દિશાએ ત્રણેક માઈલ છેડે એક અંતરિયાળ સ્થળે જંગલીશાહ પીરની દરગાહ છે. કોઈ ફકીર ત્યાં નથી રહેતો. વરસમાં એકવાર ત્યાં મેળો ભરાય છે. કહે છે કે જંગલમાં રખડતા કણુખીના છોકરા પર જેરામભારથી અને નરશાહની કૃપા દષ્ટિ થતાં જંગલીશાહ પીર થઈ ગયા.

અઢારમી સદીમાં તો સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સંતો પાક્યા છે. પણ પાંચાળનું પીરાણું તો મળ્યું ચલાળાના દાના ભગતને અને વીસામણુ ભગતને. ક્યાંક ક્યાંક દાનો પીર કહેવાયા અને ડાકુ વીસામણુ તો ‘વીહળો પીર’ કહેવાઈ ગયા ને પાળીઆદમાં ગાદી પણ ચાલી.

સંત દેવીદાસના શિષ્ય સાદુળ ભક્ત પણ ‘સાદુળો પીર’ કહેવાઈ ગયા. આ ઉપાધિએ લોક સમુદાય તરફથી જ એમનાં જીવન કવન બેતાં મળ્યે જતી. સિંધની જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પીરની ગાદી કે વારસો હિન્દવા પીરોનો નથી આવ્યો. ત્યારે દાના ભગતના શિષ્ય અને વીસામણુ પીરે જેને પંજે થાપેલો તે મુસ્લિમ ગંધર્વો બાળક ગીંગા ‘ગીંગા પીર’ તરીકે પ્રખ્યાત થયા અને ગિરમાં સત્તાધારમાં જગ્યા બાંધી.

ભાવનગર જિલ્લામાં સ્વામીના ગઢડા નજીક આવેલા જનડા ગામે ‘જનડા પીર’ની દરગાહ છે. એને

લાડુની માનતા થાય છે. એ પછી આવે છે ‘સેલાની શા’ પીર. એ સાદુળ ભક્તના શિષ્ય હતા. એમની આરામગાહ પરબની જગ્યામાં પ્રવેશદારની સામેના ચોકમાં છે. આ સેલાનીશાહ ધોરાજીમાં પણ રહેલા:

ધોરાજીમાં ધૂમ મચાવી બાવે,
ખરે બપોરે દીધો ડારો;
પરબુવાળા પીર પાદશાહ
ધૂન ઘણી મેં ધાર્યો.

એ પછી પીરોની નામાવલિમાં આવે છે રૂડો પીર. એ સંત દેવીદાસના શિષ્ય થઈ ગયા. એમણે સાદુળ ભગતને આપેલ વચન અનુસાર પોતાનું માથું મોકલાવેલું. એમની આરામગાહ છે કમીઆ-દુધાળા ગામની ધાર ઉપર. અને આ પીરાણામાં છેલ્લું નામ મળે છે કરમણુપીરનું. તેઓ સાદુળ ભગતના શિષ્ય હતા. એમના નામે પણ પીરાઈ ચાલી છે:

ગોલીડે ગંજા ખોડિયા, નેચળ ચલાવ્યાં નીર;
પરબે પીર જગ્યા ભલા, પરગટ કરમણુ પીર.

કરમણુ પીરનો દેહાંત સને ૧૮૪૨માં થયેલો. ત્યારપછી કોઈ સંત-ભક્તને પીરનું બહુમાન મળ્યું નથી. એટલે કે ચૌદમી સદીથી શરૂ થયેલ એ પીરાઈ ૧૯મી સદીના વચગાળે પૂરી થાય છે. ઘણું ખર્ચ મોટાપંથ-મહાપંથ સાથે આ પીરાણાને સંબંધ છે. પીર નામે લુદો પંથ તે આ રામદેપીરનો. માર્ગી સાધુઓ અને મોટે ભાગે ગૃહસ્થાશ્રમી માર્ગી સાધુઓ જેના મહંત હોય છે એવી જગ્યાઓ સાથે આ પંથનો સંબંધ છે. એની કંડી ગંધાવનાર સેવક કહેવાય છે. મૃત્યુ પછી એની માંડવી નીકળે છે ને પક્ષોંડી વળાવી જમીનમાં દાટવામાં આવે છે. એને સમાત આપી કહેવાય છે. મૃત્યુ પાછળ રચવાનો રીવાજ નથી. રામદેપીર એના આરાધ્ય દેવ ગણાય છે.

મહાન ભક્તો, સંપ્રદાયના સંસ્થાપકો અને શૂર્યોને જ્યાં પીરની પદવી નથી મળી હોતી ત્યાં એના શિષ્યોને મળી હોય છે એ અજબ જેવી સંશોધન માગતી વાત છે. અહિં તો એ સંશોધન માટેની પ્રાથમિક ભૂમિકા જ આપવામાં આવી છે.

ઝોગણીશમી સદી દરમ્યાન કારકુનો પેદા કરવાના ઇરાદાથી આપવામાં આવેલી અંગ્રેજી કેળવણીએ ભારતીયોને પશ્ચિમના આધુનિક વિચારોથી પરિચિત કરાવ્યા. તેથી પશ્ચિમી વિચારસરણીમાં રહેલા છુદ્ધિવાદ, માનવતાવાદ જેવાં તત્ત્વોથી ભારતનો યુવાન-વર્ગ ખૂબ પ્રભાવિત બન્યો. પરિણામે ભારતીય સમાજમાં ધર કરી ગયેલાં દૂષણો સામે ઝુંબેશ ઉઠાવવા માટે બ્રહ્મોસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ જેવી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. શ્રી જવહરનંદા મંતવ્ય મુજબ, આર્યસમાજ, રામકૃષ્ણમિશન વગેરે સંસ્થાઓએ માત્ર ધાર્મિક તથા સામાજિક સુધારણા માટે જ આંદોલન કર્યાં નથી પરંતુ તેઓએ ભારતના રાષ્ટ્ર-ધર્મને જાગૃત કરવામાં પાયારૂપ કાર્ય કર્યું છે. કદાચ આ વિધાન એટલા માટે કરવું પડ્યું છે કે પશ્ચિમનું એટલું બધું જ સારું અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સ્પર્શે ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે સ્વગ ઉત્પન્ન કરી ત્યારે સ્વામી દયાનંદ અને રામકૃષ્ણ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મનાં કેટલાંક મહાન પાસાંઓને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમના આક્રમણને રોકવાને સફળ પ્રયત્ન કરેલા.

હિંદુ ધર્મમાં સુધારો કરવાનો સૌથી પ્રથમ પ્રયત્ન બંગાળમાં રાજા રામમોહનરાયે બ્રહ્મોસમાજની સ્થાપના દ્વારા કર્યો. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલ બ્રાહ્મધર્મ ગ્રંથમાં દર્શાવેલ મુખ્ય તત્ત્વોમાં ચાર (૧) આરંભમાં કંઈ હતું નહીં, માત્ર પરમ બ્રહ્મ એક હતો. આપું વિશ્વ સર્જ્યું. (૨) તે જ એકલો સત્ત્વનો ઈશ્વર છે, અનંત જ્ઞાન, સત અને શક્તિ છે. તે સનાતન અને સર્વવ્યાપી છે, એક ને અદ્વિતીય છે. (૩) તેની ભક્તિથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં શ્રેય થાય છે. (૪) ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખવો અને તેને જે પ્રિય છે તે કરવું એ ભક્તિ છે-સિદ્ધાન્તોનો સમાવેશ થાય છે. આ ધર્મની એક શુભ અસર એ થઈ કે હજારો હિંદુઓ ખ્રિસ્તી બનતા અટકી ગયા અને તેના પ્રભાવથી મુંબઈમાં રામબાલાકૃષ્ણ ‘પરમહંસ મંડળી’ની

સ્થાપના કરી. આ મંડળીના પ્રમુખ રામબાલાકૃષ્ણ બન્યા અને મંત્રી તરીકે સૂરતના પાંચજાણીતા ‘દદા’માંના એક દાદાબા પાંડુરંગ બન્યા. તેમના દ્વારા ગુજરાતમાં આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ જાણીતી બની. આ મંડળીની પ્રવૃત્તિમાં મુખ્યત્વે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ, એકેશ્વરવાદની માન્યતા, વિશ્વપ્રેમ, જ્ઞાતિભેદનો વિરોધ, વિધવા વિવાહની હિમાયત વગેરે ગણાવી શકાય. જ્ઞાતિભેદનો ખુલ્લો વિરોધ કરવાની શક્તિનો વિકાસ બહુ થવા ન પામ્યો તેથી, આ મંડળીની પ્રવૃત્તિ ગુપ્ત રીતે ચલાવવામાં આવતી રહી. કેટલાક સુસ્ત્રિમ સભ્યો પણ આ મંડળીમાં હતા. પાંડુરંગ દાદાબાએ ‘પારહંસિક બ્રાહ્મોસમાજ’ નામનું ચોપાનિયું બહાર પાડીને જ્ઞાતિપ્રથા અને પ્રચલિત ધર્મો પર ભરોસો દૂર કર્યો. પરિણામે ૧૭ મી ડિસેમ્બર ૧૮૬૬ ના રોજ મુંબઈમાં ડો. આત્મારામ પાંડુરંગના મકાનમાં એક સભા મળી જેમાં એવો નિર્ણય થયો કે, મુંબઈમાં બ્રહ્મોસમાજ જેવી જાહેર સંસ્થાની જરૂર છે, અને એ રીતે પ્રાર્થનાસમાજની વિધિવત સ્થાપના ૩૧ માર્ચ ૧૮૬૭ માં થઈ. પ્રખર પ્રાર્થના સમાજવાદી શ્રી વૈદ વગેરેના પ્રયત્નથી આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ ફૂલી ફાલી. ત્યારબાદ, શ્રી વી. એન. ચંદાવરકરે પ્રાર્થનાસમાજની સામાજિકસેવા અને સામાજિક સુધારણા ઉપર વિશેષ ભાર મૂક્યો. શ્રી ક્લકર, શંકર પાંડુરંગ પંડિત, રામકૃષ્ણ ભાંડારકર, ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનોડે જેવા સમર્થ વિદ્વાનો તેના સભ્યો હતા અને બ્રહ્મોસમાજનું માર્ગદર્શન પણ આ પ્રવૃત્તિને મળતું હતું.

આરંભની પરમહંસસભા અને પાછળથી તેમાંથી ઉદ્ભવેલી પ્રાર્થના સમાજમાં અનેક ગુજરાતી સભ્યોનો હતા. અલબત્ત બહુ વિસ્તૃત વિગતો પ્રાપ્ત નથી થતી, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે આ સમાજની ગુજરાતીઓ પર પ્રગટ અસર પડેલી. કવિ નર્મદ પણ એનાથી પ્રભાવિત હતા. તેમાં રાજકીય અને ધાર્મિક વાદવિવાદ કરવાની મનાઈ હતી અને કવિએ એની

સામે ચળવળ ઉપાડી. પરંતુ એમાં નિષ્ફળ જતાં ધર્મની ચર્ચા કરવા માટે 'તત્ત્વશોધક' સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી. કવિએ બ્રાહ્મો ધર્મનું ભાષાન્તર ઘણી જહેમત ખાદ ગુજરાતી પ્રબ્ધ સમક્ષ મૂક્યું. મુંબઈની પ્રાર્થનાસમાજની અસરથી સૂરતમાં 'માનવધર્મ-સભા'ની સ્થાપના દુર્ગારામ મહેતાએ કરી અને ત્યારબાદ અમદાવાદમાં સનાતન ધર્મસભાની સ્થાપના થઈ. એમાં શ્રી ભોળાનાથ સારાલાઈ દીવેટિયા, મહિપતરામ નીલકંઠ અને રણછોડલાઈ રેંટિયાવાળાના પ્રયત્નથી પ્રાર્થનાસમાજની પ્રવૃત્તિ વધારે પ્રચલિત બની. ભોળાનાથ સારાલાઈએ પ્રાર્થનાસમાજની અઠવાડિક મેકકમાં ગાવા માટે ગીતો-પદો રચીને 'પ્રાર્થનામાળા'ની રચના કરી. એ મેકકોમાં દાદોબા પાંડુરંગ, દુર્ગારામ મંછારામ, દામોદરદાસ ભાઈદાસ, પાલકૃષ્ણ, લાડકોબા, આત્મારામજી, ઈશ્વરદાસ હરગોવિંદદાસ, પાર્વતીશંકર દુર્ગાશંકર, કહાનદાસ, પ્રભુદાસ તલકચંદ, પ્રાણનારાયણ મયાશંકર, સુંદરરાવ મોહુબા પ્રભુ, આનંદરાવ ચાંપાજી, મોદી દાદાલાઈ બરબોરજી વગેરેની હાજરી અચૂક રહેતી. પાછળથી 'માનવધર્મ સભા' દ્વારા ધર્મ સુધારણાનું કાર્ય તેમણે ઉપાડ્યું. તેમણે શાંતિભેદ, મૂર્તિપૂજા, અનેક દેવદેવીઓની માન્યતા સંબંધી વિદ્વતાપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં. બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજની પ્રવૃત્તિ ગુજરાતના લોકોને બહોળા પ્રમાણમાં આકર્ષી શકી નહીં, કેમકે નિરાકાર, અમૂર્ત સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની પ્રાર્થનાનું જ મહત્ત્વ હતું. પરંતુ માનવહૈયાના ભાવોને પકડી શકે તેની શક્તિ એમાં નહોતી. વળી, રૂઢિચુસ્તોના સાથ અને ટેકો આ પ્રવૃત્તિઓને ન મળ્યો. તેમ છતાં, લોકજાગૃતિની દૃષ્ટિએ આ પ્રવૃત્તિ સફળ રહી.

પરંતુ, ગુજરાતમાં એની સામે આર્યસમાજ, રામકૃષ્ણ મિશન, થિયોસોફિકલ સોસાયટી, શ્રીમન્નૃ-સિંહાચાર્યનો ત્રિયઃસાધકવર્ગ, નથુરામ શર્માની પ્રવૃત્તિ દ્વારા હિંદુધર્મ અને વિચારનું સાચું સ્વરૂપ લોકો સમક્ષ મૂકવાના કેટલાક પ્રયત્નો થયા. આર્યસમાજની હિલચાલના પ્રભુતા મૂળશંકર-દયાનંદ સરસ્વતીએ હિંદુધર્મની સુધારણાનો ઝંડો ફરકાવ્યો. વેદ અને તેને અનુસરતાં આપણાં સ્મૃતિ-પુરાણો આર્યસમાજને

માન્ય છે. વેદાભ્યાસ અને બ્રહ્મચર્ય પર ભાર મૂકી દયાનંદ સરસ્વતીએ હિંદુધર્મનું ધ્યાન વેદ પ્રતિ આકર્ષિત કર્યું. સર્વ સત્ય વિદ્યા, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ, શુદ્ધિકરણ વગેરે દશ આદર્શો તેમણે રજૂ કર્યા. સં. ૧૮૭૫માં મુંબઈમાં અને ૧૮૭૭માં પંજાબમાં લાહોર ખાતે આર્યસમાજની સ્થાપના થઈ. આ પ્રવૃત્તિને રૂઢિચુસ્ત હિન્દુઓ, મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તીઓ સામે ટક્કર ઝીલવી પડી. અવગત, આર્યસમાજે કરેલા વેદોના અર્થ સંબંધે મતભેદ પ્રવર્તે છે તેમ છતાં, હિંદુસમાજમાં નવો જુસ્સો લાવવામાં એનો ફાળો અવશ્ય છે. બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજમાં ખ્રિસ્તીધર્મની ગંધ જોતા આર્યસમાજની સહાયક વૃત્તિ અને બધું જ વેદોમાં જોવાની વૃત્તિ જનસમુદાયમાં અગ્રિય થઈ પડી. પરિણામે, એનિબિસાંટની થિયોસોફી પ્રવૃત્તિએ સ્થાન લીધું. આ પ્રવૃત્તિએ હિંદુઓની નબળાઈ, દોષ કે ખામીઓ પર સીધા આક્ષેપો ન કરતાં આર્યધર્મ અને તેની ઉજ્જવળ બાજુનું ચિત્ર રજૂ કર્યું. તેમણે જ જણાવ્યું છે કે, હિંદુસ્તાનમાં પહેલ પ્રથમ જૂના ધર્મો-હિંદુ, જરથોસ્તી અને બૌદ્ધધર્મનો પુનરાદ્ધાર કરી તેને મજબૂત કરી, તેના ઉત્કર્ષ કરવાનું હતું; એ રીતે સ્વમાનની લાગણી ઉદ્ભવતાં, તેના ભૂતકાળ માટે મમત્વ બંધાયું અને ભવિષ્ય આશાવંત જણાયું અને તેના પરિણામે સ્વદેશાભિમાન અને સમાજની પુનઃ રચનાની અભિલાષા જાગૃત થઈ. આ રીતે, ભારતમાં અને ગુજરાતમાં થિયોસોફીકલ સોસાયટીએ સ્વધર્મ માટે મમત્વની લાગણી પેદા કરી. આ સોસાયટીનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એ જ હતો કે વિશ્વમાં આત્મભાવ વિસ્તારવો અને સર્વધર્મના અભ્યાસથી મૂળ સત્યને પ્રાપ્ત કરી ધાર્મિક કંઠાસ દૂર કરવો. સૌરાષ્ટ્રમાં જેમ આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિ ટંકારા, જામનગર, પોરબંદર અને રાજકોટમાં ફૂલી, તેમ થિયોસોફીકલ સોસાયટીની પ્રવૃત્તિ રાજકોટ અને ભાવનગરમાં મુખ્યત્વે રહી. ભાવનગરમાં હરજીવનભાઈ અને વેણીલાઈએ થિયોસોફી સોસાયટીની સ્થાપનામાં લાગ જોડ્યો હતો. પોરબંદર ખાતે પણ સુદામા લોજ અને પોરબંદર લોજ એમ બે મંડળ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. ગુજરાતી

સાક્ષર મશિલાઈ નહુભાઈ પણ થિયોસોફીના આદર્શો પ્રત્યે આકર્ષિતલા અને તેમના સાહિત્યમાં એ પ્રભાવ જોઈ શકાય છે.

ઓગણીસમી સદી દરમ્યાન બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પ્રભાવ નીચે હતા અને આર્યસમાજ પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ તરફ નજર સ્થિર કરીને બેઠો હતો ત્યારે એ બંને વિચાર-સરણીનો સમન્વય કરવાનું કાર્ય રામકૃષ્ણ પરમહંસે કર્યું. કાળીના આ ઉપાસકે અનુભવ્યું કે, બધા ધર્મે-ઉપાસનાના માર્ગો એક જ ઈશ્વર તરફ લઈ જનારા છે. તેમના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો ખાતે વિશ્વધર્મપરિષદમાં હિંદુધર્મનાં મૂળભૂત તત્ત્વો સ્પષ્ટ કર્યાં. પંડિત નહેરુએ જણાવ્યું છે તેમ, રામકૃષ્ણના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે ભારે ધગથથી પોતાની ભાવવાહી વાણીમાં રાષ્ટ્રીયતાના મંત્રનો પ્રચાર કર્યો. તેમના રાષ્ટ્રીયતાના મંત્ર કાઈપણ રીતે મુસલમાન વિરોધી કે બીજા કાઈનો પણ વિરોધી નહોતો તેમજ આર્યસમાજ જેવી કંઈ સંકુચિત રાષ્ટ્રીયતા નહોતી. તેનાં મૂળ હિંદુધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જોવા મળે છે. રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના એમના આદર્શોનું પરિણામ છે. આમાં સાચો સમાજવાદ જોવા મળે છે અને સેવાના સુદૃઢ પાયા પર મિશન બેસેલું છે. દુષ્ટાળ, અતિવર્ષા કે કુદરતી આફતમાં સપડાયેલી માનવજાતને મદદ કરવા આ મિશનના અનુયાયીઓ હમેશાં તૈયાર છે. સ્વામીકૃપાનંદ, અભયાનંદ, યોગાનંદ, હરિદાસી, ભગિની નિવેદિતા જેવા શિષ્યોથી ઓપતી આ પ્રવૃત્તિ ભારત અને વિદેશમાં કેટલીય શાખાઓ ધરાવે છે. સાધુઓ અને સંસારીઓના બે અલગ વર્ગોમાં આ પ્રવૃત્તિ વહેંચાયેલી છે. અમેરિકા જતાં પહેલાં વિવેકાનંદ ગુજરાતમાં પણ રોકાયા હતા. સારાષ્ટ્રમાં આ પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્રસ્થાન રાજકોટ ખાતેનું રામકૃષ્ણ મિશન રહ્યું.

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ બ્રહ્મોસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ, આર્યસમાજ, થિયોસોફી સોસાયટી અને રામકૃષ્ણમિશન જેવી જ મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરનાર બે પ્રખર પુરુષો છે: શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્ય અને

નથુરામ શર્મા. શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યની પ્રવૃત્તિ ‘ત્રોયસાધક અધિકારી વર્ગ’ તરીકે ઓળખાય છે. તેમણે ‘મહાકાળ’ નામના માસિક દ્વારા ગુજરાતની જનતાને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્નનીય પ્રયત્ન કર્યો. તેમના ગ્રંથમણિ ‘સિદ્ધાન્તસિંધુ’ અને ‘ભાગિનીભૂષણ’ની નોંધ સ્વ. મણિલાલે પણ લીધી હતી. તેમના પ્રગટ વ્યક્તિત્વને લીધે ડી. બ. નર્મદાશંકર. પ્રો. કણિયા, છોટાલાલ માસ્તર, કૌશિકરામ, નગીનદાસ સંઘવી જેવા તેમના શિષ્યો બન્યા. આ વર્ગ ભૂતિપૂજા અને જાતિભેદમાં માને છે તથા ઈશ્વર અવતાર લે છે એમ પણ માને છે. તત્ત્વજ્ઞાનને મહત્ત્વ આપતો આ વર્ગ ભક્તિ દ્વારા મુક્તિની વાત પણ સ્વીકારે છે. ગુરૂપૂજનનો પણ મહિમા છે. શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્ય બાદ તેમના પુત્ર ઉપેન્દ્રાચાર્યે પણ આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. આ પ્રવૃત્તિમાં રહસ્યમય બાબતોમાં શ્રદ્ધા-શુદ્ધિપૂર્વક સમજવાને બદલે શ્રદ્ધા અને સાધના પર વિશેષ ભાર જોવા મળે છે. શ્રી નથુરામશર્મા નાનપણથી ધર્મ પ્રત્યે રુચિ રાખતા. સંખ્યાવંદનાદિ આચારોનો આગ્રહ, આહાર-વિહાર, વર્ણશુદ્ધિ, શાસ્ત્રગ્રંથોનું સંપાદન-પઠનપાઠન, ચર્ચા-સમાધાન માટે તેમણે બીલખામાં એક આશ્રમ સ્થાપ્યો. સૌરાષ્ટ્રનાં વિવિધ સ્થાનોની તેમણે યાત્રા કરેલી અને ઘણી જગ્યાએ આશ્રમો સ્થાપેલા. એમના શિષ્યોમાં હિંદુ સિવાયના ધર્મના પણ જોવા મળે છે. આ મત યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિથી પૂર્ણ છે. અહીં હિંદુ મહાસલા, લક્ષ્મીનારાયણ પંથ, બહાદરપંથ, તુલસીસાહેબ, સત્યસમાજ, રામતીર્થ સલા, પ્રિયત્મ ધર્મસલા, આનંદસલા, મોક્ષમંદિર વગેરેનો ઉલ્લેખ પણ શ્રી ધારેખાનના આધારે થઈ શકે. ભાતુલાવતી પ્રવૃત્તિવાળો ક્રીમેશન વર્ગ પણ અહીં એટલા માટે યાદ કરવો જોઈએ કે, સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર જેવા શહેરોમાં એનું અસ્તિત્વ હવે તેવું સાંભળ્યું છે. તમામ પ્રવૃત્તિઓ ગુપ્ત રાખતો આ વર્ગ આમ તો પુરાણો છે.

આમ સંખ્યાબંધ નામી-અનામી સન્તો-ભક્તોએ ગુજરાતની પ્રજાને ધાર્મિક ચેતનાથી જાગૃત કરી. જો કે, મુખ્ય પ્રવર્તક પંથ કે વાડાં બાંધવા નથી ઈચ્છતા હોતા, પણ તેમના મૃત્યુ બાદ પંથો શરૂ થતા હોય છે અને તેમાં સંકુચિતતા, સડા પ્રવેશતાં હોય

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય

ખાલકૃષ્ણ વૈદ્ય : આયુર્વેદ બૃહસ્પતિ

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં છે. મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશ વિસ્તારમાં કેટલોક પ્રચાર છે. રાજસ્થાન અને ઉત્તર ભારતમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક છે. એ સિવાય બ્યાં બ્યાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જોવા મળે છે તે ગુજરાતીઓની સાથે સાથે ગયેલો અને સ્થિર થયેલો છે. આ રીતે આ સંપ્રદાય હિંદુસ્તાનનાં મોટાં શહેરોમાં જ નહિ, આફ્રિકાના કેટલાક દેશો અને ઈંગ્લાંડ તથા અમેરીકા સુધી પણ પહોંચ્યો છે. અને ત્યાં સ્વામિનારાયણનાં મંદિરો બંધાયાં છે.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓની કેટલીક વિશેષતાઓ તરત નજરે ચડે છે. સાધુઓ સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ કરતા નથી. સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત કરવાનો પણ નિષેધ પાળે છે. સ્ત્રીઓ સામે નજર માંડીને જોવામાં અધર્મ સમજે છે. સાધુઓ સોના રૂપાની ધાતુઓને કે એનાં નાણાંને પણ સ્પર્શ કરતા નથી. મોટાં મંદિરોમાં લગવાનની પૂજા માટે રાખેલા અંલ-કારો પ્રતિમાને યજાવવાના હોય તેટલા પૂરતા સ્પર્શની છૂટ હોય છે. નાણાકીય વ્યવહાર માટે મંદિરોમાં જોયો સાધુ થયા વિના પણ બ્રહ્મચારી જીવન ગાળીને સેવા કરતા હોય છે તેવા પાર્ષદો હોય છે. સાધુઓની મદદમાં આવે વખતે ગૃહસ્થો પણ રહે છે.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ઈષ્ટ દેવ તરીકે શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવ્યા છે. પરમાત્માનાં બધાં સ્વરૂપો સંપ્રદાયને માન્ય છે. મંદિરોમાં ગોપીનાથ શ્રી કૃષ્ણ, નરનારાયણ, મદન મોહન વગેરે સ્વરૂપો પધરાવવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પ્રવર્તક શ્રી સહજનંદ સ્વામી સર્વ અવતારોના અવતારી, પરબ્રહ્મ, પ્રગટ પુરુષોત્તમ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય સંપ્રદાયમાં પ્રવર્તે છે. એથી પ્રત્યેક મંદિરમાં સહજનંદ સ્વામીની ચિત્ર પ્રતિમા અથવા ધાતુ કે આરસની પ્રતિમા અવશ્ય પધરાવવામાં આવે છે. અને અન્ય સ્વરૂપો પણ સહજનંદ-સ્વામી-સ્વામિનારાયણ લગવાનનાં જ સ્વરૂપો છે એમ શ્રદ્ધાપૂર્વક

માનવામાં આવે છે. સંપ્રદાયના કેન્દ્રમાં સ્વામિનારાયણ લગવાન છે.

શ્રી સહજનંદ સ્વામીમાં આવી પ્રગટ પુરુષોત્તમની દૃઢ નિષ્ઠા બંધાવા પાછળની મજબૂત ભૂમિકા છે. સહજનંદ સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ અત્યંત મોહક અને પ્રભાવશાળી હતું. એમનાં દર્શનથી અનેક માણસોને સમાધિ થતી. એમાં એમને પોતાપોતાના ઈષ્ટદેવનાં દર્શન થતાં, અને એ જ ઈષ્ટદેવ રૂપે સહજનંદ સ્વામીનાં દર્શન થતાં. વિરાધીઓ વિરોધ કરવા આવતા, અથવા કારસ્તાનીઓ કપટ કરવા આવતા એ પણ એમના શિષ્ય બનીને જતા હતા. હુમરીના પ્રસિદ્ધ ગાયક અને ગુજરાતના પ્રથમ પ્રેમ કવિ શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામી સહજનંદ સ્વામીની દંતાવલિ દેખીને મુગ્ધ થયેલા અને સંસાર છોડીને સાધુ બનેલા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી રાજસ્થાનનાં મોટાં મોટાં રાજ્યોના રાજ કવિ હતા. વડોદરાના રાજ કવિ તરીકે પણ નિમણૂક મળેલી. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની ભક્ત બનેલી એ બહેનોની ટકોર માતૃથી સહજનંદ સ્વામીનો સહિમા સમજી ગયા અને બધું તજીને સાધુ થઈ ગયા. શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી સમર્થ ચોળી અને બ્રહ્મવિદ્ હતા પણ સહજનંદ સ્વામીના દર્શન માતૃથી ભક્ત બની ગયા. આવા તો કેટલાય મોટા મોટા વિદ્વાનો અને રાજ પુરુષો પતંગિયાં દીવા પર આવી આવીને પડે એમ સહજનંદ સ્વામીના વ્યક્તિત્વથી ખેંચાઈ આવેલા. પ્રભાવ તો એવા જમ્મેલો કે એક વખત સહજનંદ સ્વામીએ કચ્છ ખેડાં ચિટ્ટીઓ મોકલી કે આ ચિટ્ટી વાંચીને તરતજ બધું છોડીને, લગવાં વસ્ત્ર પહેરીને ચાલી નીકળજો અને અહીં અમારી પાસે આવી પહોંચજો. આ ચિટ્ટી વાંચીને કેટલાય ગામ ધણીઓ, મોટા ખેડૂતો અને વેપારીઓ લગવાં પહેરીને હાજર થઈ ગયા. એ ત્રણ વરરાજ્યો મોઢોળ તોડીને પણ ચાલી નીકળેલા. ચિટ્ટીમાં નામ ઉપરાંત ઈત્યાદિ લખેલું એમાં પોતાનો પણ સમાવેશ માનીને કેટલાક સાધુ થઈ ગયેલા. આવા આવા પાંચસો પરમહંસો

નેગા થયેલા. સહજનનંદ સ્વામી કસોટીઓ પણ આકરી કરતા વારંવાર નવાં નિયમનો-પ્રકરણો જિભા કરતા. આવાં ૧૦૮ પ્રકરણો ચલાવેલાં, જેમાં સાધુઓને વગર માગ્યે ભિક્ષા ન મળે તો જૂઝ્યા રહેવાથી માંડીને ગુણ-પાટનાં જ કપડાં પહેરીને ફરવાના નિયમો પણ આવતા. અને એ બધા આજ્ઞાજડ પણ ન હતા. સહજનનંદ સ્વામીએ એક વખત એમણી ઘેટલાકને કાશીએ સંસ્કૃત ભણવા જવા ફરમાવ્યું. એમાં તરણો હતા અને કાંઠે પહેચેલા વૃદ્ધો પણ હતા. બધા ગયા અને થોડા વખતમાં સંસ્કૃતમાં શ્રેષ્ઠો રચી શકે એવા પંડિત થઈને આવ્યા.

જેખન પગી જેવા ડાકુનાં પરિવર્તનને કારણે સયાશ્રવ ગાયકવાડને સંપ્રદાય પ્રત્યે ખૂબ આદર થયો. અને રાજવીઓનો સહકાર પણ મળ્યો. જૂનાગઢના નવાબે અને કચ્છના ફતેહમહમદ જમાદારે પણ સંપ્રદાયને પૂરો સહકાર આપ્યો હતો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આ પ્રતાપ જોઈને એમનો રાજકીય ક્ષાલ ઉઠાવવા પણ ઘેટલાકે પ્રયાસ કરેલો. અંગ્રેજ હકુમતને ગુજરાતમાં આગળ વધતી અટકાવવા માટે વિચારનારા ત્યારે પણ હતા. પરંતુ એની પાછળ રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાની સત્તા અને વગ વધારવાની ઈચ્છા પ્રધાન હતી. ઘેટલાક આગેવાનો સહજનનંદ સ્વામીને મળ્યા. સહજનનંદ સ્વામી તો દેશભરમાં ફરી આવ્યા હતા અને આવી રહેલા રાજકીય પલટાનાં એધાણું નજરે જોયાં હતાં. એમણે કહ્યું કે “નવી સત્તા હવે આવે જ છે, તમારી રોકા એ હવે રોકાય એમ નથી. પરંતુ એ સરકાર તમારી પાસેથી કાયદો કરીને જે કરાવશે એ તમે ધર્મ સમજીને પહેલેથી જ શું કામ ન કરો ? જોડેજોડેને કહ્યું કે “દીકરીઓને દૂધપીતી કરવાનું બંધ કરો.” કાઠીઓ અને કોળીઓને લુંટકાટ બંધ કરવાનું કહ્યું. “સદાચાર એ જ ખરો ધર્મ છે, તમે સદાચાર પાળતા થાઓ.” એ માટે આકરા થઈને કહેવું એવી એક સંતની વાતોમાં નોંધ છે. પેશ્વાના સુબાને સાધુઓ અને સંપ્રદાયનો દ્રોહ કરવા બદલ કપડો આપ્યો. સુબો એથી વધારે છંછેડાઓ અને કહી દીધું કે અમારા રાજ્યમાં તમે ન આવશો. સહજનનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું ‘ક્યાં સુધી ?’ સુબાએ જવાબ આપ્યો : “જ્યાં સુધી અમારું રાજ્ય

રહે ત્યાં સુધી” સહજનનંદ સ્વામીએ ભવિષ્ય દેખતા હોય એમ કહ્યું “તમારા રાજ્યનો અંત હવે દૂર નથી” અને થોડા વખતમાં જ પેશ્વાનું રાજ્ય ગયું.

મુંબઈના ગવર્નર સર માલ્કમે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાથે રાજકોટમાં ખાસ મુલાકાત ગોઠવીને એમનું અભિવાદન કર્યું હતું. સહજનનંદ સ્વામીએ કાયદાના નિષ્પક્ષ રાજ્યની પ્રશંસા કરી હતી અને ઉમેર્યું હતું કે જ્યાં સુધી રાજ્યકર્તાઓમાં લોભ નહીં પ્રવેશે ત્યાં સુધી કોઈ હરકત નહીં આવે.

સંપ્રદાયના પ્રભાવ નીચે સ્ત્રીઓ પણ આવેલી. એમને સત્સંગ અને પૂજન છોડી દેવા માટે થસુરપક્ષ-માંથી ખૂબ દબાણ આવે. મારપીટ થાય, ખાવા ન દે. પણ સ્ત્રીઓ પણ મક્કમ રહી. જેતપુરની એક બ્રાહ્મણ બાઈને તો એનો પતિ એની છાતી પર પલંગના પાથે રાખીને સૂતો. સહજનનંદ સ્વામીને એની બાજુ થઈ. બહુ દુઃખ થયું. બાઈને નાસ્તી આવવા સંદેશો મોકલ્યો. બાઈ ધોવાનાં કપડાં બાંધીને ભાદર નદીએ આવી. નદીમાં પૂર આવેલું. સામે કાંઠે સહજનનંદ સ્વામી જિભા રચ્યા અને હાથ જોડ્યો કર્યો. બાઈએ કપડાં પડતાં સૂટીને પૂરમાં ઝપલાવ્યું. સામે કાંઠે ઈશ્વરકૃપાથી પહોંચી ગઈ. બાઈને કાઠી બહેનોના રક્ષણ નીચે મૂકી દીધી. સ્ત્રી સમાજ પર એ બનાવની ઉત્તમ છાપ પડી. ઘેટલીય બહેનોએ સાંખ્ય યોગ લીધો એટલે કે પુરુષ માત્રને જીવનભર સ્પર્શ ન કરવાનું વ્રત લીધું. જ્ઞાનનંદ સ્વામી જ્યારે લાડુ હતા ત્યારે એમનાં રસ સભર કવિત્વને કોઈએ પડકાર આપ્યો કે આ બહેનોને સંસારમાં રસ લેતી કરો તો તમે શુંગારના ખરા કવિ ગણાઓ. કવિએ મુલાકાત માગી. શુંગારનો મહિમા એવી છટાથી રજૂ કર્યો કે વાહ વાહ થઈ ગયું. પરંતુ બહેનોએ એટલી જ ટંકાર કરી કે “કવિરાજ, આ સરસ્વતીનો ઉપયોગ આવા હાડમાંસના બનેલા ક્ષણ ભંગુર દેહને લાડાવવામાં જ વાપરશો ?” કવિનો આત્મા જગી ગયો. બાઈઓનો આભાર માનીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ચરણે પડ્યા અને દીક્ષા લઈ લીધી. સંપ્રદાયે વિધવાઓને પણ આત્મપ્રતિષ્ઠા આપી. સ્ત્રીઓ માટે અલગ મંદિરો આ સંપ્રદાયે જ આપ્યાં છે.

નીચી ગણાતી કામો માટે તો સંપ્રદાય તારણહાર

ખની ગયો. હડધૂત મનાયેલા શ્રમજીવીઓમાં સંપ્રદાયે આત્મનિષ્ઠા અને વ્રત પાલનનું ગૌરવ સંચિત્તું. સગરામ વાઘરીએ પણ લીંબડીમાં ભાગવતની કથામાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ જીવનું સ્વરૂપ સમજાવશો? કથાકાર મહારાજ પણ વિચારમાં પડી ગયા. અને સ્વામિનારાયણને એ શિષ્ય છે એમ જાણીને પોતે પણ સ્વામિનારાયણને શરણે ગયા.

સાહિત્ય નિર્માણુ તો સંપ્રદાયે થોડા સમયમાં ધણું કયું છે, આગળ કહ્યું તેમ સંપ્રદાયમાં જોડાયેલા વિદ્વાનો અને કાશીએ ભણીને આવેલા નવા વિદ્વાનો એ સૌએ મળીને ગણનાપાત્ર સંસ્કૃત ગ્રંથો અને સ્તોત્રો રચ્યાં. હિંદી વ્રજભાષા અને ગુજરાતીમાં મુખ્યત્વે કાવ્યગ્રંથો અને કીર્તન રચાયાં છે. સહજનંદ સ્વામીનું ચરિતવર્ણન, તીર્થવર્ણન, જીવન લીલા-વિરહ ઉપદેશ વગેરેને લગતાં એ કાવ્યો છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ રચેલી વૈરાગ્યની ચોસકપટ્ટી જાણીતી છે. મુક્તાનંદ સ્વામીની સતીગીતા વગેરે ગ્રંથો સર્વોપયોગી પણ છે. અધ્યાત્મનાં જાંડા જ્ઞાનને સરળ અને સચોટ ભાષામાં રજૂ કરતાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનાં વચનામૃતો સાહિત્યમાં અમર રહેશે. સંતોએ કહેલી વાતો એમના શિષ્યોએ લખી લીધેલી. એ કેટલીક છપાઈ છે, કેટલીક હવે છપાય છે. એમાં જ તહાસિન વ્રજજીવનનો ધળકાર સંભળાય છે અને વાત કરનારનું અનુકંપાભર્યું જે દૈવત પ્રગટે છે એ નોંધપાત્ર છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો ખૂબ પ્રચલિત છે. હમણાં આધારાનંદ સ્વામીની વાતો પ્રસિદ્ધ થઈ છે. એમાં તો વચનામૃત ઉપરાંત સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહેલી અનેક માર્મિક વાતો જોવા મળે છે.

શિક્ષાપત્રી સંપ્રદાયની સ્મૃતિ છે. એમાં સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર વિચાર, વ્યવહારના નિયમો શિષ્ટાચાર-સદાચાર અને ધર્મતત્ત્વો ધૂંધુ સંક્ષેપમાં પણ અસરકારક રીતે આપેલ છે.

કલાક્ષેત્રે સંપ્રદાયે ઉજવેલા ઉત્સવોએ ઘણો ફળો આપ્યો છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સુતાર હતા. સાધુ થયા પછી પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા ખાતર ક્યારેક એમણે એ કલા જાળવી રાખેલી. બાર દરવાજાવાળો હિંડોળો

એમની અદ્ભુત કૃતિ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભેટ ધરવા માટે લાવવામાં આવતી ઉત્તમ વસ્તુઓ તૈયાર કરવા પાછળ કારીગરો હૈયાનું હીર ખર્ચતા, સંગ્રહોમાં કલાના ઘણા એવા નમુના સંઘરાયા છે.

મંદિરો દ્વારા સંપ્રદાયે શિલ્પ અને સ્થાપત્ય ક્ષેત્રે ઘણું આપ્યું છે. સંતોએ મંદિરોનું નિર્માણ બહુ કાળજીથી કર્યું છે. એમાં પણ ઘણાય કલાના નમુનાઓ મળી રહે એમ છે.

સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો વિશાળ અને વૈધુર વડલો છે. મુખ્યત્વે શ્રી. સહજનંદ સ્વામીનું જ સર્જન ગણાય. પણ સંપ્રદાયનાં બીજાં તો ઘણાં વર્ષો પહેલાં નખાઈ ચૂકેલાં. નવાનગર રાજ્યમાં રૂપારેલ નદીને કાંઠે આવેલા કુંભાવત ગામમાં વિશંભર ભટ્ટ નામના એક મોઢા બ્રાહ્મણ હતા. એમનો જન્મ સંવત ૧૭૩૦માં થયેલો. તેઓ ગૃહસ્થ હતા. પરંતુ એમને વૈરાગ્ય જગ્યો અને ધર બાર છોડીને જ્ઞાનની શોધમાં નીકળી પડ્યા. તળાજા પાસે ગોપનાથ મંદિર છે. ત્યાંના બ્રહ્મચારી ગોપાળાનંદજી પાસે રહીને બ્રહ્મવિદ્યા શીખ્યા અને એમની પાસેથી પરમહંસની દીક્ષા લીધી અને આત્માનંદ સ્વામી નામ ધારણ કર્યું. ત્યાર પછી તેઓ રાજકોટ પાસે ત્રંગા રહેતા. એ આત્માનંદ સ્વામી આ સંપ્રદાયના આદિચર. એમના શિષ્યોમાંથી ભાઈ રામદાસ વગેરે કેટલાક વૃદ્ધ સંતો તો સહજનંદ સ્વામી સંગાથે પણ હતા.

એ આત્માનંદ સ્વામી પાસે એવા જ એક મુમુક્ષુ ઉત્તર ભારતમાંથી અયોધ્યાથી આવ્યા. એમણે આત્માનંદ સ્વામી પાસેથી દીક્ષા લીધી અને રામાનંદ સ્વામી નામ ધરાવ્યું એ બીજા ચર, એમને ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવાં હતાં પરંતુ આત્માનંદ સ્વામી નિરંજન નિરાકારવાદી-બ્રહ્મવાદી હતા. એમની રજા લઈને રામાનંદ સ્વામી ઈશ્વર દર્શનની શોધમાં નીકળી પડ્યા. તેલંગ પ્રદેશમાં રામાનુજન્યાર્થ મળ્યા એમણે એમની લગનીની કંદર કરી અને ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારની રીત બતાવી. એ રીતે એમને ઈશ્વર દર્શન થયાં એથી ખૂબ આનંદ થયો અને પાછા ત્રંગા આવીને આત્મા-

નંદ સ્વામીને વાત કરી. આત્માનંદ સ્વામીને પણ રામાનંદજીની સફળતાથી બહુ આનંદ થયો અને પોતે ગુરૂ હોવા છતાં શિષ્ય પાસેથી ઈશ્વર દર્શનની રીત શીખ્યા. ઈશ્વર સાક્ષાત્કારથી કૃતાર્થ બનીને એમણે દેહ છોડ્યો.

રામાનંદ સ્વામીએ આત્માનંદ સ્વામીના શિષ્યોનું નેતૃત્વ લઈને ‘ઉદ્ધવ સંપ્રદાય’ શરૂ કર્યો. સાધુઓ સદાગત ચલાવે, પરબો માંડે, ધર્મોપદેશ કરે અને તળાવ-કૂવા વગેરે પૂર્તકર્ષો પણ કરે એમની સાથે કેટલાય નવા સાધુઓ ગ્નેડાયા. મુક્તાનંદ સ્વામી એમાંના એક હતા.

રામાનંદ સ્વામીના એક ભક્ત હતા અયોધ્યા પાસેના છપૈયા ગામના શ્રી હરિપ્રસાદ પાંડે. એમણે અને એમનાં પત્ની પ્રેમવતી માતાએ રામાનંદ સ્વામી પાસે કંડી બધાવેલી, તેમને ઘેર સંવત ૧૮૩૭ની રામનવમીની રાત્રે એક દિવ્ય પ્રતિભાવાળા પુત્રનો જન્મ થયો. એમનું નામ ધનશ્યામ રાખ્યું. નિલકંઠ બ્રહ્મચારી પણ કહેતા. એ કિશોર વયના થયા ત્યાં માતૃપિતાનું અવસાન થયું. એક મોટા અને એક નાના એમ બે ભાઈઓ હતા. પરંતુ બ્રહ્મચારીને હવે ઘરમાં રહેવાની કોઈ જરૂર ન રહી. ૧૧ વર્ષની ઉંમરે તેઓ છપૈયા છોડીને ચાલી નીકળ્યા. હિમાલયમાં અને ઉત્તર-પૂર્વ-દક્ષિણ એમ બધા દેશમાં ફર્યા. એમને રોડી લેવા ઘણા જગ્યાધારીઓએ પ્રયત્ન કર્યા પણ એમનો જીવ ક્યાંય ક્યો નહિ. ફરતાં ફરતાં તેઓ સૌરાષ્ટ્રમાં માંગરોળ પાસે સંવત ૧૮૫૬ના શ્રાવણ વદ ૬ના રોજ લોજ ગામ આવ્યા. ત્યાં રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય મુક્તાનંદ સ્વામી અને બીજા સાધુઓ રહેતા હતા. સહજનંદ સ્વામી એ સાધુઓને મળ્યા. દર્શન માત્રથી જ પરસ્પર અનુરાગ બધાઈ ગયો. પિતાના ગુરૂ રામાનંદ સ્વામીના આ શિષ્યો છે એ જાણીને વધારે આનંદ થયો. રામાનંદ સ્વામી આવ્યા અને મળ્યા. દર્શન માત્રથી જ નિલકંઠ બ્રહ્મચારીને થયું કે હું જેમને ઈચ્છતો હતો એવી વ્યક્તિ આ છે. રામાનંદ સ્વામીએ પણ કહ્યું કે હું જેની રાહ જોતો હતો તે હવે આવી પહોંચ્યા છે. હું તો કુગકુળી વગાડનારો જ છું. ખરા નટ તો હવે આવ્યા છે. સંવત

૧૮૫૭ના કારતક સુદ ૧૦ના રોજ બ્રહ્મચારીને દીક્ષા આપીને સહજનંદ સ્વામી નામ ધરાવ્યું. અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના આચાર્યપદની ધૂરા પણ એમને સંવત ૧૮૫૮ના કારતક સુદ ૧૧ના રોજ સોંપી દીધી. થોડા વખતમાં પોતે મોક્ષ પણ પામ્યા.

હવે સહજનંદ સ્વામીએ સમગ્ર સંપ્રદાયની ધૂરા સંભાળી લીધી. સંપ્રદાયને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું નવું નામ આપ્યું. નવી દીક્ષા શરૂ કરી. સંવત ૧૮૫૮થી સહજનંદ સ્વામીએ મનુષ્યોના આત્મિક કલ્યાણ માટે મોટા પાયા પર કાર્ય આરંભ્યું. સદાગતો, પરબો, પૂર્ત કર્યો વગેરેની જવાબદારી સ્થાનિક ગૃહસ્થોને સોંપી દીધી અને બધા સાધુઓને વ્યાપક ધર્મોપદેશની ઝુંબેશમાં કામે લગાડ્યા. સહજનંદ સ્વામી માત્ર ૪૯ વર્ષ આ પૃથ્વી પર રહ્યા. ૨૮ વર્ષ સુધી સતત થોડા પર, ગાંડાપર અને પગપાળા ફરતા રહ્યા. ક્યાંક મોટો યત્ર કરે. ક્યાંક હોળીનો ઉત્સવ કરે. ક્યાંક બીજો ઉત્સવ કરે. લોકોને આનંદ અને ઉશ્વાસથી એવા તરબોળ કરી દે કે એ લીલાની સ્મૃતિ માણસ કેપેય ન વિસરે. દરરોજ સાંજ સવાર-રાત ઉપદેશ આપે. મુખ્યત્વે તો પ્રશોતરી ચલાવે. કવિઓનાં કાવ્યો સાંભળે. સાધુઓના પ્રવાસના અહેવાલ સાંભળે. સાધુઓ અને હરિભક્તોએ પણ એટલી જ ઉત્કટતાથી સાથ આપ્યો. સંવત ૧૮૮૬ના જેઠ સુદ ૧૦ના રોજ સહજનંદ સ્વામી અંતર્ધાન થયા પણ ત્યાં સુધીમાં એમણે સંપ્રદાયનો ખૂબ જ વિસ્તાર વધાર્યો હતો એટલું જ નહિ એને વ્યવસ્થિત પણ કરી લીધો હતો.

સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા માટે એમણે જુદા જુદા ત્રણ ચાર પ્રયોગો કર્યા પરંતુ જાણ્યું કે નેતૃત્વ માટે સાધુઓમાં પણ વિખવાદ થવા સંભવ છે આવી એમણે મોટા સંતોના આગ્રહથી પોતાના બે ભાઈઓ અયોધ્યા હતા ત્યાંથી તેડાવ્યા અને સંપ્રદાયની બે ગાદી કરી. અકેક ભાઈના પુત્રને અકેક ગાદી પર આચાર્યપદે સ્થાપ્યા. આચાર્ય ગૃહસ્થ રહે જેથી વંશપરંપરા ગાદી વારસ રહે. સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા આચાર્ય, સાધુઓ અને હરિભક્તો મળીને કરે. મિલકત દેવની ગણાય અને આચાર્ય એના દ્રુસ્ટી

ગણાય. સાધુઓનાં મંડળો રચાયાં. એ મંડળો વારા ફરતી નિયત કાર્યક્ષેત્રમાં ફરે, ઉપદેશ આપે, ધર્મદિ ઉધરાવે, નવા સાધુઓની ભરતી કરતા રહે અને એ વિસ્તારનાં મંદિરોને સાચવે, હરિભક્તોની ધર્મભાવના વિકસાવે, શિક્ષાપત્રીમાં એના પણ નિયમો આપ્યા. આ શિક્ષાપત્રીને કારણે સંપ્રદાય વ્યવસ્થિત છે એટલું જ નહિ સાધુઓ અને હરિભક્તો પણ દેશકાળ સમજનારા અને વ્યવહારકુશળ બને છે. ટુંકમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે આપ્તિના કાળે જે સદાચાર અને સંસ્કારની રક્ષાત્મક વાડય કરી દીધી જે આજે પણ રક્ષા કરી રહી છે.

સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન

સ્થાપિત સંપ્રદાયો અને અન્ય વિદ્વાનોએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વેદગ્રાહ્યતા પડકારેલી. હિંદુ ધર્મમાં કોઈ પણ સંપ્રદાય વેદગ્રાહ્ય હોય તો જ સંપ્રદાય તરીકે સ્વીકૃત રહી શકે એ માટે પ્રણાલી મુજબ શાસ્ત્રાર્થો બે વખત યોગયા. એક 'શાસ્ત્રાર્થ'માં નિત્યાનંદ સ્વામીએ નેતૃત્વ લીધેલું. બીજા શાસ્ત્રાર્થનું નેતૃત્વ મુક્તાનંદ સ્વામીને અપાયું. ત્યારે મુક્તાનંદ, સ્વામીએ વિનયપૂર્વક કહ્યું કે હું કંઈ વિદ્વાન નથી. પંડિતોની સલામાં હું જઈને શું કરું? પણ સહજનંદ સ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે સલામાં તમે નહિ, તમારાં વર્તમાન-ચારિત્ર્ય બોલશે. ખરેખર એવું જ બન્યું. મુક્તાનંદ સ્વામીની દ્રઢ પરમાત્મ નિષ્ઠા, નમ્રતા, વિવેક અને શીલની એવી સરસ છાપ પડી કે એમણે આપેલા જવાબો સલાએ અત્યંત આદર-પૂર્વક માન્ય રાખ્યા.

હિંદુધર્મમાં વેદો, ઉપનિષદો અને ગીતા એ ત્રણને પ્રસ્થાનત્રયી કહેવામાં આવે છે. પ્રચલિત વિચાર સંપ્રદાયથી કોઈ અલગ વિચાર આપીને નવો સંપ્રદાય શરૂ કરવા ઈચ્છે તો એણે પ્રસ્થાનત્રયી પર પોતાના વિચારને અનુરૂપ પ્રસ્થાનત્રયીનું લાખ્ય કરવું પડે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે પોતાનો સ્વતંત્ર વિચાર નિરૂપ્યો નથી પરંતુ રામાનુજચાર્યનો 'વશિષ્ઠાદ્વૈત' મત સ્વીકાર્યો છે અને એમણે પ્રસ્થાનત્રયી પર જે રામાનુજે લાખ્ય કર્યું છે એને અનુસર્યો છે. એમાં

થોડોક ઉમેરો પણ કર્યો છે. અદ્વૈતવાદીઓએ જ્ઞાનને જ કલ્યાણનો એક માત્ર ઉપાય માન્યો છે-જ્ઞાનને જ મોક્ષ કહ્યો છે. પરંતુ એમાં ભયસ્થાન એ છે કે કોઈવાર માણસ પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એમ માનીને એ કક્ષાએ પહોંચ્યો ન હોવા છતાં પોતાને કૃતાર્થ માનીને જરૂરી વિધિનિયેધોને પડતા મૂકી દે છે અને આખરે પોતે પડે છે અને સમાજને પણ પાડે છે. શુદ્ધાદ્વૈતવાદીઓ જીવને ઈશ્વરનો અંશ માને છે. અંગે પૂર્ણને પામવા માટે ભક્તિ અનિવાર્ય બને છે. પરંતુ એમાં એમ પણ માનવામાં આવ્યું છે કે અંશને પણ પૂર્ણ તરફથી યુષ્ટિ મળતી જાય છે અને જે બ્રહ્મને સમર્પિત થયો એનું બધું જ્ઞાન પરમાત્મા પોતે જ રાખે છે. ભાવપ્રધાન ભક્તિમાં ધણીવાર ભક્ત અનાચારમાં લપસી પડે છે. એથી વિશિષ્ઠાદ્વૈતે મધ્યમ માર્ગ પ્રદર્શ્ય કર્યો છે. જીવ એ શુદ્ધ થઈને બ્રહ્મરૂપ બને છે, પરંતુ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મનો અંશ નથી. બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ શરીરને શરીરી, ધામ અને ધામી જેવાં એક છે. પરબ્રહ્મ એ બ્રહ્મનો આત્મા છે કેન્દ્ર છે અને બ્રહ્મરૂપ થઈને પણ પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાની રહે જ છે. ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ આ વિચારનું ઘણું મહત્ત્વ છે. અદ્વૈતવાદીઓએ પરમાત્માને નિરંજન નિરાકાર કહ્યો છે. માયિક દૃષ્ટિએ પરિમાણ-મૂલક આકાર પરમાત્મામાં કલ્પવૈ એ જ મિથ્યા પ્રયાસ છે. પરંતુ ઉપાસના અને ભક્તિની દૃઢતા દૃષ્ટિએ પરમાત્માના દિવ્ય સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય સંપ્રદાયે જરૂરી માન્યો છે. ઉપરાંત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે જીવ અને બ્રહ્મ વચ્ચેનો વ્યવહારભેદ પણ સ્વીકાર્યો છે. બ્રહ્મ તો શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. પરંતુ જીવ પૂર્વજન્મનાં કર્માનુસારે કારણ, સૂક્ષ્મ અને સૂળ દેહોથી બંધાયેલો છે. બ્યાં સુધી જીવ સંપૂર્ણપણે બંધન મુક્ત ન થાય ત્યાં સુધી પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને ધર્મની મર્યાદામાંથી જટકી શકે નહીં. ધર્મની વ્યાખ્યા અહીં સંપ્રદાયે સદાચારના અર્થમાં કરી છે. સદાચાર છોડીને ગમે તેવી ભક્તિ કરવામાં આવે છતાં એ નિરર્થક છે અને ભક્તને ક્યારેક પાડનારી પણ બને છે. સહજનંદ સ્વામીએ તો ભક્તિ કરતાં ધર્મને એટલું બધું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે કે એમણે કહ્યું છે કે પ્રગટ ભગવાન પોતે

પણ અધર્મ આચરવાનું કહે તો એ ત્યારે ન માનવું. એથી ભગવાન કયવાતા લાગે તો વધારે કયાવાવવા પણ આજ્ઞા તરીકેય અધર્મ ન આચરવો. સહજનંદ સ્વામીના આ વચનો બહુ મૂલ્યવાન છે.

અને ભકિત એટલે ફક્ત ભગવાનની મૂર્તિની સેવા પૂજનમાં જ રમમાણ રહેવું એમ નહીં. પૂજન નિયમિત ભાવપૂર્વક કરવી. સમયે સમયે માનસી પૂજન પણ કરવી એટલે કે મનથી ભગવાનની સેવા અર્ચના કરતા હોઈએ એમ ચિંતવવું. એ ઉપદેશ એમણે જ આપ્યો છે. છતાં પોતાના સમગ્ર કુખી સંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુ થવા આવનાર એક હરિભક્તને એમણે જ અગત-રાઈના પર્વતભાઈ પટેલની ખેતી સંભાળવા મૂક્યા. એવી જ રીતે મંદિરમાં રહીને ભગવાનની સેવા કરવા આવેલા એક ગોવાળને દાદાખાચરની ગાયો ચરાવવાનું સોંપ્યું. અને એ ભક્તોએ જીવનપર્યંત એ કાર્ય

ભાકતાના એક અંગ તરીકે ઉત્તમ રીતે કર્યાં કર્યું. સ્વામિનારાયણ મંદિરોમાં રસોઈથી માંડીને શ્રમનાં તમામ કાર્યો સાધુઓ બને જ કરે છે. મંદિરો બંધાતાં હોય ત્યારે સાધુઓ પોતે પણ તગારાં ઉપાડે છે અને ગારો ખૂંદે છે. સહજનંદ સ્વામી પોતે પણ વડતાલમાં તળાવ ખોદાવું ત્યારે તગારાં ઉપાડતા અને ગઢડામાં મંદિર બંધાવું ત્યારે પથરો સારતા. ધર્મ, ભકિત અને જ્ઞાન ત્રણેય સાથે રહેવાં જોઈએ. ભકિત વિનાનું જ્ઞાન લુપ્ત હોય છે. ધર્મ વિનાની ભકિત પાડનારી બને છે. પણ એ ત્રણેયની સાથેકતા એમાં છે કે સાધકના દિલમાંથી સંસાર પ્રત્યેનો રાગ ઘટતો જાય. ધર્મ, ભકિત, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ચારેય મળીને એકાંતિક ધર્મ બને છે અને એ હોય ત્યારે જ માણસનું કલ્યાણ થાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે કલ્યાણનો ધોરી માર્ગ બાંધી આવ્યો છે.

ચાલુ પૃ. ૫૯૩]

છે. કાળક્રમે આવા પંથો લુપ્ત થઈ જાય છે. આ તેમની અસર નહિવત બની જતી હોય છે. તેમ છતાં, તદ્દન નજીકના ભૂતકાળની વાત કરીએ તો સત્ય શ્રી સાંઈબાબા, શ્રી રંગઅવધૂત, ભકત જલારામ, હરિ ઝઙ્ગ આશ્રમના પૂ. મોટા, પોંડેચરી અરવિંદ આશ્રમની શાખાઓ દ્વારા ગુજરાતની જનતાને ભક્તપ્રાપ્તિમાં અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપ્યું છે એમ સ્વીકારવું પડશે.

સંદર્ભગ્રંથો

(૧) Bankim - Tilak - Dayanand By
Shri Arvindo (૨) Arya Samaj By
Lala Lajpatray (૩) Discovery of

India By Jawaharlal Nehru (૪) સત્યાર્થપ્રકાશ-દયાનંદ સરસસ્વતી (૫) The future of Indian Potitics By Anni bessant (૬) For India's uplift By Annibesant (૭) અર્વાચીન ગુજરાત ખં. ૨, લે. હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ (૮) ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો લે. રા ના. પંડ્યા (૯) દુનિયાના ધર્મો તથા મહારા ધર્મવિચારો (ભા.૨), લે. ધારેખાન અને પટેલ (૧૦) ભારતનો ધાર્મિક ઇતિહાસ લે. શાહ દેવજી લલ્લુભાઈ (૧૧) ભારતીય રાજનૈતિક ચિન્તન-ડૉ. વર્મા ઔર ડા. દુવે

*

ચાલુ પૃ. ૬૦૨]

પર વ્યક્તિના હક સાબિત થાય છે.

Theosophy dos not belong to
Theosophical Society

થીઓસોફી-શ્રલવિદ્યા તે માત્ર થીઓસોફીની
મિલકત નથી.

The Theosophied Society be-
longs to Theosophy

થીઓસોફીકલ સોસાયટી તે થીઓસોફીની
મિલકત છે.

સ્વ. એન. શ્રી. રામ જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમુખ હતા તેમણે લખ્યું છે-આપણે એક જ જીવનના ભાગીદારી હોઈ બંધુત સમ્યક્ સંબંધ છે અને જે કાંઈ તેને માટે પોતાને સમર્પિત કરે છે તે પોતાને માટે અનંત શક્તિ અને પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરે છે.

થીઓસોફીકલ સોસાયટી સૌરાષ્ટ્રમાં

આચાર્ય નર્મદભાઈ જ. ત્રિવેદી

થીઓસોફીકલ સોસાયટી - બ્રહ્મવિદ્યામંડળની સ્થાપના તા. ૧૭-૧૧-૧૮૭૫ ના અમેરિકામાં ન્યૂયોર્ક શહેરમાં થઈ. તેના આઘ સ્થાપક એક રશિયન આર્ષ-દ્વષ્ટા જેવી નારી, જેઓ H. P. B. ના ટૂંકા નામે, અને હેલના પેટ્રોવના બ્લેવેટ્સ્કીના નામે જાણીતાં છે તેમણે તેમના સહકાર્યકર કર્નલ હેન્દ્રી સ્ટીલ એલ્કોટ અને શ્રી વિલ્યમ ક્યુજન તથા અન્ય પાંચ અમેરિકાનાના સાથમાં પ્રારંભ કર્યો.

આવી સંસ્થા સ્થાપવાની પ્રેરણા તિબેટવાસી એક મહાત્માએ ૧૮૫૧ માં મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને આપી હતી. એમની પ્રેરણાથી પાછળથી 'આઈસીસ અન-વેઈલ્ડ'નું પુસ્તક તેમણે પ્રકાશિત કર્યું છે.

૧૮ મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં વિજ્ઞાનના વિકાસ સાથે ભૌતિકવાદ વધ્યો. ધાર્મિક માન્યતાઓ અવૈજ્ઞાનિક નિવડતી ચાલી. અને પરિણામે સાચા ધર્મની સમજની જરૂરત જાણી થઈ. મહાન ચિંતકો, આસ્તિકતા અને નાર્સ્ટિકતાની તેજ-અધારની છાયામાં ચંચલ ચિત્તથી ક્ષુબ્ધ હતા ત્યારે થીઓસોફીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આ રીતે થીઓસોફીએ અસ્થિર થતા માનવને ફરી સ્વસ્થ બનાવ્યા છે.

ક્રાઈ ગૂઢ પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી તથા કર્નલ એલ્કોટ હિન્દ આવ્યા. ગીરગાવ રોડ ઉપર મુંબઈમાં એક મકાન ભાડે રાખ્યું. 'થીઓ-સોફિસ્ટ' માસિક શરૂ કર્યું જે હજુ ચાલે છે. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી તથા કર્નલ એલ્કોટ હિન્દના અનેક શહેરોમાં ઘૂમ્યા. વાર્તાલાપો આપ્યા. થીઓસોફીના કાર્યની સમજ સૌને આપી.

૧૮૮૨માં તામીલનાડુમાં અડ્યારમાં જમીન ખરીદાઈ. અને ત્યાં સોસાયટીનું મુખ્ય મથક રચી, કર્નલ તથા એચ. પી. બી. અડ્યાર નિવાસી બન્યા.

સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીકલ સોસાયટીનું કાર્ય

સમજીને વિસ્તાર આપનાર વ્યક્તિઓ અનેક છે. અડ્યારમાં આંતરરાષ્ટ્રીય થીઓસોફીનું મથક સ્થપાયું ન હતું ત્યારે મુંબઈ સાથે સંપર્ક રાખનાર સૌરાષ્ટ્રના વિચારશીલ વિદ્વાનો આ વિચારસરણીના પરિચયમાં આવ્યા. ભાવનગર પાસે વરલના દરબારશ્રી હરિસિંહજી ગોહિલ આવી વ્યક્તિઓમાંના એક હતા જે થીઓ-સોફીના અનન્ય પ્રેમી બન્યા. મોરબીના ઠાકોર સાહેબ તથા વઢવાણના ઠાકોર સાહેબ શ્રી દાજીરાજજી મુંબઈ ગયા ત્યારે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના તથા કર્નલ એલ્કોટને મળ્યા હતા.

ભાવનગરની આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય અને ભાવનગર રાજ્યના કેળવણી નિયામક ખ્યાતનામ ત્રિન્સીપાલ ઉનવાળા સાહેબ થીઓસોફીના સભ્ય બન્યા.

મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ સાહેબ ૧૮૮૨માં વઢવાણ પધાર્યા અને વઢવાણ ઠાકોર સાહેબના મહેમાન બન્યા. કહેવાય છે કે તેજીસમયે મહાત્મા મૌર્યના તેમની ખેડકમાં પત્ર સાંપડેલ. જેમાં આ કાર્યને કોણ આજીવન ટેકા આપનાર છે તે વિશે પૂછ્યા થઈ હતી.

૧૮૮૪ માં મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને ડૉ. હાર્ટમેન અને બાણુ મોહિની મોહન ચેટરજી શિહોર આવેલ. શિહોરની નજીક વરલ છે. અને તેથી ગોહિલ હરિ-સિંહજી ઠાકોરના મહેમાન તરીકે રહેલ.

૧૮૮૭માં કર્નલ એલ્કોટ ભાવનગર આવ્યા હતા. અને તે સમયે મહારાજા તખ્તસિંહજી અને શુદ્ધિધન શ્રી ગૌરીશંકર ઓઝા બન્નેને મળ્યા હતા. શ્રી ગૌરીશંકર ઓઝાએ તે સમયે સન્યસ્ત ગ્રંથો કર્યું હતું. તે સમયે પણ વરલ દરબારના મહેમાન તરીકે કર્નલ સાહેબ રહ્યા હતા. વરલ ઠાકોરે કર્નલને ગિરનાર યાત્રા કરાવી. જૂનાગઢમાં તેના નવાબ અને દીવાન શ્રી હરિદાસ જિહારીદાસને મળ્યા. કર્નલ સાહેબે ત્યાં 'ઈસ્લામ' પર વ્યાખ્યાન આપ્યું.

કર્નલ લીંબડી પણ વરલ દરબાર સાથે ગયા હતા. અને લીંબડી ઠાકોર શ્રી જસવંતસિંહજીનો તેઓ સારો આદર સત્કાર પામ્યા.

વરલ દરબાર મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્રના ઠાકોરમાં સીઓસોફીના નિકટ પરિચયમાં રહ્યા હતા. તેમણે અડધાર જેવા તેમના રાણી સાહેબા સાથે યાત્રા કરી હતી. આને ત્યાં તેમના એક કુંવરના નામનો સ્થંભ અડધાર પટાંગણમાં ઊભો છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીનો સારો પ્રચાર થયો અને આધુનિકતાથી નિહાળનાર ચિંતક વર્ગ તેમાં ભળ્યો. પ્રિન્સીપલ ઉનવળા, વરલ રાજકુટુંબ અને વઢવાણના રાજવી શ્રી દાણરાજજી વગેરેના પ્રયાસો અને ભક્તિથી સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીને સારો આવકાર મળ્યો.

રાજકુમાર કોલેજના લોકપ્રિય શિક્ષક શ્રી માણેકલાલ ભાસ્તરે રાજકોટમાં થીઓસોફીના સભ્ય તરીકે સારું કાર્ય કર્યું છે. એમની દ્વારા નાના મોટા રાજકુમારોને થીઓસોફીના સંસ્કાર મળ્યા હતા.

શામળદાસ કોલેજ, ભાવનગરના સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક વિદ્વાન ષડ્ઘવાદી સાક્ષર શ્રી મણિલાલ નલુભાઈ દ્વિવેદી થીઓસોફીના પ્રખર ટેકેદાર હતા. તેમના સંપર્કમાં લાકી ઠાકોર શ્રી સરસિંહજી-‘કલાપી’ આવ્યા. અને વડીઆ દરબાર શ્રી ખાવાવાળા તથા હડાળા દરબાર શ્રી વાજસૂરવાળા વગેરેને થીઓસોફીની સમજ એમણે આપી.

હડાળા દરબારે સૌરાષ્ટ્રના થીઓસોફીના વટવૃક્ષની સારી માવજત કરી છે. વર્ષો સુધી થીઓસોફીની શિબિરો, સમૂહ મિલનો એમના ઉત્સાહથી થતાં અને આવા અભ્યાસવર્ગો દ્વારા થીઓસોફી એક સંચલન તરીકે ગતિશીલ બની.

મોરબીમાં થીઓસોફીકલ લોજ સ્થપાઈ ત્યારે ત્યાંના ઠાકોર સાહેબશ્રી સર વાઘજી પોતે પ્રમુખ બન્યા. જૂનાગઢમાં દિવાન શ્રી ઝાલા પુરુષોત્તમરાયે થી. લોજ સ્થાપી. ત્યાંના બહાદીર કોલેજના આચાર્ય અંગ્રેજીના પચાતનામ પંડિત પ્રિન્સીપલ સ્કોટ આ કાર્યમાં ખૂબજ રસ લેતા. રાવ સાહેબ રાણાએ પણ

થીઓસોફીના વિકાસમાં સારો ભાગ ત્યાં ભજવ્યો છે.

રાજકોટમાં આવ્યા પછી શ્રી રાણાએ રાજકોટ લોજને સારો વિકાસ આપ્યો. જામનગરમાં લોજ સ્થપાઈ હતી. અને ત્યારે ત્યાંના શિક્ષણ ખાતાના વડા શ્રી ખંડુભાઈ તેના અધ્યક્ષસ્થાને હતા.

રાજકોટની થીઓસોફીકલ લોજ અનેક સાચા થીઓસોફીસ્ટો આપ્યા છે. મેજર ખીલ, શ્રી પ્રાંજપે, શ્રી લક્ષ્મણ કાનજી મિસ્ત્રી, શ્રી દુષ્યરાવ ગણેશ, શ્રી નરસિંહરાવ, શ્રી હરિશંકર પંડ્યા વગેરેએ ખૂબ પ્રેરક કાર્ય કર્યું છે.

પોરબંદરમાં થોડા સમય માટે દરબાર શ્રી વાજસૂરવાળા જોઈન્ટ એકમીનીસ્પેટર હતા ત્યારે થી. લોજ સ્થપાઈ. તે સમયે શ્રી કલ્યાણરાય બક્ષી ત્યાં હતા. ત્યારબાદ અનેક નાના મોટા સ્થળોએ થી. લોજ સ્થપાઈ. ચૂડામાં લોજ સ્થપાઈ હતી. અને ફેડરેશન પણ ત્યાં લગાડ્યું હતું. વડિયા દરબારશ્રી સુરગવાળા થીઓસોફીસ્ટ હતા. જામનગરના એક વરિષ્ઠ અધિકારી શ્રી મૂળજીભાઈ સોલંકી થીઓસોફીસ્ટ હતા.

સૌરાષ્ટ્રમાં શ્રીમતિ ડો. એનીએસ-ન્ટ વારંવાર આવતાં. ભાવનગર, મોરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, હડાળા જેવાં સ્થળોએ વ્યાખ્યાનો આપતાં. તેમના પ્રયત્નથી બનારસની સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના માટે સૌરાષ્ટ્રના રાજવીઓ તથા ઉદાર વ્યાપારીઓ દ્વારા નાણાકીય સહાય મળી. ડો. એરંડેસ તથા તેમના પત્ની કલ્પા નિપજાત શ્રીમતી રૂકમણિદેવી, શ્રી જીનરાજદાસ, શ્રી એન. શ્રી. રામ વગેરે આંતર-રાષ્ટ્રીય થીઓસોફીના પ્રમુખો તરીકે સૌરાષ્ટ્રની અનેક-વાર સંસ્કાર યાત્રા કરી ગયા છે.

હાલ ભાવનગર, રાજકોટ, હડાળા, પોરબંદર જૂનાગઢ, ડાંગલી, શિહોર. વગેરે સ્થળોએ લોજો કાર્ય કરે છે.

સૌરાષ્ટ્રના ગઈ પેઢીના કાર્યકરોમાં ભાવનગરના શ્રી હરજીવનદાસ મહેતા, વેણીલાલ ગો. ભટ્ટ, વગેરેએ આજીવન થીઓસોફીસ્ટ તરીકે કાર્ય કર્યું છે. થીઓસોફી એક જીવન દષ્ટિ-એક જીવન-

સરણી છે. સર્વધર્મ સમભાવ, સત્યની શોધ અને માનવ બંધુત્વ ત્રણ મહાન આલંબનો લઈને ગતયુગની વૈજ્ઞાનિક શંકાઓ, આ યુગની ભૌતિકતા, બંને આપ-તિઓમાંથી તે ઉઘાડ આપે છે. સર્વધર્મ સમભાવ પૂ. ગાંધીજી, ટાગોર, વગેરે દ્વારા વ્યાપ્ત થયો છે.

બધા ધર્મોમાં રહેલા સત્યોનો અભ્યાસ કરી, વ્યક્તિ પોતાના આત્માની અભિરૂચિ પ્રમાણે સત્યાન્વે-ષણ કરી જીવનનું રહસ્ય ઉઠાવવા યત્ન કરે છે. વૈચારિક વિનિમયનો, મતમતાંતરો છતાં સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાન શોધવા માટે થીઓસોફી અવકાશ આપે છે. માનવ બંધુત્વ દ્વારા શાંતિ સર્વથા લબ્ધ બને તે માટે યત્ન કરે છે.

જ્ઞાન, તથા વિજ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા માનવ જીવનનાં સનાતન મૂલ્યોને થીઓસોફી સમજાવવા મથે છે. ખરે જોતાં શ્રી અરવિંદ જેને integrated yoga કહે છે તેને થીઓસોફીકલ વિચારણામાં મહત્ત્વ મળે છે. 'એકં સત્ વિત્રા બહુધા વદન્તિ' તે વાક્ય થીઓસોફી દ્વારા સાચું પડે છે. દેશ, જાતિ, કાસ, પ્રજા, રાષ્ટ્ર વગેરે કોઈ પણ બંધન મર્યાદાથી અતીત બનીને મનુષ્ય-પ્રકૃતિ, પ્રાણ અને પરમેશ્વરની લીલાનો અભ્યાસ કરી આત્મલીલાને સમજે તે તેનું પરમ ધ્યેય છે. સૌરાષ્ટ્રની કેટલીયે સંસ્થાઓમાં શાળા કોલેજના વૈચારિક વિકાસમાં અનેક મૂક કાર્ય-કરોએ ફાળો આપ્યો હશે તે કેમ મૂલવી શકાય? વિશ્વમાં થીઓસોફી પથિમના ભાતિકવાદના જ મુખમાંથી આધ્યાત્મવાદી જન્મી જેમ હિરણ્યકશ્યપના વંશમાંથી પ્રહલાદ પાક્યો તેમજ માનવનું પરમ ધ્યેય, તેની શુદ્ધ સાધના, તેના મનની નિરંકુશ ગતિ, યોગ, કર્મ લક્ષિત વગેરે સોપાનોથી માણસ આત્માના પ્રકાશ તરફ ગતિ કરે છે. તેનાં અનેક માર્ગો છે. જગતે રચ્યા છે. તેવો જ એક ધોરી માર્ગ છે થીઓસોફી. જે જીંડાણથી સમજે તેને આ રહસ્ય સમજશે. બહારથી તો માનવીની અનેક મર્યાદાઓ સંસ્થાઓને પણ જેમ ઝાડને વેલો ઝકડી લે તેમ ઝકડી લેતા હોય છે.

થીઓસોફીનું વૈચારિક આદેશન તે કાળના રાજની અમીરેને ઉભળી શક્યું, તેને જીવનની ગંભી-રતા સમજવી શક્યું, વિશ્વના વિચાર પ્રવાહોથી તેને સુસંસ્કારી કરી શક્યું. અને ખ્રિસ્તિય હકુમતના

નેજા નીચે દબાયેલા સનાતન ધર્મનાં મૂળો સમજવી શક્યું, કે જેને માટે ડો. એની બેસન્ટે સ્વદેશ છોડી ભારતને પોતાનો માતૃદેશ બનાવ્યો હતો તે ઘટના ઐતિહાસિક રીતે અમૂલ્ય છે.

આજે રાષ્ટ્રીય વિચારણાના નેજા નીચે પ્રાદેશિક સંકુચિતતાને રાખ્યો પોષી રહ્યાં છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાતમાં આજે પણ વાઙાશાહી રહેલા છે તે મૂળ સૌરાષ્ટ્રના માનસને તે કાળે આવો વૈશ્વિક, વ્યાપક દષ્ટિનો મરોડ અપાયો હશે તેણે તે બંધિયાર યુગમાં કેવું સુખદ દર્શન આપ્યું હશે તે તો માત્ર કલ્પના જ કરી શકાય. મૂર્ધન્ય ભાવનાઓના સર્જનમાં થીઓસોફી-એ જગતભરમાં તેમજ ભારતમાં ધણું મોટું કાર્ય કર્યું છે. તેટલું સમજીએ. આ વિચાર પ્રવાહ પણ એક કલ્યાણ હેતુક ધારણેલો, સાધકોએ પવિત્ર કરેલો એક આત્માના પ્રદેશ તરફ વળવાનો કેરો છે તેમ લઈએ. માનવના અપાર વિકાસની શક્યતા છે તો તેના માર્ગો પણ અનેક છે. થીઓસોફી આવો એક ધોરી માર્ગ છે તેમ જણીએ તો પણ ધણું.

અનેક થીઓસોફીકલ લોખ્ખેના મૂક તેમજ બોલતા સભ્યો આજે પોતાનું કાર્ય કરે છે. જનતાને મંગળ માર્ગ ચીંધે છે: અને તે પણ હડાગ્રહ વિના. માનવ નિજ સ્વતંત્રતાથી સત્ય પારખી પ્રમાણી ગૂઢી શકે છે, ત્યજ શકે છે. જીવન માત્ર એક છે. એક જ પ્રકાશ સૌમાં વસ્યો છે. એક જ પ્રેમ સૌને માળામાં ગૂંથી રહ્યો છે. એ તત્ત્વને પારખવું એ જ આપણું સર્વસ્વ છે, ધ્યેય છે, મુક્તિ છે;

ડો. એની બેસન્ટે કહ્યું છે—

Theosophy is Divine Wisdom.

થીઓસોફી તે દિવ્ય જ્ઞાન છે.

It belongs to none exclusively

તે કોઈ એક વ્યક્તિ-કે પ્રજાને જ માત્ર મળ્યું નથી.

It belongs to each inclusively

તે જ્ઞાનનો દરેક વ્યક્તિ હકદાર છે.

The power to receive it is the right to possess it.

તે જ્ઞાનને મેળવવાની શક્તિ વડે જ તેના

ગાંધીજીની ધર્મલાવના અને તેની અસર

બાલકૃષ્ણ વૈદ : આયુર્વેદ જૃહસ્પતિ

ગાંધીજી કોઈ ધર્મ પ્રવર્તક ન હતા એમણે કોઈ સંપ્રદાય કે ધાર્મિક મત ચલાવ્યો નથી. પોતે જન્મે હિન્દુ હતા. વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા. સુસ્ત સનાતની હિન્દુ અને વૈષ્ણવ કહેવરાવવામાં એમણે ગૌરવ માનેલું. એમણે કહેલું કે ‘હું વેદોને, ઉપનિષદોને, પુરાણોને અને જે બધા ગ્રંથો હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોને નામે ઓળખાય છે, તેમને માનું છું’ અને તેથી અવતારોને અને પુનર્જન્મને પણ માનું છું. વર્ણશ્રમ ધર્મને એના મૂળ વૈદિક અર્થમાં માનું છું. આજના એના લૌકિક અને અલ્પધક અર્થમાં નહીં. હું ગૌરક્ષાને તેના આજના લૌકિક અર્થ કરતાં ઘણા વધારે વિશાળ અર્થમાં માનું છું. મૂર્તિપૂજને વિષે મારી અનાસ્થા નથી.’

હિંદુધર્મનો ઋણ સ્વીકાર કરતાં ગાંધીજી લખે છે કે વર્ણશ્રમ ધર્મ એ જ હિંદુધર્મે જગતને અપેલી એક અદ્વિતીય ભેટ છે. જેમ પશ્ચિમના લોકોએ દુન્યવી વસ્તુઓ વિષે અદ્ભુત શોધો કરી છે તેમ હિંદુધર્મ ધર્મના, મનોવૃત્તિના, આત્માના ક્ષેત્રમાં એથીય અદ્ભુત શોધો કરી છે.... હિંદુધર્મ કાળના આટલા વારાફેરા સામે ટક્યો છે એનું કારણ એ છે કે તેણે આર્થિક પ્રગતિના નહીં પણ પારમાર્થિક આદર્શને સેવ્યો છે. મૂક જીવ સૃષ્ટિ સાથે મનુષ્યના અભેદની કલ્પના એક અદ્વિતીય વસ્તુ છે. મારે મન ગોપૂજ એ ભવ્ય વિચાર છે અને એને વ્યાપક કરી શકાય એમ છે. ચાર આશ્રમેની ભેટનો વિચાર કરો. એનો જોટો આખી દુનિયામાં નહીં જડે. દરેક છોકરાને પ્રથમ આ પ્રભ-અર્થશ્રમમાંથી પસાર થવું પડતું. એ કેવી ભવ્ય કલ્પના હતી ? મેકસમુલરે ચાળીસ વર્ષ પહેલાં કહ્યું કે યુરોપ હવે સમજતું બન્યું છે કે પુનર્જન્મ એ વાદ નથી પણ સત્ય હકીકત છે. એ પણ સર્વાંશે હિંદુધર્મની જ ભેટ છે.” ગાંધીજી ને ‘કસોટીઓમાંથી પસાર થયા એને અનુલક્ષીને તેઓ કહે છે કે ‘હિંદુ ધર્મ’ ને મને ઉગારવા ન ધાયો હોત તો મારે માટે આપઘાત એ એક જ રસ્તો હતો. હું હિંદુ રહ્યો છું કારણ કે હિંદુ

ધર્મ એક એવી વસ્તુ છે જે પૌતાની સુવાસ સર્વત્ર ફેલાવીને દુનિયાને વસવા યોગ્ય બનાવે છે.

ધર્મક્રાંતિ

હિંદુ ધર્મ પ્રત્યે આટઆટલી શ્રદ્ધાએ જ એમને હિંદુ ધર્મમાં યુગપરિવર્તનકારી ક્રાંતિ કરવા પ્રેર્યા. એમણે કહ્યું કે “આજે વર્ણશ્રમ ધર્મને તેના પૂજકો ખોટા સ્વરૂપે બતાવીને તેનો ઈન્કાર કરી રહ્યા છે. એનો ઉપાય વિનાશ નથી પણ શુદ્ધિ છે. આપણે આપણા જીવનમાં સાચી હિંદુવૃત્તિને સજીવન કરીએ અને પછી પૂછીએ કે એથી અંતરાત્માને સંતોષ થાય છે કે નહીં !”

એ ક્રાંતિકારી શુદ્ધિકાર્ય ગાંધીજીએ કયું. ધર્મના ગ્રંથોનો અભ્યાસ તો એમણે થોડોક ઈજ્લાઝ હતો ત્યારે શરૂ કર્યો અને ત્યાર પછી આફ્રિકા ગયા ત્યારે વધાર્યો. આચરણ તો એમણે પહેલેથી જ શરૂ કરી દીધું હતું. સત્યનો આગ્રહ અને અસત્યનો વિરોધ તો તેઓ ગમે તે ભોગે કરતા. અને એમાં ટકી રહેવાનું બળ તેઓ ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાંથી મેળવતા. રામનામ એમનું હથિયાર હતું.

ગાંધીજીએ હિંદુધર્મમાં પેટેલાં અસત્યો સામે પ્રયત્ન કર્યો. એમાં સૌથી પહેલો આરંભ ધર્મને નામે જ્ઞાતિએ પરદેશ જવા સામે ઉઠાવેલા વિરોધથી થયો. ગાંધીજીએ વિરોધને નમતું આપવાની વિવેકપૂર્વક છતાં સ્પષ્ટ ના પાડી. એને કારણે એમને જ્ઞાતિજ્ઞાન મુકવાનો ઠરાવ થયો એની પણ પરવા ન કરી. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાની સામે મોટી ઝુલ્મોશ ઉપાડી. શાસ્ત્રોના આધાર લઈને ધર્મચાર્યોએ એ ઝુલ્મોશનો સખત વિરોધ કર્યો. મદ્રાસના પંડિતોને ગાંધીજીએ કહેલું કે “આ ધર્મગ્રંથોનું મને કશું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે એવો મારો દાવો નથી. છતાં જે સુદાનાં સત્યો ધર્મશાસ્ત્રો ઉપદેશ છે તે હું અંતરથી ઓળખું છું અને લાગણીથી સમજું છું, એવો અદબત

મારો દાવો છે.” અને ઉમેર્યું કે ‘શાસ્ત્રના મારી યુદ્ધને કે નૈતિક દૃષ્ટિને અળખામણુ લાગે એવા કોઈ પણ અર્થથી-પછી તે ચાહે તેટલા વિદ્વાતપૂર્ણ કાં ન હોય બંધાવાની હું ના પાડું છું.” આમ કહીને ગાંધીજીએ હિંદુ સમાજને શાસ્ત્રોના અર્થઘટનમાંથી મુક્તિ આપી દીધી.

શાસ્ત્રોના અર્થનો સુવાંગ અધિકાર લઈને બેદેલા શાસ્ત્રીઓ અને શંકરાચાર્યોને એમણે કહી દીધું કે ‘અત્યારના શંકરાચાર્યો અગર શાસ્ત્રીઓ પોતે હિંદુધર્મશાસ્ત્રોનો જે અર્થ કરી ખતાવે છે તે જ એક સાચો અર્થ છે એવો દાવો કરતા હોય તો હું તેનો વધારેમાં વધારે આગ્રહપૂર્વક નિષેધ કરું છું.’ આમ કહીને ધર્માચાર્યોની અચોગ્ય પકડમાંથી પણ હિંદુ સમાજને મુક્ત કરી દીધો. અને હિંદુ ધર્મની સાચી વૃત્તિ પ્રસ્થાપિત કરતાં કહ્યું કે “હું તો એમ માનું છું કે...જેણે અહિંસા, સત્ય અને અન્નચર્યમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી તેણે કોઈ મનુષ્ય શાસ્ત્રોને પૂરેપૂરા સમજી જ ન શકે, એ ધર્મ-સૂત્રમાં મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે અને શાસ્ત્ર વચનને પણ અપ્રમાણ ગણવાનો પોતાનો આધકાર રજૂ કરતાં કહ્યું કે “શાસ્ત્રો વાંચવા, સમજવાની ચાવી મને હાથ લાગી છે. જે શાસ્ત્ર વચન સાંચતું, અહિંસાનું, અન્નચર્યનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ છે. કોઈએ અધિકારનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો ત્યારે જવાબ આપ્યો કે અધિકાર પાંચ યમ-અહિંસા, સત્ય, અસ્તૈય, અપરિગ્રહ અને અન્નચર્યરૂપી સદાચારનો છે. શાસ્ત્રોનો અર્થ કરનારો આ યોગેનું પાલન કરનારો હોય જ નેહીએ.”

અને આ અધિકારના જોરે ગાંધીજીએ હિંદુ-ધર્મ અને સમાજનાં અનેક દૂષણો સામે ત્રિશાળ પાયા પર લડત ઉપાડી. વર્ણશ્રમ ધર્મને નામે સમાજમાં પેટલ અસંખ્ય જ્ઞાતિઓના અને પેટા જ્ઞાતિઓના વાડા, એ બધા વચ્ચે જોય નીચના બેદો, અસ્પૃશ્યતા, બાલ-વિવાહ, સ્ત્રીઓ પરનાં પાર વગરનાં બંધનો, ધર્મ પ્રસંગે અને મૂર્તિ પૂજાને નામે ચાલતા ઠકારા, મૃત્યુ પાછળનાં જ્ઞાતિભેજનો, યજ્ઞો નિમિત્તે અથવા દેવો નિમિત્તે થતી હિંસાઓ એ બધાં સામે એમણે ‘નવ-

જીવન’ અને ‘યજ્ઞ ઈરીઆ’ પત્રોમાં લખવાનું અને સલાઓમાં બોલવાનું શરૂ કર્યું. દેશભરમાં ફેલાયેલા કાર્યકરોને પણ એ કાર્યમાં પ્રેર્યા. પરિણામે જે દેશમાં યુદ્ધને વખતે પણ રમેઈના ચોકા જ્ઞાતિવાર સૈનિકો અલગ અલગ રાખતા એ દેશમાં રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા માટે ચાલતા સત્યાગ્રહોમાં લાખો માણસો જેલમાં ગયા અને હિંદુઓ કોમના-જૂતા-જૂતના અને ધર્મના પણ ભેદો ભૂલીને એક પંગતે જમતા થયા. લાજ પડ-દામાં રહેનારી અને ધરની બહાર ન નીકળનારી સ્ત્રીઓ દારૂનાં પીંડાં ઉપર પીકેટીંગ કરવાની અને જેલમાં જવાની હિંમત કરતી થઈ. આઠ નવ વર્ષે જે કન્યા-ઓનાં લગ્ન થઈ જતાં તેને બદલે એ કન્યાઓ મોટી ઉંમર સુધી અને કેટલીક તો આજીવન કુમારિકા રહીને દેશની અને સમાજની સેવા કરવા બહાર આવી.

કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાને ઈશ્વરના અવતાર ગણાવી અથવા ગુરૂનો મહિમા કરીને પોતાની પૂજા કરાવતા અને સ્ત્રીઓને ફસાવતા. એમણે ગુરૂપદનું વિગ્રતે વિમ્લેપણુ કહીને છેવટે લખ્યું કે ‘આજકાલ ચાલતી મનુષ્યપૂજાનો બ્યાં બની શકે ત્યાં હું વિરોધ જ કરું છું’ અને સહુને વિરોધ કરવા પ્રેરું છું.’ આમ ધર્મને નામે ચાલતાં પાખંડોને તોડી નાખ્યાં.

વિધવાઓને ગાંધીજીએ ત્યાગમૂર્તિ કહીને ખીરદાની. હિંદુ સમાજમાં એમનું દર્શન અમંગળ ગણાતું, એમને હાથે કોઈ શુભ કાર્ય ન થતું. ગાંધીજીએ સમાજમાં એમને પુનઃગૌરવ અપાવ્યું એટલું જ નહીં વિધવા પુનર્લગ્ન કરવા ઈચ્છે એને પણ અનુકૂળતાઓ આપી.

ગોરક્ષાના સંદર્ભમાં ગાંધીજીએ સમગ્ર જીવનની રક્ષાને વણી લીધી. ગયને ચાંદલો કરીને પૂંજે હાથ અડાડીને એક રોટલી એના મોઢામાં મૂકી ગોરક્ષાનો સંતોષ માનનારા અથવા તો કસાઈખાનેથી બચાવીને મરવા વાકે જીવતાં પશુઓને સાચવીને પાંજરાપોળ ચલાવ્યાનો સંતોષ માનતા હિંદુ સમાજને એમણે સાચી ગોરક્ષા પ્રત્યે દોર્યો.

હિંદુ ધર્મમાં દાનનો મહિમા મોટો છે. પરંતુ લિખારીને બટકું રોટલો અથવા પાઈ પૈસો ભીખ

આપીને સંતોષ માનનારાઓને એમણે કહ્યું કે “આ દેશ છુપખરાથી એવો પીડાય છે કે ભિખારીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે ને તેઓ ખાવાને સારૂ સામાન્ય મર્યાદાના પશુ લોપ કરે છે. ધનિક લોકો વગર વિચારે આવા ભિખારીઓ સારૂ કામ શોધી આપવાને બદલે તેમને ભિક્ષા આપીને પોષે છે.” એમણે તો એમ પણ કહ્યું કે માણસને કામ ન આપતાં ભિખ આપીને આપણે એને આળસુ બનાવીએ છીએ અને બેવડું પાપ કરીએ છીએ. ખરી રીતે એને સામે બેસાડીને આપણે કાંતવું જોઈએ અને એને કાંતતાં શીખવવું જોઈએ. જેથી એ સ્વમાનપૂર્વક પોતાની રોજ મેળવી શકે.” ગાંધીજીએ દાન પ્રવૃત્તિને પણ સાચી રચનાત્મક દિશામાં વળી.

સૌથી મોટું પ્રદાન

પરંતુ ગાંધીજીનું સૌથી મોટું પ્રદાન તો એમણે ભક્તિ અને ઈશ્વરોપાસના જે અત્યાર સુધી ફક્ત મંદિરોમાં કે ઘરની દિવાલોમાં પૂરાઈ હતી અને ફક્ત નામ જપ, માળા, ધૂન લજન અને ષોડશોપચાર પૂજનમાં સમાપ્ત થતી હતી એને એમણે સેવામાં વળી. અત્યાર સુધી એમ મનાતું કે સંસારી કામને ધર્મ કે ભક્તિ સાથે કરી સંબંધ નથી. ગાંધીજીએ કહ્યું કે “ઈશ્વરની પ્રાર્થના ગમે તે નામે કરાય, કરવાની રીત હૃદયથી પ્રાર્થના કરવામાં છે, હૃદયની પ્રાર્થના શીખવાતો માર્ગ સેવા ધર્મ છે. આ યુગમાં જે અત્યજની સેવા હૃદયથી કરે છે તે શુદ્ધ પ્રાર્થના કરે છે. કંગાળોને અથે જે રૈટિયો ચલાવે છે તે પણ સેવા-ધર્મ આચરે છે અને હૃદયની પ્રાર્થના કરે છે.” વળી બીજે સમયે કહ્યું કે “ભક્તિ એટલે નામ ઉચ્ચારણ જ નહીં પણ તેની સાથે રહેલું સતત યત્ન કાર્ય. આજ એવી માન્યતા જોવામાં આવે છે કે સંસારી કામને ધર્મ કે ભક્તિ સાથે કરી સંબંધ નથી. આ અસત્ય છે. સત્ય તો એ છે કે આ જગતમાં સર્વ કામને ધર્મ અધર્મની સાથે સંબંધ છે. એક સુતાર કેવળ દ્રવ્ય એકઠું કરવા સુતારી કરે તેમાં લાકડાની ચોરી કરે છે ને કામ બગાડે છે. મનુષ્ય ભગવાનને વાચાથી જ નથી લજતો પણ વાચાથી, મનથી અને કાયાથી લજે છે. આ ત્રણમાંથી

એક પણ ન હોય તો તે ભક્તિ નથી” ગાંધીજીએ પોતે આવા જ ભક્તિભાવથી રક્તપિત્તિ પરચુરે શાસ્ત્રીની સુશ્રુષા કરેલી. મોટા બેરીસ્ટર અને પદ્મણી સાહેબ જેવા દીવાનોને યતાર્થે કાંતતા કરેલા. રૈટીઆ અને ખાદી પ્રવૃત્તિ, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, આદિ-વાસીઓની સેવા, દારૂ નિષેધ, નિસર્ગોપચાર વગેરે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીજીને મન ઈશ્વરભક્તિની જ રીતો હતી અને દેશને આ પ્રવૃત્તિઓમાં એ જ ભાવનાથી જોડેલો. એમને મન તો સ્વરાજ્ય માટેની લડત અને રાજકીય પ્રવૃત્તિ પણ ભક્તિનું જ અંગ હતી.

ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે પાંડિતો ખૂબ ચર્ચા કરતા હોય છે. ગાંધીજી ક્યારેય એ ચર્ચામાં પડ્યા નથી. એમણે તો કહ્યું કે ‘આ ઈશ્વર જેનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે સત્ય છે અથવા કહો કે સત્ય એ જ ઈશ્વર છે. સત્ય એટલે સાચું બોલવું એટલું જ નહીં. સત્ય એટલે આ જગતમાં જે હંમેશાં એને રૂપે હતું, છે અને હશે, અને એના સિવાય બીજું કશું જ નથી, જે પોતાની શક્તિ વડે છે, જેને કોઈનો આશ્રય જોઈતો નથી, પણ જેને આશ્રયે જે કંઈ છે તે છે. એ જ શુદ્ધ ચેતન છે. શુદ્ધ આનંદ છે. એને ઈશ્વર કહીએ. કેમકે એની સત્તા વડે જ બધું ચાલે છે. એ અને એનો કાયદો એક જ છે. તેથી કાયદો ચેતન રૂપ છે. એ કાયદાને આધારે આપું તંત્ર ચાલે છે. એ સત્યના આરાધના એટલે કે આપણી સત્યરૂપ થવાની ઈચ્છા-પ્રાર્થના. એટલે કે ઈશ્વર સ્તુતિ.” ‘આત્મકથા’માં એમણે લખ્યું છે કે આવા વ્યાપક સત્યનારાયણના દર્શનને સારૂ જીવમાત્રની પ્રત્યે આત્મવત્ પ્રેમની પરમ આવશ્યકતા છે. અને તે કરવાને ઈચ્છનાર મનુષ્ય જીવનના એક પણ ક્ષેત્રની બહાર નથી રહી શકતો. તેથી જ સત્યની પૂજા મને રાજકારણમાં એવી ગઈ છે. ધર્મને રાજકારણ સાથે સંબંધ નથી એમ કહેનાર ધર્મને બળુતો નથી. એમ કહેતાં મને સંકોચ થતો નથી એમ કહેવામાં હું અચિન્ય કરતો નથી.” આને લીધે દેશની સ્વાતંત્ર્ય સાધના પણ કેટલાય માણસો માટે ભક્તિની ઈશ્વરોપાસનાની એક રીત બની,

આત્મશુદ્ધિ

પ્રાર્થનાની એક વ્યાખ્યા ગાંધીજીએ અંતર શોધન અથવા આત્મશુદ્ધિ કરેલી. ગાંધીજી કહેતા કે બ્રહ્માંડનું પૃથક્કરણ અશક્ય છે. નાપિએએ એથી એક મોટી વાત શીખવી છે ‘થયા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે’ ! પોતે પોતાને ઓળખ્યો એટલે જગતને ઓળખ્યું.” ગાંધીજીએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે આત્મશુદ્ધિ વિના જીવ માનવી સાથે ઔકય ન સંધાય. આત્મશુદ્ધિ વિના અહિંસાધર્મનું પાલન સર્વથા અસંભવિત છે. અશુદ્ધાત્મા પરમાત્માનું દર્શન કરવા અસમર્થ છે. શુદ્ધિ સાધ્ય છે કેમકે વ્યક્તિ અને સમષ્ટિની વચ્ચે એવો નિકટસંબધ છે કે એકની શુદ્ધિ અનેકની શુદ્ધિ બરાબર થઈ પડે છે.” આ શ્રદ્ધાને અનુસરીને ગાંધીજીએ જ્યારે જ્યારે સમાજમાં કંઈ અસાધારણ અધટિત બનતું જોયું ત્યારે પોતે અંતર શોધન કર્યું અને આત્મશુદ્ધિ માટે ઉપવાસો કર્યા. બિહારમાં જ્યારે મોટા ધરતીકંપ થયો ત્યારે પણ એમણે તો કહ્યું કે “આપણી અસ્પૃશ્યતાના પાપનું આ ફળ છે.” કવિવર ટાગોર જેવાએ પણ અવૈમાનિક ગણાય એવી આ માન્યતાનો વિરોધ કર્યો પણ ગાંધીજીએ કહ્યું કે “શ્રુષ્ટિના બનાવો અને માણસની નીતિ વચ્ચે જે સંબધ છે. તેમાં મને એવી ગાઢ શ્રદ્ધા છે કે તેથી કરીને હું ભગવાનની વધારે સમીપ જઈ શકું છું, નમ્ર બનું છું, અને એની આગળ ઊભા રહેવા સાર વધારે તૈયાર બનું છું.” નોઆખલીમાં જે અમાનુષી અભ્યાસો થયા એથી ગાંધીજીનું હૃદય એટલું વ્યાકુલ થયેલું કે એમણે પોતાના બ્રહ્મચર્યમાં હજી કયાંય ખામી, કોઈ વિકાર રહી ગયો નથી ને, એ જેવા ગંભીર પ્રયાસ કર્યો. નોઆખલીમાં, પોતે ગયા. પરંતુ એનો ઉપાય શોધ્યો પોતાની વધારે આત્મશુદ્ધિમાં. શ્રી પ્યારેલાલજીએ એ પ્રસંગનું વિસ્તૃત વર્ણન ‘લાસ્ટ ફેઈજ’ નામના પુસ્તકમાં કર્યું છે.

ગાંધીજી પોતે દેશનું પ્રાયશ્ચિત કરતા અને સમગ્ર દેશને પ્રાયશ્ચિતને માર્ગે વાળતા. દેશમાં ઊકતી કોઈ પણ સમસ્યાના મૂળમાં કોઈકનો દોષ હોય જ છે. પ્રાયશ્ચિતની ભાવનાથી એ દોષ શોધીને દૂર કરવાના પ્રયત્નો થતા રહે તો દેશમાંથી વર્ગ વિચ્છે અને ખીજ ને અનેક સંઘર્ષો યાત્રા કરે છે તે સહેજે નિષ્ફળ થાય.

ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર

ગાંધીજી અંતર શોધનને માર્ગે આત્મશુદ્ધિ કરતાં કરતાં ઈશ્વર સમીપે કેટલી હદે પહોંચ્યા હતા એનો ઈશારો પૂ. વિનોબાજીના પુસ્તક ‘ગાંધી’માંથી મળે છે.

એક વાર વિનોબાજીએ ગાંધીજીને પૂછ્યું “તમે સત્ય એ જ પરમેશ્વર કહો છો તે તો ઠીક પરંતુ ઉપવાસ વખતે તમે કહ્યું હતું કે તમને અંદરથી અવાજ સંભળાયો એ શું વાત છે, એમાં કંઈ રહસ્ય ગૂઢતા છે?” ત્યારે એમણે જવાબ વાળેલો. હા, એમાં એવું કંઈક છે ખરું. એ તદ્દન સાધારણ બાબત નથી. મને અવાજ સાફ સાફ સંભળાયો હતો. માણસ બોલે ને સંભળાય તેમ સંભળાયો હતો. મેં પૂછ્યું કે મારે શું કરવું જોઈએ ? તો એણે જવાબ દીધો કે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. મેં વળતું પૂછ્યું કે કેટલા ઉપવાસ કરવા જોઈએ ? એણે કહ્યું એક વીસ” વિનોબાજી આ વિશે આગળ લખે છે કે “આમાં એક જણ પૂછનાર હતો અને બીજો જવાબ દેનાર હતો. એ બિલકૂલ કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ જ હતો. બાપુ તો સત્યવાદી હતા એટલે આ કોઈ ભ્રમ તો ન જ હોઈ શકે. એમણે કહ્યું કે સાક્ષાત્ ઈશ્વરે મને વાત કરી.”

વિનોબાજી લખે છે કે “એ કહેવું જ પડશે કે ઈશ્વરનું દર્શન થાય છે. એને સાક્ષાત્કાર થાય છે. એનો સ્પર્શ પણ થાય છે. તે વિના ખીજ કોઈ રીતે વિકારોનો નાશ થતો નથી. એવી કાઠી અનુભૂતિને આપણે ભ્રમ કે મિથ્યા ન કહી શકીએ. પરમેશ્વર જે ભૂમિકાએ અશબ્દ છે તે ભૂમિકાએ અરૂપ પણ છે. અને જે ભૂમિકાએ સશબ્દ છે તે ભૂમિકામાં સસ્વરૂપ પણ છે.”

એક પુસ્તકમાં વિનોબાજી આગળ લખે છે કે ‘વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ” એસાનાં ખીજ બધાં લક્ષણો બાપુને લાગુ પડે છે પણ ‘રામનામ શું તાળી લાગી’ એ લક્ષણ કંઈક ઓછું લાગુ પડે છે. આ લગભગ ૧૯૨૮ની સાલ હતી પરંતુ એ પછી તેઓ એટલી ઝડપથી આગળ વધતા ગયા કે જોત જોતામાં તેઓ રામનામમાં તન્મય થઈ ગયા જે આખરમાં તો જ્યે એમણે રામનામની ૨૮ જ લીધી હતી. દિલ્હીનાં એ વેળાનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો છાપામાં છપાતાં હતાં.

છેલ્લા દિવસનું વ્યાખ્યાન છાપાવાળાઓએ “હે રામ” એટલું જ છાપ્યું છે. એમનાં બધાં વ્યાખ્યાનો કરતાં આ વ્યાખ્યાન જ મહાન છે.”

ગાંધીજી હિંદુ ધર્મની સાચી વૃત્તિ પકડીને એ માર્ગે ઈશ્વરની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયા. એટલું જ નહીં હિંદુ ધર્મને પણ એમણે ‘હિંદુ’ શબ્દની મર્યાદામાંથી મુક્ત થવા નેટલો બાંધે લીધા. રામનામની વ્યાખ્યા કરતાં એમણે કહ્યું કે મારો રામ દશરથ પુત્ર રામ નથી પરંતુ સચરાચર વ્યાપીને રહેલ પરમાત્મા છે. હિંદુ ધર્મનાં એક એક મહાન તત્ત્વોને એમણે એવી રીતે ઓળખ્યા અને ઓળખાવ્યા કે એથી એમની પ્રાર્થનામાં સૌ કાંઈ બેસાડ્યાં. નાઆખલીમાં પણ રામધન ચાલી. વાયવ્ય સરહદ પ્રાંતના ઝનુની પહાણો પણ અહિંસક બનીને એમની પ્રાર્થનામાં બેસાડ્યા. અને ધર્મના અનુયાયીઓએ આદરપૂર્વક સાંભળ્યું.

જૈનોને એમણે કહ્યું કે સ્યાદવાદની મદદથી જ હું હિંદુ એટલે વૈદિક મત અને જૈન મતનું ઐક્ય સાધી શકું છું. મેં તો તેની મદદથી ધર્મો માત્રની એકતા મારા પૂરતી ક્યારની સાધી લીધી છે. છતાં જૈન ઉપદેશને અનુસરીને કુંગળી, બટેટાં વગેરે કંદમૂળ ખાવાની બાબતમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે કલેશ થતો હોય અથવા કુટુંબ ભાંગી પડ્યું હોય એવી સમસ્યા આવી પડી ત્યારે ગાંધીજીએ લખ્યું કે “હિંસામાં ડૂબી રહેલો મનુષ્યસમાજ ખાવા પરત્વે પણ ઓછી હિંસા કરે એ સ્તુત્ય છે. વનસ્પતિ જીવને વિષે પણ આપણે જ્ઞાનપૂર્વક દયાભાવ કેળવીએ એ સ્તુત્ય છે. ઇંદ્રિય દમનને અર્થે અનેક સ્વાદોનો ત્યાગ આવશ્યક છે. આમ કષ્ટલ કરવા છતાં, અનેક પદાર્થોના ત્યાગને મને મહાવરો હોવા છતાં શ્રાવકોનો ગાદ અને મોઢો પરિચય હોવા છતાં બટાટા ઈલાદિના ત્યાગમાં ભારે ધર્મ જોવા મારું હૃદય ચોકખી ના પાડે છે. એ પતિ પત્નિ વચ્ચે કંકાસનો વિષય કદી ન થવો જોઈએ.”

કાલબોમાં બૌદ્ધોની સલામાં એમણે કહ્યું કે ‘મારા એક દીકરાએ મારા પર જીવના અનુયાયી હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. હિંદુ ધર્મને નામે બૌદ્ધ

સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવાનો આરોપ મારા દેશભાઈઓ પણ મૂકે છે. મારા પર જીવના અનુયાયીપણાનો આરોપ મૂકાય છે એમાં હું કેટલીકવાર ગૌરવ પણ માનું છું, આમ છતાં અત્યંત વિવેક અને નમ્રતા-પૂર્વક એમણે કહ્યું કે મોટો ગોટાળો બોલો થયો છે કે જીવ ઈશ્વરને માનતા નહીં પણ કેવળ નીતિ નિયમોમાં જ માનતા. અને ઈશ્વર વિષેના આભ્રમને લીધે ‘નિર્વાણ’ એ ભવ્ય શબ્દના ખરા અર્થ વિષે પણ એવો જ ગોટાળો થઈ ગયો છે. અને ત્રીજું જીવનો ઉપદેશ બૌદ્ધધર્મ બન્યો અને પરદેશમાં ફેલાયો ત્યારે તો પશુપક્ષીના જીવનની પવિત્રતાનો અર્થ સાધારણ માણસો કરે છે એવો પણ રહ્યો નહીં.

ખ્રિસ્તિઓની ઈશ્વર પ્રિયર્થ દીનદુઃખીઆ-ઓની સેવાએ ગાંધીજીને મુગ્ધ કર્યા હતા. છતાં એમણે લખ્યું કે “ઈસ્રુખ્રિસ્ત એ જ એક ઈશ્વરનો પુત્ર છે તે વાત મને ગળે ન ઊતરી ઈશ્વરને જો પુત્ર હોઈ શકે તો આપણે બધા એના પુત્રો છીએ. ...ઈશુના મૃત્યુથી જગતને ભારે દ્રષ્ટાંત મળ્યું પણ તેના મૃત્યુમાં કંઈ ગૂઢ ચમત્કારી અસર હતી એમ મારું હૃદય સ્વીકારી શકતું ન હતું.”

આવા આવા તાત્ત્વિક ભેદો ગાંધીજી ગ્રેમપૂર્વક તે તે પક્ષને કહેતા પણ એમની દૃઢ શ્રદ્ધા હતી કે ‘જ્યાં જ્યાં ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને સત્ય છે ત્યાં ભેદો પણ લાલકારક નીવડે છે આથી તો તેઓ કહેતા કે જીવના ઉપદેશને અને સ્યાદવાદને જે રીતે હું સમજ્યો છું તે રીતે હું બૌદ્ધ છું, જૈન પણ છું. જે બાઈબલનો મારો અર્થ કરીને હું મને ખ્રિસ્તી કહેવડાવી શકું અથવા કુરાનનો મારો અર્થ કરીને મને મુસ્લિમ કહેવડાવી શકું તો હું તેમ કરવાને જરાય સંકાય ન ખાઉં. એમ થઈ શકે તો હિંદુ, ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન એ બધી સમાનાર્થ સંજ્ઞા થઈ પડે...હું અવશ્ય માનું છું કે ઈશ્વરના દરબારમાં કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ ખ્રિસ્તિ નથી કે નથી-મુસલમાન, ત્યાં તો ઈશ્વર એમ પૂછશે કે “તે ક્યાં કર્મ કર્યા છે?” ગાંધીજી એક પ્રસંગે લખે છે કે “મેં જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોનું ઓછું વતું જ્ઞાન મેળવ્યું. આત્મનિરીક્ષણ વધ્યું. જે વાંચ્યું તે પસંદ કરવું તેના અમલ કરવો

એ ટેવ દઢ થઈ.” આજ ટેવથી ગાંધીજી સર્વ ધર્મો માટે આદરણીય બન્યા એટલું જ નહીં દેશમાં સર્વ-ધર્મ સમાલાવની દઢ યુનિયાદ નખાઈ.

હિંદુ ધર્મ છે, હિંદુ સમાજ પણ છે. હિંદુ ધર્મના પેટમાં અનેક મતમતાંતરો છે. પરંતુ હિંદુ સમાજની એકતા હિંદુધર્મમાં મનાયેલી સદાચારની એકતા છે. સત્ય અહિંસા વગેરે યોગ્ય બધા મતોને માન્ય છે. એટલે રીત રિવાજોમાં, પૂજાવિધિમાં અને ઈષ્ટ સ્વરૂપોમાં ગમે તેટલા ભેદો હોય પરંતુ આચારની એકતા સમગ્ર હિંદુ સમાજને એક રાખે છે. જૈન મત ઈશ્વરમાં ન માનતો હોવા છતાં અને સ્થાનકવાસી જૈનો મૂર્તિમાં પણ માનતા ન હોવા છતાં તેઓ હિંદુ સમાજના એક અંગ છે તે આ આચારને કારણે જ. એવું જ બૌદ્ધ ધર્મ દેશમાં હતો ત્યારે હતું. ગાંધીજીએ આચારમાં મૂકવાના યોગ્ય ધર્મોના આરંભ કર્યો. સત્ય અહિંસા અને અન્નચર્યને આચારના કેન્દ્રમાં રાખ્યા અને એ દૃષ્ટિએ સંસારના બધા સંબંધોને મૂલવવાનું શીખવ્યું, એને પરિણામે ગાંધીજીએ હિંદુ ધર્મને એક સંકુચિત સમાજમાંથી ફેરવીને આંતર-રાષ્ટ્રીય માનવ સમાજ સાથે બંધુભાવે આગળ વધતો અધ્યાત્મમાર્ગી ધર્મ બનાવ્યો અને વિશ્વના બધા ધર્મેતે એ આચારની ભૂમિકા પર સહકાર અને એકતાનું માર્ગદર્શન કરાવ્યું.

એ જ માર્ગને સિદ્ધ કરવા માટે ગાંધીજીનું બલિદાન અપાયું. ગાંધીજીના પ્રયત્ન અને એમનું બલિદાન વ્યર્થ થઈ ન શકે. કારણ કે ગાંધીજીની દઢ શ્રદ્ધા હતી કે “પ્રયત્ન વ્યર્થ થાય પણ વચન વ્યર્થ નથી.” પ્રયત્નને સફળ થવા માટે અનુકૂળ કાળ-બળ પાકવાની અપેક્ષા રહે છે. ગાંધીજીનાં વચનો વ્યર્થ નથી જ.

ઈતિહાસની પણ એ મોટી કુરુણતા છે કે ઈશુની જેમ ગાંધીજીના નિધનનું નિમિત્ત પણ એમના જ દેશના અને ધર્મના એક ભાઈ જ બન્યા. વિશેષ કુરુણતા એ રહી કે ઈશુના નિધનનું નિમિત્ત બનનારા જૂનવાણી રુઢિચુસ્ત યહૂદીઓ હતા. એમને પ્રચલિત રુઢિઓમાં કાંઈ સુધારો ખપતો ન હતો.

પણ અહીં ભલ્લી સ્થિતિ હતી. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાને હિંદુ ધર્મની શરમ અને કલંક ગણાવીને એની સામે ઝુંબેશ ઉઠાવી ત્યારે સનાતની હિંદુઓએ ધણે ઠેકણે તોફાનો કરેલાં. ગાળો દીધેલી. પથરા મારેલા. પરંતુ મારી નાખવાની કલ્પના પણ કોઈએ કરી ન હતી. બ્યારે ગાંધીજીના નિધનનું નિમિત્ત બનનાર વ્યક્તિઓ તો સુધારક હિંદુઓમાંની હતી. તેઓ રુઢિચુસ્ત ન હતા છતાં એમને ગાંધીજી દુશ્મન લાગ્યા. ગાંધીજીનો નાશ નહીં થાય તો હિંદુઓનો નાશ થશે એટલી હદે એમને લાગ્યું હશે ત્યારે જ આવું ઐતિહાસિક પાપ-કર્મ કયું હશે ને ?

ગાંધીજીએ પોતે હિંદુ તરીકે જીવવામાં ગૌરવ માન્યું. ‘હિંદુ ધર્મે મને બધાવ્યો ન હોત તો મેં આપઘાત કર્યો હોત’ આમ કહીને હિંદુ ધર્મનું અંગત ઋણ પણ એમણે સ્વીકાર્યું. એમણે હિંદુ ધર્મની જે મહાન સેવાઓ કરી છે તેનું મહત્ત્વ પણ ઈતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે લખાયેલું રહેશે. એ સૌથી વધુ તોંધ પાત્ર સેવા છે અસ્પૃશ્યતા નિવારણ. હિંદુઓથી હંડધૂત થયેલા લાખો હરિજનો મુસ્લિમ કે ખ્રિસ્તિ થયા છે. ખ્રિસ્તિ થયા પછી એને મળતા અધિકારો, એ જ હિંદુઓ તરફથી મળતું સન્માન, શિક્ષણ અને ઉચ્ચ નોકરીઓની સગવડો. બ્રિટીશ અમલ સ્થપાયા પછી આ પ્રલોભન બહુ અસરકારક રહેલું અને બ્રિટીશ સરકાર અને યુરોપ અમેરીકાના ધનિકોનો પૂરો ટેકા લઈને ચાલતાં ખ્રિસ્તિમિશનોની વટાળ પ્રવૃત્તિ માટે આ ક્ષેત્ર સાવ મોકળું અને અત્યંત અનુકૂળ હતું.

પરંતુ ગાંધીજીની ઝુંબેશને પરિણામે હરિજનોમાં નવી શ્રદ્ધા અને આશા પ્રગટી. દેશના સાતે કરોડ હરિજનો હિંદુ મટી જતાં અટક્યા એટલું જ નાહ, એમને એટલી બધી શ્રદ્ધા બંધાઈ કે દેશના ભાગલા પડ્યા પછી હિંદુઓને પાકીસ્તાનમાં હિજરત કરીને હિંદુસ્તાન પાછા ફરવું પડ્યું એમાં સારી એવી સખ્યા હિંદુહરિજનોની પણ હતી. મુસલમાન થવાનાં પ્રલોભનો અને પ્રચંડ દબાણની સામે પણ હરિજનો ટકી રહ્યા અને હિંદુત્વને બળવવા નોકરો અને વતન છોડવું પણ કબૂલ કર્યું.

બ્રિટીશ વડા પ્રધાન મેકડોનલ્ડે કામી ચૂકાદાની

રમત ખેલીને હરિજનોને પણ હિંદુઓથી અલગ મતાધિકાર આપવાનું ઠરાવ્યું. મુસ્લિમ લીગ તો એ ઈચ્છતી જ હતી. પરંતુ ગાંધીજીએ ઈંગ્લાંડમાં જ બહેર કરેલું કે હરિજનોને હિંદુઓથી અલગ કરવાનો કોઈ પણ પ્રયાસ મારા શય ઉપર જ થઈ શકશે. ચૂકાદો બહેર થતાં જ ગાંધીજી આમરણીંત ઉપવાસ પર બેઠા. સ્વ. ડૉ. આંગેડકર હરિજનોના નેતા હતા. જીવનમાં સચણેને હાથે ખૂબ દુભાવેલા હતા. છતાં મોટા દેશભક્ત હતા. અને હરિજન પ્રત્યે તો ગાંધીજી ભલે હરિજન ન હતા છતાં ડૉ. આંગેડકર કરતાં એમની મનોવેદના જરાય ઓછી ન હતી. ડૉ. આંગેડકરે ઈચ્છી એવી બધી સલામતીઓ ગાંધીજીએ હરિજનો માટે સ્વીકારી અને ડૉ. આંગેડકરે હિંદુ સમાજ સાથે હરિજનોની એકતા સ્વીકારી. અને મેકડોનલ્ડને ચૂકાદો ફેરવવો પડ્યો. ડૉ. આંગેડકર પોતે સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણના એક અગ્રણિ ઘડવૈયા બન્યા. કાયદાની દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતા દેશભર-માંથી નાબુદ થઈ. હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજને ગાંધીજીનું આ ક્રોધ પ્રદાન છે.

સાંતાલો, બીલો, ગૌંડ અને ખીજ લાખો આદિવાસીઓ જંગલોમાં વસે છે. એ બધા હિંદુ સમાજનાં જીવંત અંગ છે. પરંતુ એમનાં અજ્ઞાન, અત્યંત ગરીબાઈ અને પછાતપણું ખ્રિસ્તિ મિશનની વટાણ પ્રવૃત્તિ માટે ખુલ્લું મેદાન આપી રહ્યાં હતાં. ગાંધીજીની પ્રેરણા અને રાહબરી નીચે ઠક્કર બાપા વગેરેએ આદિવાસીઓની જે લાગણીપૂર્વક સેવા કરી છે એથી એમની હિંદુ અને ભારતીય તરીકેની અસ્મિતા અંગી છે અને એટલી હદ સુધી વધી છે કે અનેક કાવાદાવાઓ છતાં નાગા અને મીઝો જેવી સમસ્યાઓ ફક્ત દેશના એ એક ખુણા પૂરતી જ મર્યાદિત રહી શકી છે. આદિવાસીઓની વિશાળ સંખ્યા ધરાવતા આ દેશ માટે આ સામાન્ય સિદ્ધિ નથી.

સ્ત્રીઓની પશુથી પણ બદતર દશા, વેધવ્યવસ્થા પરિણામે વેઠવી પડતી હાલાકીઓ વગેરે પ્રશ્નોએ ભારતની સ્ત્રી જાતિને હિંદુધર્મની બહાર ધકેલવામાં આણે કાળો નથી આપ્યો. સ્ત્રીઓમાં ગાંધીજીએ જે આત્મભાન પ્રગટાવ્યું છે અને સમાજમાં એમને જે

સ્થાન અપાવ્યું છે એની પણ નોંધ લેવી પડે એમ છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો સંપર્ક વધતાં અને નવ્ય વિજ્ઞાનનું અધિભૌતિક શિક્ષણ વધતાં દેશના શિક્ષિત વર્ગમાં બે પ્રકારની હવા બળવાન બનેલી. ખ્રિસ્તિ ધર્મની સેવાવૃત્તિ અને એની આંતરરાષ્ટ્રીયતાનું આકર્ષણ શિક્ષિત હિંદુઓને હિંદુ ધર્મથી અળગા કરી રહી હતી. ખીજ બાજુથી ભૌતિકવાદને પરિણામે આવતી નાસ્તિકતા પણ તેઓને હિંદુ ધર્મથી વિમુખ કરી રહી હતી. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ આર્ય સમાજ, રામકૃષ્ણ મીશન વગેરેએ એનો પ્રતિકાર પોતાની રીતે કર્યો જ હતો. પરંતુ ગાંધીજી સંસારના બધા પ્રશ્નોની વચ્ચે રહીને, ધર્મની ચાવીરૂપ વસ્તુને જાગૃતપણે આચરતાં આચરતાં જે રીતે જીવ્યા એને કારણે સામાન્ય લોકોમાં જ નહીં, શિક્ષિત વર્ગમાં પણ રામનામની ધૂન, ગીતા પાઠ અને હિંદુ ધર્મગ્રંથો પ્રત્યેની આદરભરી અભિગ્રંથિ બીબી થઈ અને વિસ્તરી. હિંદુ ધર્મ કર્મકાંડ ને અને ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનની લુપ્તતા ચર્ચાઓનો ધર્મ મટીને જીવંત ધર્મ બનાવ્યો. હિંદુ ધર્મ પર ગાંધીજીનું આ રીતે એટલું મોલું ઝણ ચડ્યું છે અને એ પણ ઇતિહાસની એવી પળે મળ્યું છે કે એને ઇતિહાસ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે.

છતાં ગાંધીજીનું નિધન એક પ્રગતિશીલ હિંદુના હાથે થયું. એનો કેસ ચાલ્યો ત્યારે અપરાધીની રજુઆત પણ લીધો થઈને બહેર વાચનાલયોમાં ગુપ્ત હાથે સમયસર પહોંચાડી દેતા. એ બતાવે છે કે એની પાછળ હિંદુઓના એક સંગઠિત વર્ગની સહાનુભૂતિ પણ હતી. એનું શું કારણ ?

ગાંધીજીના આશ્રમનાં એક અંતેવાસી શ્રી. મીરાંબહેને એક વખતે કહેલું કે “એ ભૂલણું ન બોઈએ કે હિંદુ ધર્મ ફક્ત હિંદુસ્તાનમાં જ છે. ત્યારે ઈસ્લામ અને ખ્રિસ્ત ધર્મ વિશ્વના બધા દેશોમાં છે.” અને હિંદુસ્તાનમાં પણ ઐતિહાસિક કારણોને લઈને ઈસ્લામ સામાન્ય લઘુમતીમાં ગણાય એવો રહ્યો ન હતો. ઉપરાંત મુસલમાનોના મોટા ભાગના વડવાઓ બે કે ચાર પેઢી પહેલાં હિંદુ જ હતા, સાંપ્રાન્યવાદી રાજ્યો

અથવા સત્તાકાંક્ષી મુસલમાનોની રમતના ભોગ આ દેશની સામાન્ય હિંદુ-મુસ્લિમ પ્રબળતા બનવા દઈ શકાય નહીં. એમાં ય બ્યારે એ પ્રશ્નને હિંદુસ્તાનના સ્વાતંત્ર્ય આડે અવરોધ તરીકે મૂકાતો હોય ત્યારે તો એની વિચારણા જૂદી જ ભૂમિકા ઉપર કરવાની જરૂરત ઊભી થઈ હતી.

ગાંધીજીએ એમની સ્વાભાવિક રીતે આ સમસ્યાને વિશિષ્ટ દષ્ટિબિંદુથી ઉકેલવા પ્રયાસ કર્યો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં તો અબ્દુલ્લા શેઠના આમંત્રણથી જ તેઓ ગયા હતા. અને ત્યાંથી લડતમાં હિંદુ મુસ્લિમ સૌ સાથે હતા. ગાંધીજી દેશમાં આવ્યા ત્યારેપણ એમને મુસલમાનોના સારો એવો સહકાર મળતો થયો હતો. બ્રિટીશરોએ પણ વધતી જતી કોંગ્રેસની અસર સામે રાજકીય બળ ઊભું કરવા માટે મુસ્લિમ આગેવાનોને મહત્વ આપવાનું શરૂ કર્યું જ હતું. એ તબક્કે ખિલાફતનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. ગાંધીજીએ મુસ્લિમોના આ પ્રશ્નને સમગ્ર દેશના પ્રશ્ન તરીકે અપનાવી લીધો. અને ખિલાફતની લડતને પૂરો સાથ આપ્યો. હિંદુ મુસ્લિમ એકતાનાં દ્રશ્યો એ અભૂતપૂર્વ હતાં. પરંતુ મુસ્લિમોના ખલીફા જે દેશના રાજા હતા એ જ દેશના યુવકોએ કમાલ પાશાના નેતૃત્વ નીચે બળવો કર્યો અને તુર્કિસ્તાનને પ્રજાસત્તાક બહાર કઢ્યું. એથી ખિલાફતની લડત પડી ભાંગી. મુસ્લિમોમાં જે બળતી આવેલી તેને સ્વાર્થી નેતાઓએ કામવાદ તરફ વાળી. કોમી હુલ્લડો થયાં. ગાંધીજીએ ખિલાફતની લડતને આપેલા ટેકાની હિંદુસમાજમાં દીકા પણ થઈ. પરંતુ ગાંધીજીનું મન સ્પષ્ટ હતું. “મુસલમાનો સાથેનું ઐક્ય આપણે એમને અણીને ટાંકણે મદદ ન કરીએ તો ટકાવવું મુશ્કેલ છે. વળી રાષ્ટ્ર શરીરનો ચોથો ભાગ રહી ગયેલો હોય તે આપણા દેશાભિમાનનો વિકાસ થવો અશક્ય છે.” જીવનભર ગાંધીજી આ માન્યતાને વળગી રહીને કોમી એકતા માટે ઝઝૂમતા રહ્યા.

મહામદઅલી જીલ્લાના નેતૃત્વ નીચે મુસ્લિમ લીગ મુસ્લિમો અલગ પ્રજા છે-અલગ રાષ્ટ્ર છે એવો બે રાષ્ટ્રનો સિદ્ધાંત આગળ કરીને પાકીસ્તાનની માગણી કરી ત્યારે ગાંધીજીએ એનો સખત વિરોધ કર્યો. શ્રી. જીણા સાથે અનેકવાર વાટાઘાટો કરી. સ્વતંત્ર

ભારતના વડા પ્રધાન, તરીકે શ્રી. જીણા આવે એવી દરખાસ્ત પણ રજૂ કરી. પણ બધા પ્રયાસો એળે ગયા. કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ પાસે દેશની પરાધીનતા અથવા ભાગલા બેમાંથી એકની નિશ્ચિતપણે પસંદગી કરવી જ પડે એવી સ્થિતિ આવી ત્યારે અગ્રણીઓએ ભાગલા પાડવાનો સ્વીકાર કર્યો, દેશમાં આ મુદ્દા પર વિખવાદ ન થાય એ માટે ગાંધીજીએ આ નિર્ણયનો વિરોધ ન કરવા દેશને અપીલ કરી અને ભાગલા પડયા, પરંતુ એ દરમ્યાન અને ત્યાર પછી જે કોમી ખૂનરેણ ચાલી એથી ગાંધીજીને અત્યંત દુઃખ થયું. એક બાબુથી હિંદુસ્તાન અને પાકીસ્તાન વચ્ચે સહભાવ જાળવી રાખવા અને બીજી બાબુથી હિંદુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે આ દેશમાં ભાઈચારો જાળવાઈ રહે એ માટે લગીરથ પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. દિલ્હીનું વાતાવરણ અત્યંત ઉગ્ર હતું. તાજાં હુલ્લડ પછી નિરાશ્રિત બનેલા મુસલમાનોના પુનર્વસવાટ માટે આ ઉમરે પણ તેમણે અથાક્ષ પ્રયાસો કર્યા. ભાગલાના કરાર મુજબ પાકીસ્તાનને ભારતે આપવાના પપ્પ કરોડ રૂપિયા પણ ગાંધીજીના આગ્રહથી આ તબક્કે અપાયા. આ બધું હિંદુત્વના સ્વમાન વિરોધી છે એમ અનુભવનારા એક વર્ગના પ્રતિનિધિ જેવા ગોડસે અને તેના સાથીઓએ ગાંધીજીને પ્રાર્થના વખતે જ ગોળીએ દીધા.

ધર્મને નામે માણસોમાં ભાગલા પડે એ વાત ગાંધીજીના હૈયામાં વસતી ન હતી. એમને તો એ જોવાની પ્રબળ આકાંક્ષા હતી કે “હિંદુ, ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન એ બધા સમાનાર્થ સંસાર થઈ પડે.” તેઓ તો કહેતા કે હું અવસ્ય માનું છું કે ઈશ્વરના દરબારમાં કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ ખ્રિસ્તિ નથી કે નથી મુસલમાન. ત્યાં તો ઈશ્વર એમ પૂછશે કે તમે કેવાં કર્મ કર્યાં છે?” ગાંધીજી તો જીવનના આખર સુધી હિંદુ, મુસ્લિમ સૌને સાચાં કર્મ પ્રત્યે વાળવા સતત પુરુષાર્થ અને પ્રાર્થના કરતા રહ્યા.

ગાંધીજીનાં ખૂનથી અમુક હિંદુઓનાં સ્વમાનની લાગણી સંતોષાઈ હશે. પરંતુ કરોડો માનવીઓનાં, કોઈ પણ ધર્મના લેખલથી નિરપેક્ષ એવાં ઈશ્વરદત્ત સ્વમાનને પ્રસ્થાપિત કરવાનો ગાંધીજીનો પ્રયાસ તે દિવસે ખાંડિત થયો.

૨૭૦૬૭

[illegible]

શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને ગ્રંથપાલોન

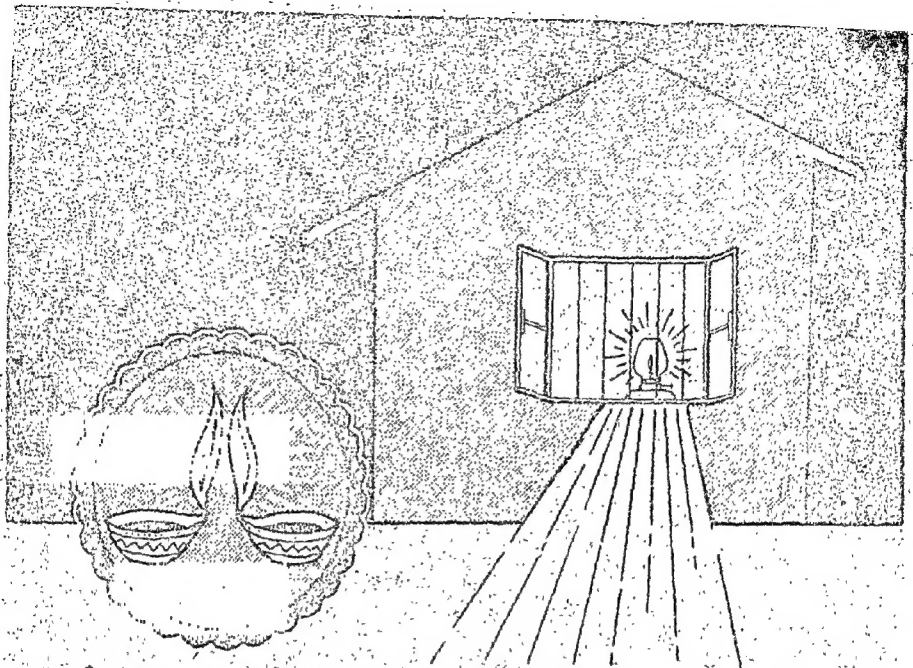
સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, યોગ્ય સમયમાં આપના ઓર્ડરનાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મંગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ વિશ્વસનીય સ્થળ
બા રતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નિડીઝ બિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

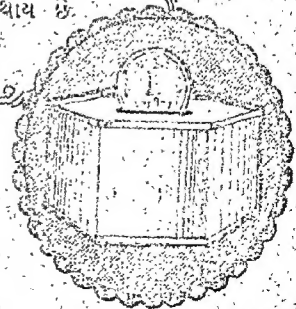

એક દીવાથી બીજો દીવો પેટાય છે... એક નાનકડી
જ્યોત દર આખામાં અજવાળું કરી મૂકે છે...

આપ સોજ એક એક પેસો કે એક એક
રૂપિયો બચાવતા જાઓ તો એ નાનકડી
બચતમાંથી મોટી રકમ બનીને રાષ્ટ્રનાં
ઉપયોગી કાર્યોમાં મદદરૂપ થાય છે.

નાની બચત

નાનેરાં અયાસોનું મોટું પરિણામ

ગુજરાત સરકારના માહિતી પ્રાણ તરફથી પ્રકાશિત

‘ભારત સિદ્ધ મિલ્સ’ ના કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

* સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ *

આટ’ સિદ્ધ
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ટ્રોક
નાયલોન બ્રોશી
વગેરે

શ્રી ભારત સિદ્ધ મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, પુર્વા-૭૦: મુંબઈ.

માટે રાખી શકાશે.

27 DEC 1994

[illegible]

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત
શ્રી ચી. મં. ગ્રંથાલય, નવરંગપુરા
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬

29069

ઉર્મિનવચના દિપોત્સવીજાંઠ
૨૦૨૬. રાગકટો-નવેમ્બર, ૧૯૭૩.

૨૪/૧૧
27 DEC 1997

29069

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ - ૯